

ڈاکٹر ذاکر حسین لائبریری

DR. ZAKIR HUSAIN LIBRARY

JAMIA MILLIA ISLAMIA

JAMIA NAGAR

NEW DELHI

Please examine the books before
taking it out. You will be responsible
for damages to the book disco-
vered while returning it.

DUE DATE

Cl. No. _____ Acc. No. _____

Late Fine Ordinary Books **25 Paise** per day. Text Book
Re. 1/- per day. Over Night Book **Re. 1/-** per day.

--	--	--	--

Al-Risala

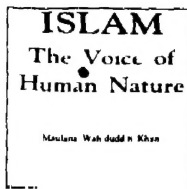
January 1996 • Issue 230 • Rs 7

Farouqi
19-1-96

انسان کے اندر دو کمزوریاں بہت عام ہیں :
بھلانے کے قابل بات کو یاد رکھنا اور
یاد رکھنے کے قابل بات کو بھول جانا۔

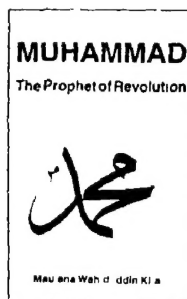

The Islamic Centre Publications

ISLAM: THE VOICE OF HUMAN NATURE

22x14 5cm 64 pages
ISBN 81 85063 74 5
Rs 30

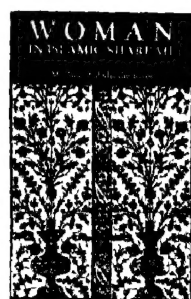
MUHAMMAD: THE PROPHET OF REVOLUTION

22x14 5cm 228 pages
ISBN 81 85063 00 1
Rs 85

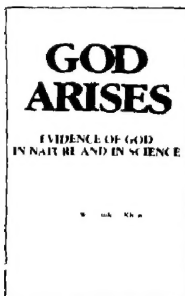
GOD-ORIENTED LIFE

22x14 5cm 186 pages
ISBN 81 85063 97 4
Rs 70

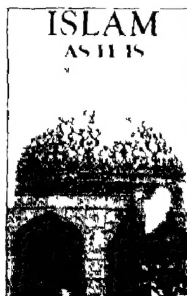
WOMAN IN ISLAMIC SHARI'AH

22x14 5cm 150 pages
Rs 65 (Paperback)
Rs 185 (Hardbound)

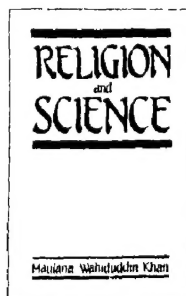
GOD ARISES

22x14 5cm 271 pages
ISBN 81 85063 14 1
Rs 85

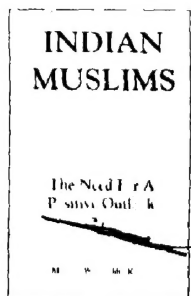
ISLAM AS IT IS

22x14 5cm 114 pages
ISBN 81 85063 95 8
Rs 55

RELIGION AND SCIENCE

22x14 5cm 96 pages
Rs 45

INDIAN MUSLIMS

22x14 5cm 192 pages
Rs 65 (Paperback)
Rs 175 (Hardbound)

'INTRODUCTION TO ISLAM' SERIES

In this Introduction to Islam series Maulana Wahiduddin Khan—a famous Islamic thinker and scholar and President of the Islamic Centre New Delhi—has presented the fundamental teachings of Islam in a simple way. The complete series is as follows:

- 1 The Way to Find God (20 pages Rs 12)
- 2 The Teachings of Islam (46 pages Rs 15)
- 3 The Good Life (36 pages Rs 12)
- 4 The Garden of Paradise (36 pages Rs 15)
- 5 The Fire of Hell (44 pages Rs 15)

The series provides the general public with an

accurate and comprehensive picture of Islam—the true religion of submission to God. In the first pamphlet it is shown that the true path is the path that God has revealed to man through His prophets. The second pamphlet provides an introduction to various aspects of the Islamic life under forty five separate headings. Qur'anic teachings have been summarized in the third pamphlet in words taken from the Qur'an itself. In the fourth pamphlet the life that makes man worthy of Paradise is described in detail, and in the last pamphlet the life that will condemn him to hell-fire is described.

Date

AL-RISALA BOOK CENTRE

1, Nizamuddin West Market, New Delhi 110 013 Tel 4611128 Fax 11-4697333

5702

Accession Number

170619
13.10.97

فکر اسلامی کی تشکیل جدید

دور جدید کی نسبت سے فکر اسلامی کی تشریح و توضیح وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ یہی وہ ابتدائی نکتہ ہے جہاں سے اسلام کی تجدید اور ملت مسلمہ کے احیاء نو کا عمل شروع ہوتا ہے۔ ذیل کے مقالے میں اسی اہم موضوع پر بحث کی گئی ہے۔

تشکیل جدید کیا ہے

”فکر اسلامی کی تشکیل جدید“ سے کیا مراد ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ موجودہ زمانہ میں جو نئے فکری اور عملی مسائل پیدا ہوئے ہیں، ان کا ایسا جواب فراہم کیا جائے جس میں ایک طرف اسلام کے روح اور مزاج کی مکمل رعایت شامل ہو، دوسری طرف وہ جدید تقاضوں کو پوری طرح سمیٹے ہوئے ہو۔

فکر اسلامی کی تشکیل جدید کے موضوع پر موجودہ زمانہ میں بہت کچھ لکھا اور بولا گیا ہے۔ غالباً اس موضوع پر سب سے پہلے لکھنے والے اور اس کی طرف توجہ دلانے والے سید جمال الدین افغانی (۱۸۳۸-۹۷) تھے۔ اسی طرح شیخ محمد عبدہ (مصر)، سید احمد خان، سید امیر علی (انڈیا) اور نامق کمال (ترکی) وغیرہ کا نام اس سلسلہ میں لیا جاسکتا ہے، ان سب لوگوں نے اسلام کی تعبیر نو کی کوشش کی۔ اس کا دو مقصد تھا۔ ایک یہ کہ جدید خیالات کو اسلامی اصولوں سے ہم آہنگ ثابت کرنا، اور اسی کے ساتھ مسلمانوں کو اطمینان دلانا کہ اسلام آج بھی ان کی رہنمائی کی اہلیت رکھتا ہے :

All undertook to reinterpret Islam with the dual purpose of accomodating modern ideas and outlooks within the framework of Islamic principles and at the same time ensuring to the Muslims that Islam was capable of a modern orientation. (9/924)

علامہ اقبال نے ۲۹-۱۹۲۸ کے درمیان مدراس، حیدرآباد، علی گڑھ میں چھ تفصیلی لکچر دیے تھے۔ یہ لکچر اصلاً اسی موضوع پر تھے۔ چنانچہ ان کا مجموعہ چھپا تو اس کا نام رکھا گیا ——— اسلام میں مذہبی افکار کی تنظیم جدید :

مجمع البحوث الاسلامیہ (قاہرہ) کے زیر اہتمام خاص اسی موضوع پر ایک سے زیادہ بارمینار اور کانفرنس کا انعقاد ہو چکا ہے۔ عام طور پر ان کانفرنسوں کا عنوان تھا: (الاجتہاد فی شریعۃ الاسلام۔ اس موضوع پر پہلی مؤثر شوال ۱۳۸۲ (مارچ ۱۹۶۲) میں ازہر میں ہوئی۔ کویت میں حکومت کے تعاون سے ہر سال اعلیٰ پیمانہ پر ایک انٹرنیشنل سیمینار کیا جاتا ہے۔ اس میں دنیا بھر کی مسلم شخصیتیں جمع ہوتی ہیں۔ اس سالانہ سیمینار کا موضوع ہوتا ہے: حدود و مستجدات الفکر الاسلامی۔ یعنی فکر اسلامی کے جدید پہلو۔

اسی طرح پروفیسر مشیر الحق مرحوم نے ذاکر حسین انسٹی ٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز کے تحت دسمبر ۱۹۶۶ء میں بڑے پیمانہ پر ایک سیمینار نئی دہلی میں کیا تھا۔ اس کا موضوع بھی عین یہی تھا۔ اس سیمینار میں منتخب علماء اور اہل فکر جمع ہوئے اور انہوں نے موضوع کے مختلف پہلوؤں پر اپنے مقالات پیش کیے۔ ان مقالات کا مجموعہ ”فکر اسلامی کی تشکیل جدید“ کے نام سے مکتبہ جامعہ لپیڈ (نئی دہلی) کے تحت شائع ہو چکا ہے جو ۸۰ صفحات پر مشتمل ہے۔

اس قسم کی کوششیں بہت بڑے پیمانہ پر سارے عالم اسلام میں جاری ہیں۔ مگر کوششوں کی کثرت کے باوجود وہ ابھی تک نتیجہ خیز نہیں ہوئیں۔ ان کوششوں کا خاص مقصد یہ تھا کہ دور جدید کی نسبت سے مسلمانوں کو فکری اور عملی رہنمائی دی جائے۔ مگر یہ اہم ترین مقصد ابھی تک حاصل نہ ہو سکا۔ اس کا سبب کیا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ فکر اسلامی کی تشکیل جدید ایک مجتہدانہ عمل ہے۔ اس کے لیے ایک اعلیٰ اجتہادی کوشش درکار ہے۔ اور جیسا کہ معلوم ہے، چوتھی صدی ہجری کے بعد سے مسلم دنیا میں ذہنی جمود کی ایسی فضا چھائی ہوئی ہے کہ کوئی بھی شخص اجتہاد کی ہمت کرنے کے لیے تیار نہیں۔

اجتہاد کی اہمیت

فکر اسلامی کی تشکیل جدید کا مسئلہ حقیقتہً مسائل حاضرہ کے مقابلہ میں اجتہاد جدید کا مسئلہ ہے۔ چوں کہ موجودہ زمانہ کے علماء اجتہاد کے لیے تیار نہیں، اس لیے وہ ابھی تک فکر اسلامی کی تشکیل جدید کا کام بھی نہ کر سکے۔ حالانکہ اسلام میں اجتہاد کو جاری رکھنے پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اور اس کے سلسلہ میں مسلمانوں کی غیر معمولی ہمت افزائی کی گئی ہے۔

صحیح البخاری (کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة) اور صحیح مسلم (کتاب الاقضية) میں حضرت عمرو بن العاصؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حاکم فیصلہ کرے اور وہ اجتہاد کرے، اور اس کا فیصلہ درست ہو تو اس کے لیے دو اجر ہے۔ اور جب وہ فیصلہ کرے اور وہ اجتہاد کرے پھر وہ غلطی کر جائے تو اس کے لیے ایک اجر ہے (اذا حکم العاکم فاجتهد ثم اصاب فله اجران - و اذا حکم فاجتهد ثم اخطأ فله اجر)

ابن حجر العسقلانی نے اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ پہلے شخص کے لیے دو اجر ہے، کوشش کا اور درستگی کا۔ اور دوسرے شخص کے لیے صرف کوشش کا اجر ہے (فالاول له اجران، اجر الاجتهاد و اجر الاصابة والآخر له اجر الاجتهاد فقط) فتح الباری ۳۲۱/۱۲

اس سے معلوم ہوا کہ اجتہاد اسلام میں اتنا زیادہ مطلوب ہے کہ اس میں غلطی کرنے پر بھی ثواب رکھ دیا گیا ہے، بشرطیکہ اجتہاد کرنے والے کی نیت درست ہو۔ اس حدیث کے مطابق، اجتہاد کا عمل کسی حال میں روکا نہیں جائے گا، خواہ اس کے لیے رسک لینا پڑے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ چوتھی صدی ہجری کے بعد لوگوں نے اس اندیشہ کی بنا پر اجتہاد کو ترک کر دیا کہ ہم غلطی نہ ہو جائے، جب کہ پیغمبر اسلامؐ نے فرمایا تھا کہ غلطی کا اندیشہ ہو تب بھی تم اجتہاد کا عمل جاری رکھنا۔

اس کا سبب اجتہاد کی غیر معمولی اہمیت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ زندگی کا نظام اجتہاد کے بغیر چل نہیں سکتا۔ جہاں اجتہاد نہیں ہو گا وہاں جمود ہو گا۔ اور ذہنی جمود درحقیقت ذہنی موت ہے جس کے بعد حقیقی ترقی کا کوئی امکان نہیں۔

اجتہاد مطلق، اجتہاد مقید

اجتہاد کیا ہے۔ لغت میں اجتہاد کے معنی ہیں انتہائی کوشش کرنا۔ اصول فقہ کی اصطلاح میں اس سے مراد وہ ممکنہ سعی و کوشش ہے جو کسی معاملہ میں شریعت کا حکم جاننے کے لیے صرف کی جائے (استفراغ التوسع في معرفة الحكم الشرعي في أمر معين)

عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اجتہاد کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ قدیم ائمہ مجتہدین نے جو غلطی میراث چھوڑی ہے وہ ہمیشہ کے لیے کافی ہے، اب کسی کو اجتہاد کرنے کی ضرورت نہیں۔ مگر محقق ظاہر ہے ہمیشہ اس کے برعکس موقف اختیار کیا ہے۔ حتیٰ کہ خود وہ ائمہ بھی جن کے بعد اجتہاد کا دروازہ بند سمجھا

جاتا ہے۔ اس بات پر شدت سے زور دیتے رہے ہیں کہ علماء کو کسی ایک کا مقلد بن کر نہیں رہنا چاہیے۔ بلکہ نئے حالات اور نئے تقاضوں کا حل براہ راست قرآن و سنت کی روشنی میں تلاش کرنا چاہیے۔ اسی کا نام اجتہاد ہے۔ علامہ شاطبی نے اپنی کتاب الموافقات (جلد چہارم) میں اجتہاد کی بحث کے تحت لکھا ہے کہ اجتہاد کی مزدورت قیامت تک باقی رہے گی۔ کیوں کہ انسان قیامت تک اس بات کا مکلف ہے کہ شریعت پر چلے۔ لیکن شریعت ہمیں کلی اصول فراہم کرتی ہے۔ وہ جزئی تفصیلات سے بہت کم بحث کرتی ہے۔ جب کہ زندگی کے حالات اور تقاضے وقت کے ساتھ ساتھ مسلسل بدلتے رہتے ہیں۔ جب اصول شریعت محدود ہیں اور بدلتے ہوئے حالات اور تقاضوں کی کوئی حد نہیں، تو شریعت پر عمل کیسے ممکن ہوگا۔ ظاہر ہے یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب اجتہاد کا دروازہ کھلا رہے تاکہ شرعی اصولوں کی مزید توسیع یا ازسرنو تشریح کر کے مختلف حالات اور تقاضوں کی نسبت سے ہم اپنا موقف متعین کر سکیں۔

خاص فنی اعتبار سے اجتہاد کی بہت سی قسمیں کی جاتی ہیں۔ تاہم بڑی تقسیم میں اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک اجتہاد مطلق، دوسرے اجتہاد مقید۔

اجتہاد مطلق اور اجتہاد مقید کی جو تعریفیں اصول فقہ کی کتابوں میں درج ہیں، اگر ہم ان کا خلاصہ آج کے انسان کی قابل فہم زبان میں بیان کرنا چاہیں تو وہ یہ ہوگا کہ اجتہاد مطلق کا تعلق ایسے مسئلے سے ہے جو اپنی نوعیت میں بالکل نیا ہو۔ جس کے لیے سابق میں کوئی نظیر موجود نہ ہو جس پر قیاس کرتے ہوئے شریعت کا حکم متعین کیا جاسکے۔ ایسی حالت میں مجتہد کا کام یہ ہے کہ وہ روح اسلام کو رہنما بنا کر یہ فیصلہ کرے کہ پیش نظر مسئلہ میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔

اس کے برعکس اجتہاد مقید کا تعلق ایسے مسئلے سے ہے جو بالکل نیا نہ ہو، بلکہ اس کی کوئی نظیر سابق میں پائی جاتی ہو۔ ایسی حالت میں مجتہد کا کام یہ ہے کہ وہ سابقہ عملی نظیر کو سامنے رکھتے ہوئے پیش آمدہ صورت حال پر شریعت کے حکم کا انطباق کرے۔ گویا اجتہاد مطلق میں اصل رہنما روح اسلام ہوتی ہے اور اجتہاد مقید میں اصل رہنما کوئی عملی نظیر۔

اجتہاد مطلق کی ایک مثال حکومت وقت کے خلاف خروج کی حرمت کا مسئلہ ہے جس کے بارے میں واقعہ کربلا سے پہلے کوئی مماثل واقعہ تاریخ اسلام میں نہیں ملتا۔ چنانچہ علماء نے قائم شدہ

حکومت، خواہ وہ ظالم ہو، کے خلاف خروج کی حرمت کا جو متفقہ فتویٰ دیا اسے اجتہاد مطلق کی تاریخی مثال قرار دیا جاسکتا ہے۔ جس میں محض روح اسلام کو رہنما بنا کر ایک عملی موقف متعین کیا گیا۔ علامہ ابن کثیر نے حسین اور یزید کے معاملہ پر کلام کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یزید اگرچہ ایک فاسق امام تھا۔ لیکن امام اگر فاسق ہو تو محض فسق کی بنا پر اس کو معزول نہیں کیا جائے گا، بلکہ علماء کے صحیح قول کے مطابق، اس کے خلاف خروج (بغاوت) کرنا جائز نہیں ہوگا۔ کیوں کہ اس کے نتیجے میں فساد اور بد امنی اور خون ریزی اور لوٹ مار اور عورتوں کی آبروریزی جیسے سنگین واقعات پیش آتے ہیں جن میں سے ہر ایک کی برائی اور سنگینی امام کے فسق و فجور سے کئی گنا زیادہ ہے :

والامام اذا فسق لا يعزل بمجرد فسقه على اصح قول العلماء - بل ولا يجوز الخروج عليه لما في ذلك من اثار الفتنه ووقوع المهرج وسفك الدماء الحرام ونهب الاموال وفعل الفواحش مع النساء وغيرهن وغير ذلك مما كل واحد فيهما من الفساد اضعاف فسقه كما جرى مما تقدم الى يومنا هذا (ابن کثیر، البدایہ والنہایہ ۲۳/۸-۲۲۳)

حدیث میں ایک طرف امام جائز کے سامنے حق بات کہنے کو افضل جہاد کہا گیا ہے اور ایسے مجاہد کو اگر امام قتل کر دے تو وہ افضل الشہداء قرار پائے گا۔ ایسی حالت میں فاسق امام کے خلاف خروج کی حرمت کا فتویٰ بظاہر مذکورہ حدیث سے متعارض معلوم ہوتا ہے۔ مگر ایسا نہیں ہے۔ دراصل یہاں علماء نے اسلام کی دائمی اسپرٹ کو ملحوظ رکھ کر اجتہاد کیا۔ وہ یہ کہ اجتماعی معاملات میں اصل فیصلہ کن چیز یہ ہے کہ کسی اقدام کے نتیجے میں منفعت اور مضرت کا تناسب کیا ہوگا۔ اگر ایک عمل کا نقصان اس کے فائدہ سے زیادہ ہو تو فی نفسہ جائز ہوتے ہوئے بھی وہ عمل ناجائز ہو جائے گا۔ یہ اصول انفرادی معاملات میں بھی ملحوظ رکھا گیا ہے مثلاً شراب اور جوا کی حرمت کا ایک سبب یہ بیان کیا گیا کہ ان کا نقصان ان کے فائدہ سے بڑا ہے (البقرہ ۲۱۹) تاہم اجتماعی امور میں یہ اصول زیادہ شدت کے ساتھ ملحوظ رکھا جائے گا۔ اسی بات کو اصول فقہ کی زبان میں تسرک المصلحة للمفسدة کہا گیا ہے۔

اجتہاد مفید کی وضاحت کے لیے استعانت بالکفار یا غیر مسلموں کے ساتھ موالات (تعاون) کا مسئلہ بطور مثال پیش کیا جاسکتا ہے۔ تحریک آزادی کو موثر بنانے کے لیے اس صدی کے اوائل میں جب

ہمارے علماء نے کانگریس میں شمولیت اختیار کی۔ تاکہ ہندو اور مسلمان دونوں فرقتے متحد ہو کر انگریزوں کے خلاف لڑ سکیں، اس وقت ایک طبقہ نے علماء کے اس موقف پر سخت تنقید کی۔ حتیٰ کہ اس بنیاد پر کفر کے فتوے بھی صادر کیے گئے۔ ان صاحبان کی نظر اس آیت پر تھی جس میں اہل اسلام کو غیر مسلموں کے ساتھ دوستی اور تعاون سے منع کیا گیا ہے۔ علماء بلاشبہ اس قرآنی حکم سے بے خبر نہیں تھے۔ لیکن ان کے سامنے رسول اللہ کے زمانے کی ایک ایسی عملی نظیر موجود تھی جس کی روشنی میں اجتہاد کرتے ہوئے انھوں نے پیش قدمی کر کے غیر مسلموں کے ساتھ تعاون کیا۔

جس وقت مکہ والوں نے رسول اللہ کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا تو آپ حکم خداوندی سے ہجرت کی تیاری میں لگ گئے۔ اس سلسلہ میں ایک واقعہ سیرت کی تمام مستند کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ آپ نے صحرائی راستوں کے ایک ماہر سے ربط قائم کیا تاکہ اس کی رہنمائی میں آپ ایسے خفیہ اور مختصر راستے سے مدینہ کا سفر کریں کہ مکہ والے آپ تک نہ پہنچ سکیں۔ صحرائی راستوں کا یہ ماہر مشرک تھا جس کا نام عبداللہ بن اُریقط بتایا جاتا ہے۔ یہ استغانت بالکافر کی ایک قطعی مثال ہے۔

اس عملی نظیر پر قیاس کرتے ہوئے ہمارے علماء نے غیر مسلموں کے ساتھ تعاون کا جو فیصلہ کیا وہ بلاشبہ ایک درست فیصلہ تھا۔ جہاں تک قرآن کی مذکورہ آیت کا معاملہ ہے تو اس کا تعلق دراصل ان غیر مسلموں سے ہے جو نہ صرف اسلام کے دشمن ہوں بلکہ بالفعل وہ اس کے خلاف برسرِ جنگ ہو گئے ہوں۔ ایسے لوگوں سے دوستی اور تعاون غداری کے ہم معنی ہے جس کی حرمت میں کوئی اختلاف نہیں۔

اجتہاد کی شرطیں

اجتہاد نام ہے — شرعی مأخذ کی روشنی میں غیر منصوص مسائل کا استنباط کرنے کا ظاہر ہے کہ یہ ایک بے حد نازک کام ہے۔ مگر وہ جتنا نازک ہے اتنا ہی زیادہ وہ ضروری ہے۔ اسی لیے علماء اصول نے لکھا ہے کہ کسی وقت اگر ایک ہی مجتہد از صلاحیت رکھنے والا آدمی پایا جائے تو اس پر اجتہاد کو نافرض عین ہو جائے گا۔ اور اگر اجتہاد کی مطلوبہ صلاحیت کے حامل کئی افراد ہوں تو اس وقت اجتہاد فرض کفایہ ہوگا۔ یعنی اگر ان میں سے ایک شخص نے اجتہاد کر کے شرعی حکم بتا دیا تو بقیہ کے اوپر سے یہ فرض ماقط ہو جائے گا۔

اب سوال یہ ہے کہ شرعاً اجتہاد کیا ہیں۔ کوئی شخص کب اس قابل بنتا ہے کہ وہ بوقت

ضرورت اجتہاد کرے۔ اس سلسلہ میں علماء نے متعدد شرطیں مقرر کی ہیں۔ مثلاً عربی زبان سے بخوبی طور پر واقف ہونا۔ قرآن و حدیث کا گہرا علم ہونا۔ ماضی کے علماء اور مجتہدین کی آراء سے واقف ہونا۔ اصول فقہ اور اصول استنباط سے پوری طرح آگاہ ہونا۔ مقاصد شریعت سے کامل واقفیت رکھنا۔ ان تمام علمی قابلیتوں کے ساتھ لازمی طور پر اس کا متقی ہونا۔ وغیرہ

یہ شرطیں سب کی سب نہایت درست ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ یہ کیسے معلوم ہو کہ فلاں شخص ان اوصاف اجتہاد کا مالک بن چکا ہے، اس لیے اس کو حق ہے کہ وہ اجتہاد کرے۔ اس کا فیصلہ کوئی بھی خارجی شخص نہیں کر سکتا۔ خاص طور پر تقویٰ ایک انتہائی داخلی کیفیت ہے۔ اس کا علم خدا کے سوا کسی کو بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر کون شخص طے کرے گا کہ فلاں آدمی اس کا اہل ہو چکا ہے کہ وہ اجتہاد کرے۔ اس معاملہ میں شرائط اجتہاد تو بیان کی جاسکتی ہیں، مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی شخص خاص کے بارہ میں کہا جائے کہ تمہارے اندر تمام شرائط جمع ہو چکی ہیں، اس لیے اب تم کو حق ہے تم اجتہاد کرو۔

حقیقت یہ ہے کہ اجتہاد، اس قسم کے دوسرے کاموں کی طرح، ذاتی داعیہ کے تحت کیا جانے والا ایک عمل ہے، وہ کوئی تقرری کا معاملہ نہیں۔ دور اول کے ائمہ فقہ جن کو مجتہد کامل کا درجہ دیا جاتا ہے انھوں نے ذاتی داعیہ ہی کے تحت اجتہاد کا عمل کیا تھا۔ ایسا کبھی نہیں ہو گا کہ دوسرے کی عطا کردہ سند کی بنیاد پر کوئی شخص اجتہاد کی مسند پر بیٹھا ہو۔

اس میں بلاشبہ یہ اندیشہ ہے کہ کچھ لوگ نااہلی کے باوجود اجتہاد کریں گے۔ مگر ایسے لوگوں کا چیک کسی بھی قاعدہ اور ضابطہ کے ذریعہ ممکن نہیں۔ ایسے نااہل مجتہدین ہر دور میں پیدا ہوتے رہے ہیں۔ اور آئندہ بھی وہ پیدا ہوتے رہیں گے۔ ان کے خلاف چیک خدا کا یہ قانون ہے کہ اس دنیا میں صرف حق کو فروغ حاصل ہوتا ہے، اور باطل اپنی موت آپ مر کر ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ غیر ضروری طور پر مصنوعی پابندیاں وضع کرنے کے بجائے خدا کی ابدی سنت پر اعتماد کریں۔ یہی ممکن ہے اور یہی مطلوب بھی۔

شخصیت پرستی : اصل سبب

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اسلام میں اجتہاد کی اتنی زیادہ حوصلہ افزائی کی گئی تھی کہ غلطی کا اندیشہ ہو تب بھی اپنی نیت بخیر رکھتے ہوئے اجتہاد کرو۔ دوسری طرف عقل کہتی ہے کہ حالات

ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں، اس لیے اجتہاد کا عمل لازمی طور پر جاری رہنا چاہیے۔ ان دو طرزِ تعاضوں کے باوجود کیوں ایسا ہوا کہ اجتہاد کا عمل تو لایا عملاً بند کر دیا گیا۔

اس پر غور کرنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی وجہ وہ نہیں ہے جو عام طور پر بیان کی جاتی ہے، یعنی رجالِ اجتہاد کا معدوم ہو جانا۔ اس کی اصل وجہ شخصیت پرستی ہے۔ یہ دراصل شخصیت پرستی کا ظاہرہ (Phenomenon) ہے۔ اس کے پیچھے کوئی بھی حقیقی وجہ، عملی یا نظریاتی موجود نہیں۔ اس اعتبار سے یہ کہنا صحیح ہو گا کہ اجتہاد مقید کو اس لیے جائز رکھا گیا کہ اس میں اکابر پر زندہ نہیں پڑتی۔ اور اجتہاد مطلق کو اس لیے ممنوع قرار دے دیا گیا کہ اس میں اکابر کی شخصیت زد میں آ جاتی ہے۔

اجتہاد کے عمل کو جاری رکھنے کے لیے تنقید کا ماحول انتہائی طور پر ضروری ہے۔ اسلام کی ابتدائی چار صدیوں میں تنقید اور اختلاف کی کھلی اجازت تھی۔ امام محمدؒ امام ابو حنیفہؒ کے شاگرد تھے۔ مگر انھوں نے اپنے استاد سے ایک سو سے زیادہ مسائل میں اختلاف کیا۔ مگر بعد کی صدیوں میں بڑھی ہوئی اکابر پرستی نے تنقید و اختلاف کو ایک امر ممنوع (taboo) بنا دیا۔ یہی وہ فکری صورت حال ہے جس نے اجتہاد کے عمل کا خاتمہ کر دیا۔ اور اس کی توجیہ کے لیے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب چونکہ پہلے جیسے بڑے علماء پیدا نہیں ہو سکتے اس لیے اب اجتہاد کا دروازہ بھی عملاً بند رہے گا۔

اس اعتبار سے یہ کہنا صحیح ہو گا کہ بعد کے دور میں اجتہاد کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ بلکہ تنقید و اختلاف کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب اصول یہ قرار پایا کہ جس اجتہاد کی زد کسی شخصیت پر نہ پڑے وہ اجتہاد جائز ہے، اور جس اجتہاد کی زد کسی شخصیت پر پڑے وہ اجتہاد ناجائز۔

اجتہاد کی ضرورت ہمیشہ اس وقت پیش آتی ہے جب کہ نئی صورت حال سامنے آنے کی بنا پر پچھلے علماء کی رائیں یافتہ وی غیر متعلق بن گئے ہوں، اور ضرورت پیش آگئی ہو کہ دین کے اصل مآخذ (قرآن و سنت) پر از سر نو غور کر کے نئے مسئلہ کے بارہ میں شرعی حکم کا تعین کیا جائے۔ مثال کے طور پر فتاویٰ قاضی خان (م ۱۱۹۶ھ) میں لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص اگر قسم کھا کر یہ کہہ دے کہ میں ہوا میں اڑوں گا اور اڑنے کے لیے تو اس پر قسم کا کفارہ لازم نہیں آئے گا، کیوں کہ یہ ایک لغو قسم ہے۔ اب ہوائی جہاز کے زمانہ میں ہوائی پرواز ممکن ہو گئی ہے۔ اس لیے اب ایسی قسم لغو قسم نہیں

رہی۔ اس بنا پر اگر کوئی شخص اجتہاد کے اس معاملہ میں نیا فتویٰ دے تو وہ دور سابق کے حنفی فقہ قاضی خاں پر تنقید کے ہم معنی ہوگا۔ سابق فقہ کی رائے کو رد کیے بغیر اس مسئلہ میں نیا فتویٰ نہیں دیا جاسکتا۔

یہی خاص وجہ ہے جس کی بنا پر بعد کے دور میں لوگ معاملات میں مجتہدانہ رائے دینے سے گھبرانے لگے۔ ایسی ہر رائے دور سابق کے کسی عالم کی رائے سے ٹکراتی تھی، اور چونکہ دور سابق کے علماء کو تنقید سے بالاتر سمجھ لیا گیا تھا اس لیے تو لایا عملاً اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ تاکہ نہ اجتہاد کرنا ہو اور نہ ماضی کے علماء پر تنقید کی نوبت آئے۔

دار الحرب یا دارالاعداد

ہندستان میں جب انگریزوں کا نفوذ بڑھ گیا تو شاہ عبدالعزیز دہلویؒ نے ۱۸۰۶ء میں یہ فتویٰ دیا کہ ہندستان دار الحرب ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہندستان میں اسلام خطرہ میں ہے۔ اس لیے مسلمانوں کا یہ شرعی فرض ہو چکا ہے کہ وہ انگریزوں سے لڑ کر انہیں نکالیں اور ملک کو ان کے فساد سے پاک کریں۔

جس وقت یہ انتہائی فتویٰ دیا گیا اس وقت مسلم معاشرہ مکمل طور پر شخصیت پرستی میں مبتلا ہو چکا تھا۔ چنانچہ اس فتوے کے خلاف کوئی کلمی تنقید سامنے نہیں آئی۔ حتیٰ کہ کسی نے یہ کہنے کی بھی جرأت نہیں کی کہ اتنا بڑا اعلان شخصی طور پر نہیں کیا جاسکتا، اس کے لیے علماء کا ایک نمائندہ اجتماع ہونا چاہیے۔ یہ فتویٰ جاری رہا۔ یہاں تک کہ ۱۸۳۱ء میں سید احمد بریلویؒ نے اپنے ساتھیوں کو لے کر عملی جہاد کیا۔ جس میں تمام کے تمام لوگ ہلاک ہو گئے۔ اس وقت مسلمانوں کے درمیان شخصیت پرستی اپنی آخری حد پر تھی۔ لوگ ”بڑوں“ کے خلاف بولنا تو درکنار سوچنا بھی نہیں جانتے تھے۔ اس وقت صرف ایک عالم میر محبوب علی دہلوی (۱۲۸۰-۱۲۷۰ھ) نکلے جنہوں نے سید صاحب سے کہا کہ جہاد کا فیصلہ کشف اور خواب کی بنیاد پر نہیں کیا جاسکتا۔ اس کا فیصلہ صرف شوریٰ کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ مگر شخصیت پرستی کی فضا کی بنا پر ان کی بات بے وزن ہو کر رہ گئی۔

اس کے بعد ۱۸۵۷ء میں جب علماء دیوبند نے انگریزوں کے خلاف مسلح جہاد کیا۔ اس وقت بھی ایک عالم شیخ محمد صاحب نے اس سے اختلاف کرتے ہوئے اسی کو ناجائز بتایا۔ ان کا کہنا تھا کہ

حریف کے مقابلہ میں ہماری تیاری کچھ نہیں ہے۔ اس لیے عملاً یہ جنگ نہیں بلکہ خودکشی ہوگی مگر اس بار بھی شخصیت پرستی رکاوٹ بنی اور ان کی بات غیر موثر ہو کر رہ گئی۔

اس کے بعد م ۱۹۱۱ء میں عرب عالم محمد رشید رضا دیوبند آئے۔ یہاں انھوں نے اپنی تقریر میں انگریزوں کے خلاف جہاد سے اختلاف کیا اور کہا کہ اس کے بجائے آپ کو دعوت کا کام کرنا چاہیے۔ مگر ان کی یہ رائے ”اکابر“ کی رائے سے ٹکراتی تھی۔ اس لیے کسی نے اس کی طرف بھی توجہ نہیں دی۔ رشید رضا کی تقریر صرف دارالعلوم دیوبند کی سالانہ روداد کا ایک غیر اہم حصہ بن کر رہ گئی۔

انگریزوں کے خلاف جہاد کا یہ عمل مختلف صورتوں میں بلا انقطاع جاری رہا۔ یہاں تک کہ ۱۹۱۹ء میں ہما تہا گاندھی نے آکر اس کو ختم کیا۔ بے فائدہ جنگ کا یہ خاتمہ ”اجتہاد“ ہی کے ذریعہ ممکن ہوا۔ اگرچہ یہ ایک سیکولر اجتہاد تھا نہ کہ کوئی شرعی اجتہاد۔

علماء اپنی غیر مجتہدانہ سوچ کے تحت صرف ایک ہمتیار کو جانتے تھے۔ اور وہ تشدد کا ہتھیار تھا۔ انھیں خبر نہیں تھی کہ ان کی جدوجہد آزادی کے لیے موجودہ زمانہ میں ایک عظیم تر نظریاتی ہتھیار وجود میں آچکا ہے۔ یہ ہتھیار وہ ہے جس کو حکومت خود اختیاری (self-determination) کہا جاتا ہے۔ یہ تصور اٹھارویں صدی کے فرینچ ریولوشن کے دوران ظہور میں آچکا تھا۔ جس نے قوموں کو یہ حق دیا کہ وہ تشدد کا استعمال کیے بغیر محض دلیل کی پراسن طاقت سے قومی آزادی کی موثر جدوجہد کر سکیں۔

پہلی عالمی جنگ کے بعد ۱۹۱۹ء میں بننے والی جمعیت اقوام (League of Nations) کے متعلق مسلمانوں کے رہنما علامہ اقبال صرف اتنا ہی جانتے تھے کہ وہ کمون چوروں کی ایک انجمن ہے جو قبروں کی تقسیم کے لیے منظم کی گئی ہے :

چیت جمعیت اقوام کمون دزدے چند بہر تقسیم قبور انجمنے ساختہ اند
مگر اصل حقیقت یہ ہے کہ جمعیت اقوام نے پہلی بار انٹرنیشنل تصدیق سے یہ سیاسی معیار طے کیا کہ ہر قوم کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے درمیان اپنی مرضی کی حکومت قائم کرے۔ پھر دوسری عالمی جنگ کے بعد ۱۹۴۵ء میں جب اقوام متحدہ (United Nations) بنائی گئی تو تمام قوموں کے اتفاق رائے سے یہ اصول آخری طور پر ایک مصدقہ سیاسی اصول کے طور پر تسلیم کر لیا گیا (IX/41)

ہما تہا گاندھی نے عالمی سیاست کا مطالعہ کیا تھا۔ وہ ان زمانی تبدیلیوں سے آگاہ تھے چنانچہ

وہ ساؤتھ افریقہ سے ہندوستان آئے اور اپنے ”سیکولر اجتہاد“ کے ذریعہ ہندوستان کے عوام نیز علماء کو بتایا کہ ہمیں اب تشدد از ہتھیار استعمال کرنے کی ضرورت نہیں۔ حکومت خود اختیاری کے نظریاتی ہتھیار کو ہم زیادہ موثر طور پر اپنے حق میں استعمال کر سکتے ہیں۔ چنانچہ علماء کی تقلد از رائے پر گاندھی کی مجتہد از رائے برتر ثابت ہوئی۔ اس کے بعد جو کچھ پیش آیا وہ اب تمام لوگوں کے لیے ایک معلوم تاریخ بن چکا ہے۔

اس پورے معاملہ پر غور کیجئے تو معلوم ہو گا کہ ہمارے تمام علماء سو سال سے بھی زیادہ عرصہ تک جہاد کے نام پر ایک ایسے خونیں عمل میں مشغول رہے جس کا کوئی بھی نتیجہ تباہی کے سوا کچھ اور نکلنے والا نہ تھا۔ اس خونیں جہاد کے دوران انھوں نے برصغیر ہند کے مسلمانوں کو ناقابل بیان تباہی سے دوچار کیا۔ یہ صرف مہاتما گاندھی تھے جنھوں نے ان کو اس تباہ کن فارسے باہر نکالا۔

اس مہلک تجربہ کا سبب کیا تھا۔ اس کا سبب صرف ایک تھا۔ اور وہ ہے ہمارے علماء اکرام کا اپنے لیے اجتہاد کو شجر ممنوع سمجھ لینا۔ تنقید و تحقیق اور بحث و اختلاف کو ممنوع قرار دے کر تقلید کے خول میں اپنے آپ کو بند کر لینا۔

شاہ عبدالعزیز صاحب اپنے مقلد از فکر کی بنا پر صرف دو مالتوں کو جانتے تھے — دار الاسلام، دار الحرب۔ ہندوستان جب ان کو دار الاسلام نظر آیا تو انھوں نے سمجھ لیا کہ اب یہ دار الحرب ہے، اور اسی کے مطابق فتویٰ دے دیا۔ اگر وہ مجتہد از نگاہ رکھتے تو وہ وسیع تر دائرہ کے اعتبار سے معاملہ کی تحقیق کرتے اور پھر وہ اعلان کرتے کہ قرآن کے الفاظ میں، ہندوستان اب دار الاعداد بن چکا ہے (الانفال ۶۰) یعنی ہمارا روایتی دفاع اب بالکل غیر موثر ہو چکا ہے۔ تم لوگ مغربی زبانوں کو پڑھو۔ سفر کر کے یورپ جاؤ اور معلوم کرو کہ ان قوموں کی ترقی کی کار کیا ہے۔ زمانہ کی تبدیلیوں کو گہرائی کے ساتھ سمجھو اور پھر اس کے مطابق اپنے عمل کی منصوبہ بندی کرو۔

حقیقت یہ ہے کہ اجتہاد زندگی ہے اور تقلید صرف موت۔ مگر تقلید کے خول سے نکلنا اور اجتہاد کے فوائد کو حاصل کرنا صرف آزادانہ اظہار رائے کے ماحول میں ممکن ہے۔ اور آزادانہ اظہار رائے کا ہم نے صدیوں سے اپنے درمیان خاتمہ کر رکھا ہے۔

شناخت کا مسئلہ

عام طور پر کہہ جاتا ہے کہ موجودہ زمانہ کے مسلمان تشخص کے بحران (crisis of identity) کے مسئلہ سے دوچار ہیں۔ وہ اپنے تشخص کا شعور کھو بیٹھے ہیں۔ ایک عرب اسکالر کے الفاظ میں، موجودہ زمانہ کے مسلمان ابھی تک اس بنیادی سوال کا جواب دریافت نہ کر سکے کہ ہم کون ہیں (من نحن؟) میں سمجھتا ہوں کہ دور جدید کے مجتہد کے لیے یہ سب سے بڑا فکری چیلنج ہے۔ کیوں کہ اسی سوال کے صحیح جواب پر امت مسلمہ کی صحیح رخ بندی کا انحصار ہے۔

اگر آپ خالی الذہن ہو کر قرآن و حدیث کو پڑھیں تو آپ نہایت آسانی سے اس سوال کا جواب پالیں گے۔ قرآن سے غیر مشتبہ طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کی حیثیت یہ ہے کہ وہ دنیا کی قوموں کے سامنے خدا کے دین کے گواہ (شہداء علی النامہ) ہیں۔ ٹھیک یہی بات حدیث میں بھی موجود ہے۔ صحیح البخاری کی روایات میں ہمیں المؤمنون شہداء اللہ فی الارض (۲۹۹/۵) اور المستم شہداء اللہ فی الارض (۲۰۰/۳) کے الفاظ ملتے ہیں۔

ان واضح نصوص کے مطابق، مسلمان کا تشخص یا اس کی حیثیت دنیا میں یہ ہے کہ خدا کے رسولؐ کے ذریعہ اس کو جو دین رحمت ملا ہے، اس کو ہر دور میں وہ تمام انسانوں تک پہنچاتا رہے، وہ گواہ یا نذیر مریان کے درجہ میں اس کو پیش کرنے والا بن جائے۔

مسلم شناخت کے بارہ میں اتنی واضح بات آج کی مسلم نسلوں کے اوپر مخفی کیوں ہو گئی۔ اس کا برا ہزار سال پیچھے تک جاتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ بنو امیہ اور بنو عباس کے زمانہ میں، اور اس کے بعد سلطنت عثمانی کے زمانہ تک مسلمانوں کی قومی حالت اس سے بالکل مختلف تھی جو آج ساری دنیا میں نظر آتی ہے۔ اس وقت مسلمان زمین کے اوپر واحد پر پاؤں کی حیثیت حاصل کیے ہوئے تھے۔ شاعر کے الفاظ میں :

ہیں چلے ہوئے تھے شرق سے مغرب دنیا میں نہ تھا بلکہ کسی ملت کا دنیا میں گراں ہم سے
اس ماحول میں مسلمانوں کے اندر اپنی جوشناخت ابھری وہ غلبہ و اقتدار کی شناخت
تھی۔ انھوں نے کہا کہ مسلمان کی حیثیت یہ ہے کہ وہ خدا کی زمین پر خدا کا خلیفہ ہے (نحن خلفاء اللہ فی الارض)۔ صدر آن میں خلیفہ کا لفظ پہلے سے موجود تھا۔ اس میں اللہ کے لفظ کا اضافہ کر کے انھوں نے اپنی شناخت کا تعین حاصل کر لیا۔

خلیفہ کے لفظی معنی ہیں جانشین یا بعد کو آنے والا۔ قرآن میں یہ لفظ بنی فروع انسان کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ سورج، چاند، پہاڑ اور سمندر کمزوروں سال سے وہی کے وہی ہیں۔ اس کے برعکس انسان سو سال میں یا اس سے کم مدت میں مر جاتا ہے اور اس کی جگہ دوسرا انسان آتا ہے۔ گویا انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس میں ایک کے بعد ایک کی آمد کا نظام قائم ہے۔ اس طرح باری باری لوگ آکر زمین پر رہتے ہیں اور اپنی آزمائش کی مدت پوری کر کے چلے جاتے ہیں تاکہ ان کی جگہ دوسرے لوگ آئیں اور خدا کی ایکم کے مطابق اپنا امتحان دیں۔ یہی بات قرآن میں ان لفظوں میں کہی گئی ہے : پھر ہم نے ان کے بعد تم کو ملک میں خلیفہ بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسا عمل کرتے ہو (ہود: ۶۱) اس سادہ امتحانی تصور کو سیاسی تصور کا مفہوم دے کر یہ کہا گیا کہ خلیفہ سے مراد خلیفۃ اللہ ہے۔ خدا نے کائنات میں اپنے تکوینی قوانین براہ راست نافذ کر رکھے ہیں۔ اور شرعی قوانین کے نفاذ کے لیے اس نے اہل اسلام کو اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے تاکہ وہ ان قوانین کو بزور تمام انسانوں پر نافذ کریں۔

خلافت کا یہ سیاسی مفہوم تمام تر خود ساختہ تھا، مگر غلبہ و اقتدار کے زمانہ میں لوگوں کو وہ بہت زیادہ مطابق واقعہ نظر آیا۔ چنانچہ وہ بیشتر مسلمانوں میں پھیل گیا۔ اگرچہ محقق علماء نے اس کی سخت مخالفت کی۔ مثال کے طور پر علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ جو شخص کسی کو خدا کا خلیفہ قرار دے اس نے خدا کے ساتھ شرک کیا (فمن جعل لدخليفة فهو مشرك جہد) ابن تیمیہ، الفتاویٰ الکبریٰ ۵۵۲/۲

انیسویں صدی میں جب مغربی قوتیں نئی طاقت سے مسلح ہو کر ابھریں اور انھوں نے ہر جگہ مسلمانوں کو مغلوب کر لیا تو تمام دنیا کے مسلم دانشور نحن خلفاء اللہ فی الارض (ہم زمین پر خدا کے خلیفہ ہیں) کے اسی تصور میں سرشار تھے۔ وہ اپنی طرف ایک ہی شناخت جانتے تھے، اور وہ یہ کہ وہ زمین پر امام اور قائد کی حیثیت سے پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ صورت حال آج تک پوری طرح باقی ہے۔ ایک شاعر کے الفاظ میں، اس فکر کا خلاصہ یہ ہے :

جس طرح احمد نخستار ہیں نبیوں میں امام ان کی امت بھی ہے دنیا میں امام اقوام
اس ذہن کی بنا پر مسلم علماء اور دانشوروں کو کرنے کا ایک ہی کام نظر آیا۔ یہ کہ وہ اپنی کھوئی ہوئی ملکیت کو دوبارہ حاصل کریں۔ پچھلے تقریباً دو سو سال سے کسی نہ کسی صورت میں یہ جدوجہد

جاری ہے۔ مگر ان گنت قربانیوں کے باوجود اس میدان میں مسلمان اب تک کچھ بھی حاصل نہ کر سکے۔
 مسلم علماء اور دانشور اپنے آپ کو ”خلفاء اللہ فی الارض“ کی حیثیت سے دوبارہ متاثر کرنا
 چاہتے تھے۔ جب وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب نہیں ہوئے تو اب وہ مایوسی اور جھنجھلاہٹ کی
 نفسیات میں مبتلا ہیں۔ وہ ساری دنیا میں اپنے آپ کو بے جگہ محسوس کر رہے ہیں۔ یہی وہ حالت
 ہے جس کو شخص کے بحران کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ بحران فرضی ہے، اور وہ ذہنی تخیل
 اور خارجی صورت حال کے درمیان عدم مطابقت کی پیداوار ہے۔

اس صورت حال نے مسلمانوں کو ایک عجیب و غریب قسم کی منکری دلدل میں پھنسا دیا ہے۔ وہ چونکہ
 ایک ہی مٹی نشانہ سے واقف ہیں، اور وہ غلبہ و قیادت کا نشانہ ہے۔ اس لیے اب ان کو وہی آوازیں
 اسپیل کرتی ہیں جس میں ان کی اس مخصوص نفسیات کی غذا موجود ہو۔ جو رہنما بڑے بڑے الفاظ
 بولیں، جو ہائی پروفائل میں کلام کریں، جو عظمت کے سبز باغ دکھائیں، وہی مسلمانوں کے اندر قبولیت
 حاصل کرتے ہیں۔ لو پروفائل میں کلام کرنے والے رہنما موجودہ مسلمانوں کے درمیان قبولیت کا
 مقام حاصل نہیں کر پاتے۔ جذباتی سیاست مسلمانوں میں خوب مقبول ہوتی ہے اور حقیقت پسندانہ
 سیاست ان کے درمیان غیر مقبول ہو کر رہ جاتی ہے۔

اس صورت حال نے مسلمانوں کی قیادت کے معاملہ کو گویا فرضی امیدوں کی تجارت
 (false-hopes business) بنا دیا ہے۔ تقریباً دو سو سال سے یہ صورت حال جاری ہے
 کہ ایک کے بعد ایک کوئی شخص اٹھتا ہے۔ وہ جذباتی تقریروں کے ذریعہ مسلمانوں کو ایک بڑے نشانہ
 کی طرف دوڑا دیتا ہے۔ مگر چونکہ نشانہ غیر حقیقی ہوتا ہے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ مسلمانوں کا ہر
 اقدام ایک نئی تباہی پر ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔

اس منکری بحران یا ذہنی دلدل سے مسلمانوں کو صرف جرأت مندانہ اجتہاد ہی نکال سکتا ہے۔
 آج پہلی ضرورت ہے کہ مسلم علماء اور مسلم دانشور دور اقتدار میں بننے والی شناخت ”انتم
 خلفاء اللہ فی الارض“ کے محول سے نکلیں اور براہ راست قرآن و سنت میں دی ہوئی ابدی شناخت
 ”انتم شہداء اللہ فی الارض“ پر قوم کو دوبارہ کھڑا کریں۔ اس طرح شخص کا بحران اپنے آپ ختم
 ہو جائے گا۔ مسلمان من نحن (ہم کون ہیں) کا ایک ایسا جواب پالیں گے جو ہر حال میں کافی دشمنانی

رہتا ہے۔ اس کے بعد وہ بلا تاخیر جان لیں گے کہ ان کی حیثیت کیا ہے۔ انہیں اپنی عالم کے سامنے کون سا کردار ادا کرنا ہے۔ یہ دریافت مسلمانوں کے لیے زندگی کے تمام راستے کھول دے گی۔ کوئی بھی دروازہ ایسا نہیں ہوگا جو اس کے بعد انہیں اپنے اوپر بند نظر آئے۔

محقق علماء کا اختلاف

علماء کی اکثریت کا دعویٰ اگرچہ یہی ہے کہ چوتھی صدی ہجری کے بعد اجتہاد مطلق کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب صرف اجتہاد مقید کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ مگر محقق علماء کی ایک تعداد اس نقطہ نظر کو نہیں مانتی۔ اس نے اس کو بے بنیاد قرار دے کر اسے رد کر دیا ہے۔

میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس مشہور حدیث کے مطابق ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ الترمیزی امت کو کبھی ضلالت پر جمع نہیں کرے گا (ان الله لا يجمع اُمتی علی ضلالة) الترمذی، کتاب الفتن، بخوار جاع الاصول فی احادیث الرسول ۱۹۶/۹

یہ رائے کہ اب چار مروج فقہی اسکول کے باہر جا کر اجتہاد نہیں کیا جاسکتا، یقینی طور پر خدا کے دین میں ایک انحراف ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ تم میں سے کسی شخص سے جب سوال کیا جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ کتاب اللہ میں دیکھے۔ اگر وہ اس میں نہ پائے تو سنت رسول میں دیکھے۔ اگر اس میں بھی نہ پائے تو جس پر مسلمان مجتمع ہوئے اس میں دیکھے۔ اور اگر اس میں بھی نہ پائے تو اس کو چاہیے کہ وہ خود اجتہاد کرے (اذا سئل احدکم فليُنظر في كتاب الله فان لم يجد ففني سنة

رسول الله فان لم يجد، فيها فليُنزل فيما اجتمع عليه المسلمون، ولا فليجتهد) جاع الاصول ۱۹۶/۹

مذکورہ حدیث رسول کے مطابق، ضروری تھا کہ سارے ہی علماء انحراف میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ کچھ علماء پھر بھی موجود رہیں جو اس معاملہ میں امر حق کا اعلان کریں۔ چنانچہ ہر دور میں ایسے محقق علماء اٹھتے رہے ہیں جنہوں نے دین میں اس فکری انحراف کی تردید کی ہے۔ یہاں ہم چند اہم نفل کرتے ہیں :

علامہ بحر العلوم عبدالحی حنفی نے لکھا ہے کہ کچھ لوگوں کا قول ہے کہ اجتہاد مطلق انکارِ اربعہ

کے ساتھ ختم ہو گیا۔ یہاں تک کہ ان کا دعویٰ ہے کہ اب امت پر ان چاروں میں سے کسی ایک امام کی تقلید واجب ہے۔ مگر یہ سب محض بے عقلی کی باتیں ہیں جس پر وہ کوئی دلیل نہیں دے سکے ہیں۔ ان کی اس بات کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ ایسے لوگوں پر وہ حدیث صادق آتی ہے جس

میں آپ نے فرمایا کہ انھوں نے علم کے بغیر فتویٰ دیا اور پھر خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا :
 واما الاجتهاد المطلق فقاتلوا (اند انتقم بالاثمة الاربعة حتى اوجبوا تقليد واحد
 من هؤلاء على الامة وهذا كله هوس من هوساتهم لم يأتوا بدليل ولا يعاب
 بكلامهم وانما هم من الذين حكموا بالحديث ، (انهم) افتوا بغیر علم فضلوا
 و (اضلوا) (فواتح الرحموت شرح سلم الثبوت ، مطبع نول کشور کھنوا ، جلد ثانی ، صفحہ ۶۲۴)

شیخ محمد مصطفیٰ المرغنی (۱۹۴۵-۱۸۸۱) کا شمار جدید مصر کے اکابر علماء میں ہوتا ہے۔ انھوں نے
 ازھر شریف اور اس سے لمحق دینی اداروں کے تعلیمی و تربیتی نظام کو عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق
 بنانے میں قابل قدر اصلاحی و تجدیدی خدمات انجام دی ہیں۔ وہ اجتہاد کے پرزور حامی تھے۔
 یہاں تک کہ جو لوگ اجتہاد کو ناممکن بتاتے ہیں ان کے خیال کی تردید کرتے ہوئے انھوں نے
 اپنی کتاب بحوث فی التشريع الاسلامی (صفحہ ۱۱-۱۰) میں لکھا ہے کہ مصر کے موجودہ دینی اداروں
 میں ایسے علماء موجود ہیں جن کے اندر اجتہاد کی شرائط پوری طرح پائی جاتی ہیں اور اس لیے
 ان کے اوپر تقلید حرام ہے (و ان مع احتیاجی لرأى القائلین باستحالة الاجتهاد وبانفاهم
 فی رأيهم و اقول ان فی علماء المعاهد الدينية فی مصر من توافرت فیهم شروط
 الاجتهاد و یحرم علیهم (التقلید)

مشہور یمنی عالم محمد بن علی الشوکانی (۱۸۳۴-۱۷۶۰) ان لوگوں میں سے ہیں جو اجتہاد کو
 علماء امت پر فرض قرار دیتے ہیں۔ انھوں نے اپنی کتاب (القول المفید فی الاجتهاد والتقلید
 میں لکھا ہے :

”لا یخفی علی من له أدنى فهم أن الاجتهاد قد يشتره الله للمتأخرين۔ تيسير لم يكن
 للسابقين۔ لأن التناسيل للكتاب العزيز قد دوت وصارت من الكثرة إلى حد
 لا يمكن حصره ، والسنة المطهرة قد دوت وتكلم علماء الامة على التفسير
 والتصحيح والترجيح والتجريح بما هو زيادة على ما يحتاج إليه المجتهد۔
 فالاجتهاد على المتأخرين أيسر وأسهل من الاجتهاد على المتقدمين ولا يخالف
 فی هذا من له فهم صحيح وعقل سوى“

یعنی جو شخص بھی ادنیٰ فہم و ادراک رکھتا ہے اس سے یہ بات مخفی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بعد کے لوگوں کے لیے اجتہاد اتنا آسان کر دیا ہے جتنا کہ وہ پہلے لوگوں کے لیے آسان نہ تھا! اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر میں کبھی جاچکی ہیں۔ جن کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ان کا شمار کرنا ممکن نہیں۔ اور حدیث کی بھی تدوین ہو چکی ہے۔ پھر امت کے علماء نے اس سلسلہ میں تفسیر و تصحیح اور ترجیح و ترجیح کے اعتبار سے جو کچھ کہا اور لکھا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جس کی ایک مجتہد کو ضرورت ہوتی ہے۔ پس اجتہاد پچھلے لوگوں کی بر نسبت بعد کے لوگوں کے لیے زیادہ سہل اور آسان تر ہے جس شخص کے پاس بھی فہم صحیح اور عقل سلیم ہے وہ اس میں اختلاف نہیں کر سکتا۔

سلطان العلماء، عبدالعزیز ابن عبدالسلام (۱۲۶۲-۱۱۸۱) نے اس موضوع پر کلام کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اجتہاد کا درجہ حاصل کرنا ممکن ہے جو کہ فتویٰ اور قضاء کے لیے ایک بنیادی شرط ہے۔ اور یہ اس زمانے تک باقی رہے گا جس کے بارے میں رسول اللہ نے خبر دی ہے کہ اس وقت علم اٹھایا جائے گا۔ مگر ہم ابھی اس زمانے تک نہیں پہنچے ہیں، ورنہ یہ ماننا پڑے گا کہ امت فطری پر مجتمع ہو چکی ہے، جو سراسر باطل ہے (إن رتبة الاجتهاد مقدور علی تحصیلها، وہی شرط فی الفتوی والقضاء، وہی موجودة الی الزمان الذی (أخبر عنہ علیہ الصلاۃ والسلام بانقطاع العلم۔ ولم نصل الیہ الآن، والأکانت الأمة مجتمعة علی الخطأ۔) وذلك باطل) شرح منقر ابن الحاجب، باب القضاء

اس پر تبصرہ کرتے ہوئے علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ دیکھئے ابن عبدالسلام نے کتنی صراحت کے ساتھ کہا ہے کہ اجتہاد ناممکن نہیں، اور یہ کہ وہ ان کے زمانے تک باقی رہا ہے، اور یہ کہ اجتہاد کے فقدان سے یہ لازم آتا ہے کہ ساری امت ناحق پر اکٹھا ہو جائے اور یہ محال ہے (فانظر کیف صرح بأن رتبة الاجتهاد غیر متعذرة، وأنھا باقیة الی زمانہ، وبأنہ یلزم من فقدھا اجتماع الأمة علی الباطل وهو محال) الردی من اذلال الارض، صفحہ ۲۳

مولانا اشرف علی تھانوی (۱۹۴۳-۱۸۶۲) نے اس مسئلہ پر اظہار خیال کرتے ہوئے فرمایا ہے: اگرچہ اس امر پر اجماع نقل کیا گیا ہے کہ مذہب نامس مستحدث کرنا جائز نہیں۔ یعنی جو مسئلہ چاروں مذہبوں کے خلاف ہو اس پر عمل جائز نہیں کہ حق دائر و منحصر اسی چار میں ہے۔ مگر اس پر بھی

کوئی دلیل نہیں۔ کیوں کہ اہل ظاہر مرزبانہ میں رہے ہیں۔ اور یہ بھی نہیں کہ سب اہل حوی ہوں۔ وہ اس اتفاق سے ظلمہ رہے۔ دوسرے اگر اجماع ثابت بھی ہو جائے تو تقلید شخصی پر کبھی اجماع نہیں ہوا (تذکرۃ الرشید، جلد اول، صفحہ ۱۳۱)۔

تدیم و جدید کا فرق

ایک مسلم اسکالر نے لکھا ہے کہ آرتھوڈکسی کے فریم ورک میں رہ کر ہی اجتہاد کیا جانا چاہیے۔ یہ بات بھائے خود غلط نہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ آرتھوڈکسی سے کیا مراد ہے۔ کیا اس سے مراد وہ چار فقہی اسکول ہیں جو چوتھی ہجری میں رائج ہوئے یا قرآن و سنت۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس دعویٰ کے حق میں کوئی حقیقی دلیل موجود نہیں کہ آرتھوڈکسی کے فریم ورک سے مراد ائمہ اربعہ کا فریم ورک ہے۔ ایسا دعویٰ نہ خود ائمہ اربعہ نے کیا۔ اور نہ قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ثبوت پایا جاتا ہے۔ اس لیے آرتھوڈکسی کے فریم ورک سے لازمی طور پر قرآن و سنت کا فریم ورک مراد لینا ہوگا۔

اس وضاحت کی روشنی میں دونوں قسم کے اجتہاد کو سمجھا جاسکتا ہے۔ اجتہاد مطلق میں براہ راست قرآن و سنت پر غور کر کے حکم معلوم کیا جاتا ہے، جب کہ اجتہاد مقید میں آدمی پابند ہوتا ہے کہ وہ مدون فقہ کے دائرہ میں رہتے ہوئے اپنی رائے قائم کرے۔ موجودہ زمانہ میں اسلامی تفکر کے معطل ہونے کا اصل سبب یہی تقسیم ہے۔ موجودہ زمانہ کا عالم شعوری یا غیر شعوری طور پر مدون فقہ کے ڈھانچے سے باہر جا کر سوچ نہیں پاتا، اس لیے وہ موجودہ زمانہ کے فکری مسائل میں گہری رہنمائی دینے سے بھی قاصر رہتا ہے۔

جیسا کہ معلوم ہے، فقہاء اربعہ کا زمانہ دور جدید سے بہت پہلے کا زمانہ ہے۔ اس لیے یہ بالکل فطری بات ہے کہ ان کی مدون کی ہوئی فقہ اپنے بعد کے زمانہ کا احاطہ کرنے والی نہ ہو۔ بعد کے زمانہ کے لیے رہنمائی کتاب و سنت سے ملے گی جو کہ ابدی ہے، نہ کہ مدون فقہ سے جو یقینی طور پر وقتی اور زمانی ہے۔

اس معاملہ کو مثال سے سمجھئے۔ موجودہ فقہ خلافت عباسی کے زمانہ میں بنی۔ اس وقت مسلمانوں کو زمین پر کلی اقتدار حاصل تھا۔ چنانچہ یہ مدون فقہ یہ قویاں ہے کہ مسلمان جب حکمران حیثیت میں ہوں تو ان کے لیے شرعی احکام کیا ہیں۔ اس میں ایسے ابواب کثرت سے پائے جاتے

ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ مسلمان جب اپنے آپ کو غیر مکراں حیثیت میں پائیں، اس وقت ان کے لیے شرعی حکم کیا ہے۔ تو اس کا واضح جواب آپ کو موجودہ مدون فقہ میں نہیں ملے گا۔

اسی طرح موجودہ فقہ جس وقت مدون کی گئی اس وقت شخصی ماکیت کا زمانہ تھا۔ موجودہ قسم کی عوامی جمہوریت اس وقت قائم نہیں ہوئی تھی، اس لیے اس فقہ میں خلیفہ اور سلطان سے متعلق احکام تو بہت ملیں گے۔ لیکن اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ مسلمان کسی ملک میں تنہا حاکم نہ ہوں، البتہ وہ جمہوری نظام کے تحت دوسری قوموں کے ساتھ شریک حکومت ہوں، ایسی حالت میں ان کے لیے شرعی احکام کیا ہیں، تو اس کی بابت بھی موجودہ مدون فقہ میں آپ کوئی رہنمائی نہیں پائیں گے۔

یہی صرف مدون فقہ کے اندر ہے۔ اگر آپ اس فقہ سے گزر کر قرآن و سنت تک پہنچ جائیں تو آپ پائیں گے کہ قرآن و سنت میں ہر صورت حال کے لیے کامل رہنمائی موجود ہے۔

اب آپ دیکھیں گے کہ قرآن انقلا اللہ ما استطعتہم کا اصول بتا رہا ہے۔ یعنی جتنا وسیع اتنی ہی تکلیف (ذمہ داری) چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی چار بڑے دوروں میں تقسیم تھی۔ کئی زندگی کے دو دور، اور مدنی زندگی کے دو دور۔ کئی زندگی کے ابتدائی چند سال خفیہ تبلیغ اور تنہا ناز پڑھنے کے سال ہیں۔ اس کے بعد کئی زندگی کا نصف آخر ہے جس میں علی الاعلان تبلیغ اور کھلم کھلا عبادت کا حکم دے دیا گیا۔

یہی معاملہ ہجرت کے بعد مدنی دور کا ہے۔ مدنی دور کے ابتدائی چند سال وہ ہیں جب کہ ایک صحیفہ یا چارٹر کے ذریعہ مسلمان اور یہودی یا مسلم اور غیر مسلم کو ملا کر ایک مشترک نظام بنایا گیا (للیہود دینہم وللنصاریین دینہم) مگر مدنی دور کے نصف آخر میں حالات بدل گئے تو مدینہ میں وحدانی طرز کا نظام قائم کر دیا گیا۔

اس مثال کی روشنی میں غور کیجئے تو معلوم ہو گا کہ ہماری مدون فقہ صرف ایک صورت میں ہم کو رہنمائی دے رہی تھی، اس صورت میں جب کہ ہم زمین پر حاکم کی حیثیت میں ہوں مگر براہ راست قرآن و سنت کا مطالعہ کرنے سے محروم ہو، اور ہر صورت حال کے لیے ہمارے پاس رہنمائی موجود ہے۔ مگر کے نصف اول جیسے حالات ہوں تب بھی ہمارے لیے نمونہ ہے، اور کہ کے نصف آخر جیسے حالات ہوں تب بھی۔ اسی طرح اگر ہم مدینہ کے نصف اول جیسے حالات میں ہوں تب بھی ہمارے

پاس رہ نہائی موجود ہے اور اگر ہم مذبحہ کے نصف آخر جیسے حالات میں ہوں تب بھی۔
اجتہاد مقید کی صورت میں ہم گویا ایک بندگی میں پھنس کر رہ جاتے ہیں۔ مگر اجتہاد مطلق
ہمارے لیے زندگی کے تمام دروازے کھول دیتا ہے، اس کے بعد کوئی دروازہ ہمارے
لیے بند نہیں رہتا۔

صلاحیتوں کا فقدان نہیں

میں سمجھتا ہوں کہ اجتہاد مطلق کو ”مجتہد مطلق“ کی پیدائش کے ساتھ جوڑنا بجائے خود ایک
غیر معقول بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس معاملہ کا تعلق تمام تر ذہنیت سے ہے نہ کہ کسی مفروضہ
مجتہد مطلق کی پیدائش سے۔ یعنی ملت کے اوپر اگر ذہنی جمود کی حالت طاری نہ ہو، بلکہ اس کے اندر
آزادانہ فکر کی فضا موجود ہو تو اجتہاد مطلق کا عمل بھی لازمی طور پر جاری رہے گا۔ مجتہد مطلق تو ہمیشہ
ہی پیدا ہوتے ہیں۔ البتہ آزادی فکر کی فضا نہ ہونے کی وجہ سے ان کو وہ سازگار ماحول نہیں
ملتا جس میں وہ اپنے حصہ کا عمل انجام دے سکیں۔

مالی داغ انسانوں کی پیدائش کبھی بند نہیں ہوتی۔ وہ ہمیشہ جاری رہتی ہے۔ چنانچہ خود نظام
فطرت کے تحت اسلام کی بعد کی تاریخ میں بار بار اعلیٰ صلاحیت کے اہل علم پیدا ہوتے رہے
ہیں۔ مثال کے طور پر الغزالیؒ (۱۱۱۱-۱۰۵۸) ابن تیمیہؒ (۱۳۲۸-۱۲۶۳) الشاطبیؒ (م ۱۳۸۸)
جلال الدین سیوطیؒ (۱۵۰۵-۱۴۴۵) شاہ ولی اللہؒ (۱۷۶۲-۱۷۰۳) نور شاہ کشمیری (۱۹۳۴-۱۸۷۵) وغیرہ۔
یہ کہنا امت محمدی کی تصفیہ ہے کہ ائمہ اربعہ کے بعد اس صلاحیت کے لوگ امت میں پیدا
نہیں ہوئے۔ حقیقت یہ ہے کہ چوتھی صدی ہجری کے بعد بھی ایسے لوگ امت میں پیدا ہوتے
رہے جو اپنے وسیع علمی مطالعہ، اپنی اعلیٰ ذہنی استعداد اور اپنی بے داغ اسلامیت کے ساتھ
اس قابل تھے کہ وہ مجتہد مطلق کا کردار ادا کر سکیں۔

پھر کیا وجہ ہے کہ صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کے دور میں بہت سے ایسے لوگ ابھرے
جو مجتہدانہ زبان میں کلام کرتے تھے۔ مثلاً عائشہ صدیقہ، عبداللہ بن عمر، ابراہیم نخعی، سفیان ثوری،
اسام شعبی اور دور اول کے علماء فقہ، وغیرہ۔ مگر چوتھی صدی ہجری کے بعد اٹھنے والے علماء، اپنی
تمام اعلیٰ صلاحیتوں کے باوجود، مجتہدانہ انداز میں بولنے کی جرأت نہ کر سکے۔

اس کی وجہ شخصی استعداد کا فرق نہیں ہے بلکہ دور کا فرق ہے۔ صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کے دور میں مکمل آزادی رائے تھی۔ لوگ کھلے طور پر ایک دوسرے سے اختلاف کرتے تھے۔ انسانوں کو اکابر اور اصاغر میں تقسیم نہیں کیا گیا تھا۔ لوگ قائل کو نہیں دیکھتے تھے بلکہ قول کو دیکھتے تھے۔ ہر صاحب دلیل کو حق تھا کہ وہ اپنی بات کو دلیل کے ساتھ بیان کرے۔ اس ماحول نے اجتہاد کا عمل جاری کر رکھا تھا۔ بعد کو جب یہ ماحول ختم ہو گیا تو اجتہاد کا عمل بھی باقی نہ رہا۔

پہلے اگر حق پرستی کی فضالتی ثواب اکابر پرستی کی فضا پیدا ہو گئی۔ اب لوگ ایسی بات کہنے سے ڈرنے لگے جو ماضی کے بڑوں کی رائے سے مطابقت نہ رکھتی ہو۔ اس فضا میں مستردی طور پر اجتہاد مطلق (آزادانہ اظہار رائے) ختم ہو گیا۔ اب وہی بات کہی جانے لگی جو کسی نہ کسی طرح مسئلہ اکابر کے اقوال سے مطابقت رکھتی ہو۔ یہی وہ ماحول ہے (نہ کہ کوئی شرعی حکم یا پیدائشی نقص) جس نے بعد کو اجتہاد مطلق کا دروازہ بند کر دیا اور صرف اجتہاد مقید کا دروازہ لوگوں کے لیے کھلا رکھا۔

میرے علم کے مطابق، بعد کی اسلامی تاریخ میں صرف ایک شخص ہے جس نے مجتہد مطلق کی زبان میں بولنے کی ہمت کی، اور وہ ابن خلدون (۱۴۰۶-۱۴۳۲) ہے۔ مگر ابن خلدون بھی یہ کام صرف جزئی طور پر کر سکا۔ اس نے عمرانیات اور فلسفہ تاریخ میں بلاشبہ مجتہدانہ کلام کیا۔ مگر غاص دینی معاملات میں اس نے بھی غیر مقید اجتہاد کرنے کی بہت کم جرأت کی۔

دور جدید کا آغاز

جدید مسائل کا آغاز خاص طور پر اٹھارویں صدی عیسوی سے ہوتا ہے۔ یہ وہی زمانہ ہے جس میں شاہ ولی اللہ دہلوی (۱۷۶۲-۱۸۰۳) ظاہر ہوئے۔ شاہ ولی اللہ کو غالباً خواب میں اس کا اشارہ بھی دیا گیا کہ وہ ایک نئے دور کے سرے پر پیدا ہوئے ہیں۔ چنانچہ وہ اپنی کتاب فیوض الحکیمین میں لکھتے ہیں کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو دیکھا کہ میں قائم الزمان ہوں (رأیتنی فی المنام قائم الزمان) مگر شاہ ولی اللہ اپنے آپ کو رواجی سانچے سے باہر نہ نکال سکے، اس لیے وہ دور جدید کے اعتبار سے افکار اسلامی کی بنیوں بھی نہ کر سکے۔

اس میں دورائے نہیں ہو سکتی کہ نئے مسائل کا جواب فراہم کرنے کا کام صرف اجتہاد کے ذریعہ ہی ممکن تھا۔ مگر شاہ ولی اللہ نے ایک طرف اپنے قائم الزمان ہونے کا اعلان کیا، دوسری

طرف اپنے اوپر اجتہاد کا دروازہ بند کر لیا، حالانکہ قائم الزمان کی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے اجتہاد کا عمل لازمی طور پر ضروری تھا۔

شاہ ولی اللہ صاحب نے عقد المجیدی احکام الاجتہاد والتقلید اور بعض دوسری کتابوں میں اجتہاد کے مسئلہ پر کلام کیا ہے۔ اس معاملہ میں ان کی رائے کا خلاصہ یہ ہے کہ اجتہاد کی دو قسمیں ہیں۔ ایک اجتہاد مطلق، اور دوسرا اجتہاد مقید۔ وضاحت کی خاطر اس کو ہم کلی اجتہاد اور جزئی اجتہاد بھی کہہ سکتے ہیں۔ شاہ صاحب کے نزدیک اب اجتہاد مطلق کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ کیوں کہ امام شافعی (۸۲۰ - ۶۶۷) کے بعد اب کوئی مجتہد مطلق پیدا ہونے والا نہیں۔

شاہ صاحب کے نزدیک اب قیامت تک کے لیے اجتہاد کی صرف دوسری قسم (اجتہاد مقید) کی گنجائش باقی ہے۔ اب جو شخص بھی اجتہاد کرنا چاہے گا اس کو لازمی طور پر ائمہ اربعہ کے مقرر کیے ہوئے طریقوں کی بنیاد پر استنباط کرنا ہوگا۔ وہ بلا قید اجتہاد نہیں کر سکتا۔ اگرچہ اجتہاد مطلق کا حق اب کسی کو نہیں، مگر اجتہاد مقید کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور وہ ہمیشہ کھلا رہے گا۔

میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک غیر ضروری تقسیم ہے۔ اجتہاد کا انقطاع ہو گیا یا نہیں، یہ سوال اصلاً اجتہاد مطلق یا اجتہاد مستقل کے سلسلہ میں پیدا ہوتا ہے۔ کیوں کہ جہاں تک اجتہاد مقید کا تعلق ہے، وہ تو ایک ناگزیر ضرورت ہے۔ وہ ہر حال میں جاری رہے گا، خواہ اس کا دروازہ بند کیا جائے یا نہ بند کیا جائے۔ حتیٰ کہ لفظی اعلان کے بغیر بھی وہ ہمیشہ خود اپنے زور پر جاری رہتا ہے۔

اس کی ایک مثال یہ ہے کہ قرآن میں یہ حکم دیا گیا تھا کہ دشمنوں سے مقابلہ کے لیے قوت فراہم کرو (الانفال ۶۰) حدیث میں اس کی تشریح یہ آئی ہے کہ سن لو کہ قوت سے مراد تیر مارنا ہے، سن لو کہ قوت سے مراد تیر مارنا ہے (الان القوتہ الشرعی الان القوتہ الشرعی)

موجودہ زمانہ میں ہم اور گن کی ایجاد ہوئی تو ساری دنیا کے مسلمان جنگ کے مواقع پر بم اور گن کا استعمال کرنے لگے۔ حالانکہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ علماء نے "اجتہاد مقید" کر کے یہ اعلان کیا ہو کہ قدیم زمانہ میں قوت کا مطلب تیر تھا، مگر آج قوت کا مطلب گن اور بم ہے۔ اس قسم کے کسی اعلان کے بغیر ساری دنیا کے مسلمانوں نے خود بخود اس معاملہ میں مجتہدانہ روش کو اختیار کر لیا۔

اس لیے اجتہاد کی بحث میں اصلاً قابل غور معاملہ اجتہاد مطلق یا اجتہاد کلی کا ہے۔ کیونکہ اجتہاد

مقتد تو خود حالات کے زور پر ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ وہ ایک فطری ضرورت ہے، اور اس کا انقطاع سرے سے ممکن ہی نہیں۔

تاہم اجتہاد کی یہ درجہ بندی صرف یہ ثابت کرتی ہے کہ شاہ ولی اللہ دہلوی اجتہاد کی مستقل اہمیت سے واقف نہ ہو سکے۔ بظاہر وہ سمجھتے تھے کہ وہی پچھلا روایتی دور اب بھی چلا جا رہا ہے جو امام شافعی (۸۲۰-۶۷۴) کے زمانہ میں تھا۔ حالاں کہ زمانہ یکسر بدل چکا تھا۔ اور اب نئے حالات کے نتیجہ میں اجتہاد مطلق کی ضرورت پیش آچکی تھی۔

اجتہاد کا مقصد یہ ہے کہ بدلے ہوئے حالات میں شریعت کا از سر نو انطباق (re-application) کیا جائے۔ پھر جب حالات وہ نہ رہیں جو فقہاء اربعہ کے زمانہ میں تھے تو اجتہاد مقتد کس طرح کافی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد تو لازم ہو جاتا ہے کہ اسی طرح دوبارہ اجتہاد مطلق سے کام لیا جائے جس طرح فقہاء اربعہ نے اجتہاد مطلق سے کام لیا تھا۔ تاکہ اسلام کو دوبارہ وقت کے حالات پر منطبق کرنا ممکن ہو سکے۔ بنو عباس کے دور میں فقہاء اربعہ کو اجتہاد مطلق کا حق اسی لیے ملا تھا کہ اس وقت معاشرہ کے حالات بدل گئے تھے، جب کہ قرآن و حدیث کا ذخیرہ پوری طرح لوگوں کے پاس موجود تھا۔ اب انسانی حالات میں اس سے بھی زیادہ بڑی تبدیلی آچکی ہے جو بنو عباس کے زمانہ میں آئی تھی۔ پھر اگر گمستہ تبدیلی کی بنا پر قرآن و حدیث اور آراء صحابہ کے مقابلہ میں اجتہاد مطلق کیا جاسکتا تھا تو زیادہ بڑی تبدیلی کے بعد فقہاء کی آراء کے مقابلہ میں اجتہاد مطلق کیوں نہیں کیا جاسکتا۔

یہ کوئی بے جا جسارت نہیں، بلکہ زندگی کی ایک اٹل حقیقت ہے جس کا شعور خود ہمارے قدیم مجتہدین کو بھی تھا۔ مثلاً ابو داؤد کہتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل کو میں نے کہتے ہوئے سنا کہ تم میری تقلید نہ کرو، نہ ہی مالک اور ثوری اور اوزاعی کی تقلید کرو۔ بلکہ تم وہاں سے لو جہاں سے انھوں نے لیا ہے یعنی قرآن و سنت سے (لَا تُقِلُّدُنِي، وَلَا تُتَلِّدُ مَا نَاكَ وَلَا الثَّوْرِي وَلَا الْأَوْزَاعِي، وَخُذْ مِنْ حَيْثُ أَخَذُوا) (اطلاہ الموقنین ۲/۴۰-۱۳۹)

شاہ ولی اللہ کے مذکورہ موقف پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بظاہر نہ وہ مقامی تبدیلیوں سے پوری طرح باخبر تھے اور نہ مالی تبدیلیوں سے۔ حتیٰ کہ ان کی کتابوں سے یہ بھی ثابت نہیں ہوتا کہ وہ ان علمی ترقیوں سے بخوبی طور پر واقف تھے جو ان کی پیدائش سے پہلے خود مسلم اسپین میں ہو چکی تھیں۔

مسلم اسپین کی ترقیاں اس بات کی علامت تھیں کہ اب دنیا ایک نئے دور میں داخل ہو رہی ہے جب کہ "سیف" کے مقابلہ میں "علم" قوت کا نشان ہو گا۔ یہ ترقیاتی سفر پندرہویں صدی عیسوی میں مسلمانوں کے دائرہ سے نکل کر لاطینی یورپ کے دائرہ میں پہنچ گیا۔ مگر بظاہر شاہ ولی اللہ کے لیے یہ سب کچھ المعلوم تھا۔

یورپ کے مختلف ملکوں (اطلی، فرانس، انگلینڈ، وغیرہ) میں مذکورہ ملی ترقی اضافہ کے ساتھ جاری رہی۔ یہاں تک کہ مختلف یورپی قوموں میں وہ باہمی رقابت پیش آئی جس کو نوآبادیاتی کشش (colonial struggle) کہا جاتا ہے۔ آخر کار ان قوموں کے درمیان مشہور سات سالہ جنگ (Seven Years' War) پیش آئی۔ یہ جنگ ۱۷۵۶ء سے لے کر ۱۷۶۳ء تک جاری رہی۔ ۱۷۶۳ء میں معاہدہ پیرس ہوا جس نے اس نوآبادیاتی جنگ کا آخری فیصلہ برطانیہ کے حق میں کیا۔ برطانیہ نے شمالی امریکہ اور انڈیا پر فتح حاصل کر لی۔ اس کے بعد برطانیہ کو سمندر پار کی نوآبادیات میں غیر متنازعہ قائد کی حیثیت حاصل ہو گئی :

By the Treaty of Paris (February 10, 1763), which settled the colonial aspects of the war, Britain won North America and India and became the undisputed leader in overseas colonization. (16/580)

پندرہویں صدی سے لے کر اٹھارویں صدی تک کے دور کو کھوج کا دور (age of exploration) کہا جاتا ہے۔ ان صدیوں میں تاجر، مشنری، سیاح، فن کار، بحری ماہرین اور سائنسی طلباء مسلسل اپنی سرگرمیاں جاری کیے ہوئے تھے۔ اس کا نتیجہ یورپی قوموں کی وہ عالمی توسیع تھی جس کو نوآبادیاتی نظام کہا جاتا ہے۔ یہ سرگرمیاں اس حد تک موثر تھیں کہ انھوں نے سمندروں کو پار کر کے ۱۶۱۱ء میں مسولی پٹم پر قبضہ کر لیا۔ ۱۶۳۹ء میں مدراس اور ۱۶۶۱ء میں بمبئی ان کے قبضہ میں آگیا، وغیرہ (4/880-887)

اس طرح شاہ ولی اللہ کی پیدائش سے بھی پہلے انڈیا کے تقریباً تمام سواحل پر یورپی قویم قابض ہو چکی تھیں۔ مغل سلطنت سمٹ کر محدود بڑی دائرہ میں باقی رہ گئی تھی۔ برصغیر ہند کے وسیع تر دائرہ میں نوآبادیاتی طاقتوں کا ہرچم لہرا رہا تھا۔ یہ سب کچھ جدید معلومات، جدید فنی ترقیوں اور جدید وسائل کے ذریعہ وجود میں آیا۔

مگر شاہ ولی اللہ دہلوی کی کسی بھی تحریر سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ ان تاریخی تبدیلیوں سے باخبر تھے۔ شاہ صاحب کی مشہور ترین کتاب حجۃ اللہ البالغہ پہلی بار صرف انیسویں صدی (۱۸۶۰ء) میں چھپ سکی۔ جب کہ یورپ میں پرنٹنگ پریس کا استعمال پندرہویں صدی عیسوی میں شروع ہو چکا تھا۔ یہ ایک علامتی فرق ہے جو بتاتا ہے کہ شاہ صاحب اور ان کے اصحاب کا فکر کس طرح مالی فکر سے کئی سو سال پیچھے تھا۔

موجودہ صورت حال

خلافت عباسی کے دور میں جب بیرونی افکار و علوم سے مسلمانوں کا مقابلہ پیش آیا تو انھوں نے بہت جلد ان کے مقابلہ میں اسلام کا موقف متعین کر لیا۔ مگر یہی بات موجودہ زمانہ میں حاصل نہ ہو سکی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بنو عباس کے زمانہ میں مسلمان فاتحانہ نفسیات کے حامل تھے۔ انھوں نے کھلے ذہن (عقلیۃ الانفتاح) سے افکار و علوم کا جائزہ لیا۔

اس کے برعکس موجودہ زمانہ کی تبدیلیاں اس وقت پیش آئیں جب کہ مسلمان مغلوبانہ نفسیات میں مبتلا ہو چکے تھے۔ چنانچہ اب انھوں نے ہر چیز کو شبہ کی نظر سے دیکھا۔ جب بھی ان کا مقابلہ مغربی قوموں سے پیش آیا تو فوراً وہ ان کے لیے عزت نفس کا سوال بن گیا۔ یہی وہ نفسیاتی فرق ہے جس کا یہ نتیجہ ہوا کہ ماضی کی تبدیلیوں کو اپنی غذا بنانے والے لوگ جدید تبدیلیوں کو صرف اپنا حریف سمجھ کر اس سے دور ہو گئے۔

ایسی حالت میں یہ بالکل فطری بات تھی کہ ہمارے علماء اور دانشوروں کو جدید حقائق کی کوئی خبر نہ ہو سکے۔ سازش کا نظریہ یہ ذہن پیدا کرتا ہے کہ موجودہ صورت حال کا کوئی حقیقی سبب نہیں۔ وہ من مکر و فریب کا ایک نتیجہ ہے۔ جب کہ علمی تحقیق کے لیے موزوری ہے کہ پیش آمدہ واقعہ کو آپ حقیقی تاریخی اسباب کے تحت پیش آنے والا واقعہ سمجھیں۔ سازش کے اس غیر واقعی نظریے نے دور جدید کے مسلمانوں سے یہ جذبہ چھین لیا کہ وہ غیر جانب دارانہ انداز میں دوسری قوموں کا مطالعہ کریں۔ اور ان کی قوت اور ترقی کے اسباب کو جاننے کی کوشش کریں۔ اپنے موجودہ ذہن کے تحت وہ زیادہ سے زیادہ بس "سازشوں" کی کھوج میں مصروف ہو سکتے تھے۔ فطری حقائق اور تاریخی حوالہ کی تلاش کا جذبہ ان کے اندر پیدا نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ ان کے نزدیک وہ سرے سے موجود ہی نہ تھا۔

دور جدید کے ظہور پر اب تقریباً تین سو سال کی مدت گزر چکی ہے۔ مگر حالت یہ ہے کہ آج بھی ہمارے کتب خانہ میں تنہا فت (الفلاسفة) (الغزالی) اور الرد علی المنطقیین (ابن تیمیہ) جیسی کتابیں موجود نہیں جو وقت کے افکار کے مقابلہ میں اسلام کے موقف کو مستحکم کرتی ہوں۔ حتیٰ کہ جدید افکار کے تعارف کے لیے بھی مقاصد الفلاسفہ جیسی کوئی مستند کتاب تیار نہ کی جاسکی۔ تاہم میں کہوں گا کہ یہ مسئلہ موجودگی رجال کے فقدان کا نہیں ہے بلکہ استعمال رجال کے فقدان کا ہے، یعنی باصلاحیت افراد موجود ہیں۔ مگر غیر صحت مند ماحول کی وجہ سے ان کی صلاحیتیں اپنا صحیح رخ پانے سے محروم رہیں۔

موجودہ زمانہ کے اخبارات، جرائد اور کتابیں آپ پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے تقریباً تمام علماء اور دانشور ایک ہی نظریہ کو اپنے ذہن میں جگہ دیے ہوئے ہیں، اور وہ سازش (مؤامرات) کا نظریہ ہے۔ ہمارے تقریباً تمام لکھنے اور بولنے والے مسلسل یہ بتا رہے ہیں کہ موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کی پستی اور مظلومیت کا سبب صرف اغیار ہیں۔ صلیبی اور صہیونی اور امریکی استعمار کی سازشوں نے ہمارے لیے مصنوعی مسائل پیدا کر رکھے ہیں۔

ایسی حالت میں ذہن ہمیشہ انکشاف سازش پر چلے گا نہ کہ دریافت حقائق پر۔ چنانچہ موجودہ زمانہ میں مفروضہ سازشوں کے ”انکشاف“ پر سیکڑوں کتابیں لکھی گئی ہیں۔ مگر جہاں تک جدید افکار کا تعلق ہے، ان کے مستند تعارف پر بھی کوئی کتاب موجود نہیں، کچھ کہ ان افکار کے مقابلہ میں اسلام کی تشریح و تبیین پر کوئی طاقت ور کتاب تیار کی گئی ہو۔ اس کی سادہ سی وجہ یہ تھی کہ پہلے رخ پر لوگوں کا ذہن خوب چلا، اور دوسرے رخ پر سرے سے ان کا ذہن متحرک ہی نہیں ہوا۔

اسلامی لٹریچر کی ترتیب جدید

دور اول میں جو اسلامی لٹریچر تیار ہوا، وہ سب کا سب دور اقتدار میں تیار ہوا۔ اس کا نتیجہ فطری طور پر یہ تھا کہ وہ زمانی حالات سے متاثر ہو گیا۔ مثال کے طور پر شاتم رسول کی سزا کے مسئلہ پر متعدد کتابیں ہمارے اسلامی کتب خانہ میں موجود ہیں۔ یہ سب کی سب دور اقتدار میں لکھی گئی ہیں مثلاً:

ابن تیمیہ الحرامی، انصار المسلول علی شاتم الرسول

ابن ماجہ بن النعمانی، تنبیہ الولاة والحکام علی احکام شاتم خیر الانام

تقی الدین ابوالحسن علی البکی، السیف المسلمون علی من سب الرسول
 ان کتابوں میں بے دریغ طور پر شاتم رسول کے بارہ میں اسلام کا یہ حکم بتایا گیا ہے کہ وہ بطور مد قتل
 کیا جائے گا (یقیناً حداً) سب و شتم کرنے والا قتل کیا جائے گا خواہ وہ مسلم ہو یا کافر
 (ان الناس یقتل سواء کان مسلماً او کافراً)

یہ کتابیں جب لکھی گئیں، اس وقت مسلمانوں کو زمین پر کھلی اقتدار حاصل تھا۔ آج کل کی زبان
 میں وہ واحد سپر پاور کی حیثیت رکھتے تھے۔ اس وقت کا مفتی اور عالم اس پوزیشن میں تھا کہ اس کے
 لکھے یا بولے ہوئے الفاظ واقعہ بن جائیں۔ چنانچہ اسی احساس کے تحت یہ تمام کتابیں لکھی گئیں۔

مگر موجودہ زمانہ میں دو ایسی نئی صورتیں پیدا ہوئی ہیں جن سے ہمارا قدیم مفتی یا عالم مکمل
 طور پر بے خبر تھا۔ ایک یہ کہ آج مسلمان مغلوب ہیں اور ہر قسم کا غلبہ ان قوموں کی طرف چلا گیا ہے جن
 کے مذہب کا اولین مقدس اصول یہ ہے کہ انسان کو لامحدود طور پر اظہار خیال کی آزادی حاصل
 ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان اگر کسی کی تصنیف پر اس کو شاتم قرار دے کر اس کے قتل کا فتویٰ
 دیں تو فوری طور پر وہ شخص ان غالب قوموں کا ہیرو بن جاتا ہے۔ یہ قویں اپنے اعلیٰ وسائل کے ساتھ
 اس طرح اس کی حمایت پر آجاتی ہیں کہ مسلمان عوام اور خواص سب کے سب ان کے مقابلہ میں بے بس
 ہو جاتے ہیں۔ اس طرح قتل کا فتویٰ صرف ایک مضحکہ خیز لفظی اعلان بن کر رہ جاتا ہے۔

دوسری اس سے بھی زیادہ شدید بات یہ ہے کہ موجودہ زمانہ میں ایک بالکل نئی طاقت ظہور
 پا آئی ہے جس کو میڈیا کہا جاتا ہے۔ موجودہ زمانہ میں پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا، دونوں ہی مکمل
 طور پر انہیں غالب قوموں کے ہاتھ میں ہیں۔ اس کے ذریعہ وہ مسلم علماء کے فتوؤں کو ساری دنیا میں
 سلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کی بنیاد پر وہ اسلام کو اس طرح
 شتم کرتے ہیں گویا کہ وہ کوئی وحشیانہ مذہب ہے جو بات بات پر لوگوں کو مارنے اور قتل کرنے
 کے لیے تیار رہتا ہے۔ اسلام امن کا مذہب نہیں ہے بلکہ تشدد کا مذہب ہے۔ وغیرہ

اس طرح شاتم کو قتل کرنے کے موجودہ فتوے شاتم کو قتل نہ کر سکے۔ البتہ وہ شدید طور
 پر اسلام کی بدنامی کا سبب بن گئے۔ وہ الٹا نتیجہ پیدا کرنے والے (counter-productive)
 بت ہوئے۔

حالات کو واقعات بتاتے ہیں کہ اس معاملہ میں خود اسلام میں حالات کے اعتبار سے فرق کیا گیا ہے۔ چنانچہ ابن تیمیہ اور دوسرے حضرات شاتم کی سزا کے جتنے بھی واقعات کا حوالہ دیتے ہیں وہ سب مدنی دور سے تعلق رکھتے ہیں۔ یعنی اس دور سے جب کہ اسلام کو باقتدار حیثیت حاصل ہو گئی تھی۔ اس کے برعکس کئی دور میں جب کہ اقتدار اعلیٰ اسلام کے ہاتھ میں نہیں تھا، ابوہلب کی بیوی ام جمیل نے علی الاعلان بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مذمّم کہا (مذمتنا ایینا) مگر نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاتم کی حد بیان فرمائی اور نہ آپ کے اصحاب دوڑے کہ اس شاتمہ کو قتل کر ڈالیں۔

اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ مذکورہ قسم کی کتابوں میں بعد کے زمانہ میں پیش آنے والے حالات کا احاطہ نہیں کیا گیا ہے۔ اس طرح یہ کتابیں اپنی تمام خوبیوں کے باوجود، موجودہ زمانہ کے اعتبار سے غیر متعلق ہو کر رہ گئی ہیں۔ یہی کم و بیش اس پورے تصنیفی ذخیرہ کا حال ہے جس کو آج اسلامی کتب خانہ کہا جاتا ہے۔

مثال کے طور پر آپ کسی مستند تفسیر کو پڑھئے۔ آپ پائیں گے کہ اس میں صبر و اعراض کی آیتوں کو منسوخ بتایا گیا ہے۔ مثلاً القرطبی کی تفسیر الجامع لاحکام القرآن میں واعرض عن المشرکین کے تحت لکھا ہوا ہے کہ وہ منسوخ بقولہ فاقتلوا المشرکین (۱۱/۱۰) اسی طرح آیت واصبر وصابر اللہ باللہ کے تحت درج ہے کہ جنگ کی آیت نازل ہونے کے بعد وہ منسوخ ہو گئی :
فی منسوخة بالقتال (۱۱/۲۲)

صبر و اعراض اسلام کا اہم ترین حکم ہے۔ قرآن میں کہیں بالواسطہ انداز میں اور کہیں براہ راست طور پر اس کی تاکید کی گئی ہے۔ حتیٰ کہ یہ کہنا صحیح ہو گا کہ پورا قرآن کتاب صبر ہے۔ مگر جو آدمی تفسیر کی ان کتابوں کو پڑھے اس کا عام تاثر فطری طور پر یہ ہو گا کہ صبر و اعراض کی آیتیں اب صرف تلاوت کے لیے ہیں۔ اب ہم سے متعلق جو قرآنی حکم ہے وہ صرف جہاد و قتال ہے۔ صبر و اعراض کا حکم کمزوری کے دور میں تھا، اب مسلمان طاقتور ہیں۔ اب ہمیں صبر نہیں کرنا ہے، بلکہ اگر غیر اسلامی عناصر کو زیر کرنا ہے۔ اسی طرح حدیث کی کتابیں بے شمار قیمتی تعلیمات سے لبریز ہیں، مگر اپنی موجودہ ترتیب کے اعتبار سے وہ غلط فہمی کا باعث بنتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ صحاح ستہ یا حدیث کی اور کوئی مستند کتاب

اٹھا کر دیکھیں، اس میں آپ کو دعوت و تبلیغ کا باب نہیں ملے گا۔ موجودہ کتب حدیث میں، باعتبار ترتیب، ہر قسم کے ابواب ہیں، مگر دعوت و تبلیغ کا باب ان میں سرے سے موجود نہیں۔ جو لوگ ان کتب حدیث کو پڑھتے ہیں، وہ قدرتی طور پر تراجم ابواب کے تحت انھیں پڑھتے ہیں۔ اس طرح ان کو پڑھ کر شعوری یا غیر شعوری طور پر قاری کے اندر غیر دعوتی ذہن بنتا ہے۔ جہاد و قتال کے ابواب سے تو وہ خوب آگاہ ہو جاتا ہے۔ مگر دعوت و تبلیغ کی اہمیت سے وہ یکسر غافل رہتا ہے۔

اسی طرح سیرت رسولؐ پر لکھی جانے والی کتابوں کو دیکھئے۔ سیرت کی تقریباً تمام مستند کتابیں غزواتی پیٹرن پر لکھی گئی ہیں۔ ابن ہشام کی مشہور چار جلدوں کی سیرت کا ایک جلد سے کچھ زیادہ حصہ ۱۲ سالہ مکی دور پر ہے، اور بقیہ تقریباً تین جلدیں ۱۰ سالہ مدنی دور پر۔ مدنی دور کے ابواب کی ترتیب سیرت کی تمام کتابوں میں غزوات کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ سیرت کی ابتدائی کتبوں کا نام ہی "مغازی" ہوا کرتا تھا۔ اگرچہ بعد کی کتابوں کے نام مغازی پر نہیں رکھے گئے، مگر عملاً سیرت کی تقریباً تمام کتابیں مغازی ہی کی حیثیت رکھتے ہیں۔

تاریخ تک پہنچ کر یہ صورت حال اور زیادہ سنگین ہو جاتی ہے۔ کیوں کہ تاریخ اسلام پر لکھی جانے والی کتابیں، تقریباً بلا استثناء، جنگ آزمائی اور کشور کشائی کی داستان نظر آتی ہیں۔ یہ سیاسی فتح و شکست اور بادشاہوں کی موت و حیات کا بیان ہو کر رہ گئی ہیں۔ علامہ ابن خلدون نے پہلی بار اسلامی تاریخ کی اس کمی کا احساس کیا۔ اور وسیع تر انداز میں اسلام کی جامع تاریخ لکھنا چاہا۔ انھوں نے اپنے مقدمہ تاریخ میں کامیابی کے ساتھ اس جدید تاریخ کے اصول مقرر کیے۔ مگر وہ خود بھی اس انداز پر اسلام کی تاریخ مرتب نہ کر سکے۔

بعد کے دور میں جو کتابیں لکھی گئیں (صوفیاء کی غیر معتبر کتابوں کو چھوڑ کر) تقریباً سب کی سب اسی ہیچ پر تھیں۔ مثال کے طور پر شاہ ولی اللہ کی کتاب حجۃ اللہ البالغہ کو مولانا سید ابوالحسن علی ندوی نے ایک معززہ الآراء کتاب بنایا ہے، اور لکھا ہے کہ اس میں دین و نظام شریعت کا نہایت مربوط، جامع و مدلل نقشہ پیش کیا گیا ہے (صفحہ ۲۱۵)۔

مگر اس کتاب کا حال یہ ہے کہ اس میں مسواک اور مسٹرہ تک کے ابواب ہیں۔ مگر اس میں

دعوت و تبلیغ کا سرے سے کوئی باب ہی نہیں۔ اس کے برعکس اس میں جہاد و قتال کو سب سے زیادہ اہم اسلامی عمل بتایا گیا ہے۔ یہ یقینی طور پر زمانی حالات کے زیر اثر ہے۔ کیونکہ ابدی تناظر میں اسلام کی سب سے بڑی خارجی تعلیم دعوت ہے، اور جہاد (بمعنی قتال) صرف ایک اتفاقی یا نسبی (relative) عمل ہے۔ یعنی دعوت کا عمل علی الاطلاق طور پر ہر حال میں جاری رہتا ہے۔ جب کہ جہاد (بمعنی قتال) صرف مخصوص شرائط و احوال میں وقتی طور پر مطلوب ہوتا ہے۔

عام تاثیر ہے کہ موجودہ زمانہ میں مسلمان ایک جنگ جو قوم بن گئے ہیں۔ اس جنگ جویٰ میں کوئی براہ راست طور پر شریک ہے اور کوئی بالواسطہ طور پر۔ مسلمانوں کے محبوب رہنما اقبال نے اس ذہن کو ان الفاظ میں بیان کیا تھا :

تینوں کے سایہ میں ہم پل کر جواں ہوئے ہیں   خنجر ہلال کا ہے قومی نشان ہمارا
مسلم نوجوان آج کل ساری دنیا میں گن اٹھائے ہوئے ہیں اور دنیا بھر کے مسلم دانشور اور علماء اس کو عملاً
جہاد کہہ کر یا کم از کم خاموش رہ کر اس کی تصدیق کر رہے ہیں۔ ان نوجوانوں کا ترانہ ان کے اپنے الفاظ
میں یہ ہے :

دل میں ہے اللہ کا خوف   ہاتھ میں ہے کلاشنکوف
یہ جنگ جو یاز اسلام یقینی طور پر خدا و رسول کا اسلام نہیں۔ خدا و رسول کا اسلام رحمت پلچر پیدا
کرتا ہے نہ کہ گن پلچر۔ پھر اس قسم کا اسلام کہاں سے آیا۔ یہ نظریاتی طور پر اسی لڑپچر سے ماخوذ ہے جس کا
اد پر ذکر ہوا۔ موجودہ زمانہ میں اس پر مزید اضافہ اسلام کی وہ انقلابی تعبیر ہے جو سید قطب اور
سید ابوالاعلیٰ مودودی جیسے لوگوں نے پیش کی ہے۔ قدیم لڑپچر میں یہ چیز صرف ٹکری کی کے درجہ میں
تھی، مگر جدید سیاسی اور انقلابی تشریح نے اس میں اضافہ کر کے اس کو ٹکری برائی کے درجہ
تک پہنچا دیا۔

مذکورہ تفصیل سے یہ بات بخوبی طور پر واضح ہوتی ہے کہ ہمارے کتب خانہ کا بیشتر ذخیرہ زمانی
حالات کے زیر اثر تیار ہوا ہے۔ اس لیے اس نے آج اپنی مناسبت کھودی ہے۔ جدید انسانی ذہن
کے لیے ان کے اندر سامان اطمینان موجود نہیں۔ اگر ہم اپنی جدید نسلوں کو دوبارہ اسلام کی سچی روح
پر اٹھانا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اس لڑپچر کی مذکورہ کمی کا اعتراف

کریں، اور پھر نیا صحت مند لڑیکہ لوتوں کے مطالعہ کے لیے تیار کریں۔ یہ لڑیکہ اصلاً قدیم ذخیرہ ہی پر مبنی ہوگا۔ وہ ہرگز اس سے بے نیاز نہ ہو کر تیار نہیں کیا جاسکتا۔ تاہم اپنی ترتیب و انداز کے اعتبار سے وہ زمانی اسلوب اور عصری زبان کا حامل ہوگا۔ تاکہ وہ آج کے انسان کے لیے ذہنی خوراک بن سکے۔

مسائل قدیم، دلائل جدید

دارالعلوم دیوبند کے سابق مہتمم مولانا قاری محمد طیب صاحب (۱۸۹۵-۱۹۸۳) جو مکمل الامت کے نام سے مشہور ہیں، ان کا ایک طویل مقالہ میں نے پڑھا۔ یہ پورا مقالہ ”فکر اسلامی کی تشکیل جدید“ کے موضوع پر تھا۔ مگر اس میں مجھے اصل سوال کا کوئی واضح جواب نہیں ملا۔

مولانا طیب صاحب نے لکھا ہے کہ ”اسلامی فکر کی تشکیل جدید کا خلاصہ دو لفظوں میں یہ ہے کہ مسائل ہمارے قدیم ہوں اور دلائل جدید ہوں، تاکہ یہ نئی تشکیل قائم کر کے ہم خلافت الہی اور نیابت نبوی کا حق ادا کر سکیں۔ فکر اسلامی کی تشکیل جدید کا یہ پہلا قدم یا مرکزی نقطہ ہے جس سے ہمیں کام کا آغاز کرنا ہے اور اسی نقطہ پر اپنی تمام توانائیاں صرف کرنی ہیں۔“ فکر اسلامی کی تشکیل جدید، صفحہ ۸۳

”مسائل قدیم ہوں، دلائل جدید ہوں“ — یہ بات اگر قرآن کے بارہ میں کہی جائے تو وہ صد فی صد درست ہے۔ مثال کے طور پر قرآن میں یہ حکم آیا ہے کہ مرد عورتوں کے اوپر قوام ہیں (الرجال قوامون على النساء) النساء ۳۴

قدیم علماء نے اس تقسیم کی روایتی توجیہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ عورت پر مرد کی فضیلت کا سبب یہ ہے کہ وہ عقل اور تدبیر میں عورت پر بڑھا ہوا ہے (والنفصیل للرجال لکمال العقل وحسن التلدبیر) صفحہ التفاسیر ۱/۲۴۳

موجودہ زمانہ میں یہ ممکن ہو گیا ہے کہ اس توجیہ کے حق میں نئے سائنسی دلائل پیش کیے جاسکیں۔ جدید بالوجہ (علم الحیاء) کے مطالعہ سے ثابت ہوا ہے کہ عورت اور مرد کے درمیان پیدائشی طور پر ہی فرق پایا جاتا ہے۔ عورت کے جسم کے ایک ایک سل (cell) سے لے کر اس کے دماغ کی بناوٹ تک سب کی سب مرد سے مختلف ہوتی ہے۔ اس بنا پر مرد کے مقابلہ میں عورت حذباتی، منفعل مزاج اور ضعیف ہوتی ہے۔ زندگی کے چیلنجوں کا سامنا کرنا اس کے لیے سخت مشکل ہوتا ہے۔

ایسی حالت میں یہ بالکل فطری ہے کہ گھروں اور سماج کے نظام میں مرد کو عورت کے اوپر قوام کا درجہ دیا جائے۔

اس طرح جدید سائنس نے ہم کو یہ موقع دیا ہے کہ ہم ایک قدیم مسئلہ کے حق میں جدید دلائل پیش کر سکیں اور اس کو از سر نو مدلل کر کے لوگوں کے سامنے لے آئیں۔

مگر ”مسائل قدیم ہوں اور دلائل جدید ہوں“ کا نظریہ فقہ کے بارہ میں کلی طور پر درست نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ قرآن اپنی نوعیت کے اعتبار سے ابدی ہے۔ جب کہ فقہ کی حیثیت اس کے مقابلہ میں وقتی اور زمانی ہے۔

مثال کے طور پر ہماری مدون فقہ پوری دنیا کو دو خطوں میں تقسیم کرتی ہے۔ دارالاسلام اور دارالحرب۔ دارالاسلام وہ ملک ہے جہاں اسلام کا قانون نافذ ہو۔ اور دارالحرب وہ ملک ہے جہاں اسلام کا قانون نافذ نہ ہو۔ اس فقہ کی روشنی میں، مسلمان دارالحرب کے مقابلہ میں امکانی طور پر برسرِ جنگ قوم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ قاری طیب صاحب کے مذکورہ اصول کے مطابق، اس قدیم فقہی اصول کو جدید دلائل سے آراستہ کر کے دوبارہ مستحکم کیا جانا چاہیے۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ طرزِ فکر یقینی طور پر درست نہیں۔ آج اصل ضرورت یہ ہے کہ اس فقہی تقسیم پر نظر ثانی کی جائے، نہ کہ اس کو از سر نو مدلل کرنے کی ناکام کوشش کی جائے۔

قدیم فقہ اور جدید حالات میں فرق کی بنا پر اس طرح کے بہت سے نئے مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ مگر جامد تقلید کی بنا پر لوگ نہ تو انہیں سمجھ سکے اور نہ اس کے حل کی راہ لگانے میں کامیاب ہوئے۔

خلافت زمانہ تکبیر

فقہ کی کتابوں میں ”دارالحرب“ کی جو تعریف کی گئی ہے، اس کو لفظی طور پر لیجئے تو موجودہ دنیا کے تمام ملک دارالحرب قرار پاتے ہیں۔ اور جب کوئی ملک دارالحرب کی حیثیت اختیار کر لے تو خود اس فقہ کے مطابق، مسلمانوں پر دو میں سے ایک چیز لازم ہو جاتی ہے۔ یا تو جنگ کر کے اس کو دارالاسلام بنائیں۔ یا وہاں سے ہجرت کر کے کسی دارالاسلام میں چلے جائیں۔ مگر آج حالت یہ ہے کہ مسلمانوں میں جنگ کرنے کی طاقت نہیں۔ اور جہاں تک دوسرے انتخاب (ہجرت) کا سوال ہے تو بقول مولانا شبلی نعمانی :

جو ہجرت کر کے بھی جائیں تو شبلی اب کہاں جائیں کہ اب امن و امان شام و نجد و قریاں کب تک اس طرح یہ قدیم فقہ ہم کو ایک بندگی میں لے جا کر چھوڑ دیتی ہے۔ اور مولانا قاری طیب صاحب اور ان کے جیسے حکماء امت یہ کہہ رہے ہیں کہ اس قدیم اصول کو جدید دلائل سے مزین کر کے اس کو دنیا کے سامنے پیش کرو۔

مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی نے اپنے انداز میں یہی کام کیا ہے۔ انہوں نے قدیم مسائل کو جدید دلائل کے لباس میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کے فکر کو فقہی زبان میں غالباً اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے کہ — دارالحرب کے خلاف لڑ کر اس کو دارالاسلام میں تبدیل کرو۔

آپ مولانا ابوالاعلیٰ مودودی کے لڑیچر کا مطالعہ کریں تو اس کا خلاصہ آپ کو یہ ملے گا کہ — مسلمان کا اصل مشن خدا کی زمین پر خدا کی حکومت قائم کرنا ہے۔ یہ کام اقتدار کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے تم اٹھو اور اہل اقتدار سے اقتدار کی کنجیاں چھین لو۔ جس طرح ترین کو اس کا انجن چلاتا ہے۔ اسی طرح زندگی کی گاڑی کو اہل اقتدار چلاتے ہیں۔ اگر تم زندگی کی گاڑی کو اسلامی رخ پر چلانا چاہتے ہو تو تمہیں اپنی طاقت کو منظم کر کے اقتدار کے انجن پر قبضہ کرنا چاہیے۔

مولانا مودودی اور ان کے جیسے انقلابی مفکرین کے خیالات سے متاثر ہو کر مسلم جوان آج کل دنیا میں جگہ جگہ گن کلچر چلا رہے ہیں تاکہ ”دارالحرب“ کو دارالاسلام میں تبدیل کر سکیں۔ خود مولانا مودودی نے اپنی زندگی کے آخری بہترین سالوں میں پاکستان میں یہی کیا۔ وہ ”اقتدار کی کنجیاں“ پھیننے میں سرگرم رہے، یہاں تک کہ ۱۹۷۹ء میں ان کا انتقال ہو گیا۔

۱۹۴۷ء میں پاکستان پہنچ کر انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے پہلے یاقوت علی خاں سے اقتدار کی کنجیاں پھیننے کی کوشش کی۔ اس کے بعد جنرل ایوب خاں سے اور پھر ذوالفقار علی بھٹو سے۔ مگر اس میں انہیں کامیابی نہیں ہوئی۔ آخر میں ان کی زندگی ہی میں اقتدار کی کنجیاں ان کے ایک ہم فکر جنرل ضیا الحق کے ہاتھ میں آ گئیں، جن کے متعلق مولانا مودودی سے لے کر مولانا علی میاں بکسٹام اسلام پسندوں نے گواہی دی کہ وہ ایک مرد صالح ہیں۔ مگر پاکستان کو دارالاسلام بنانے کا خواب بدلتور بے تعبیر رہا۔ اس کے بعد مولانا مودودی کی جماعت کے اشتراک سے پاکستان میں ”اسلامی محاذ“ بنا۔ اس نے الکشن میں غیر معمولی کامیابی حاصل کی اور اقتدار کی کنجیاں پوری طرح اسلام پسند گروہ

کے ہاتھ میں آگئیں۔ مگر اب بھی پاکستان کو دارالاسلام بنانا ممکن نہ ہو سکا۔

یہ شدید ناکامی اس لیے پیش آئی کہ یہ اسلام پسند لوگ صرف ماضی کی فقہ کے دائرہ میں سوچتے رہے۔ وہ جدید تبدیلیوں سے باخبر نہ ہو سکے۔ ان لوگوں کا ذہن، قدیم فقہ کی طرح، الناس علی دین ملوکہم کے دور میں بنا تھا۔ قدیم زمانہ میں ایک شخص (بادشاہ) کے ہاتھ میں اقتدار کی تمام کنجیاں ہوتی تھیں۔ جب کوئی چھیننے والا اس سے اقتدار کی کنجیاں چھیننے میں کامیاب ہوتا تو اسے اسی وقت یہ کنجیاں ایک ہاتھ سے نکل کر مستقل طور پر دوسرے کے ہاتھ میں پہنچ جاتی تھیں۔ اس قدیم روایت کے تحت انھوں نے سب سے زیادہ سیاسی اقتدار کی کنجیاں چھیننے پر زور دیا۔

لیکن دور جدید کی تبدیلیوں سے گہری واقفیت نہ رکھنے کی وجہ سے وہ یہ سمجھنے میں ناکام رہے کہ قدیم زمانہ اگر الناس علی دین ملوکہم (لوگ اپنے بادشاہ کے دین پر ہوتے ہیں) کا زمانہ تھا، تو موجودہ زمانہ الناس علی دین عصرہم (لوگ اپنے زمانہ کے دین پر ہوتے ہیں) کا زمانہ ہے۔ اب سیاسی حکمران کی حیثیت ضمنی ہو کر رہ گئی ہے جو انتخابی جمہوریت کی وجہ سے عملاً صرف چند سال کے لیے حکومت میں آتا ہے نہ کہ قدیم بادشاہوں کی طرح ساری عمر کے لیے۔

اسی طرح موجودہ زمانہ میں دوسرے غیر سیاسی عوامل زیادہ فیصلہ کن حیثیت حاصل کر چکے ہیں۔ اب اقتدار کی کنجیوں میں سے ایک کنجی صرف وقتی طور پر سیاسی حکمران کے ہاتھ میں آتی ہے، اور بقیہ تمام کنجیوں پر دوسروں کا قبضہ مستقل طور پر باقی رہتا ہے۔

مولانا ابوالاعلیٰ مودودی ہی کی طرح، ہمارے بیشتر علماء، اسی غلط فہمی میں مبتلا تھے۔ انیسویں صدی کے نصف آخر سے لے کر بیسویں صدی کے نصف اول تک مغربی اقتدار کے خلاف ایک بے حد ہنگامی جنگ لڑی گئی۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ تھی کہ ہندوستان سے اگر مغرب کا سیاسی اقتدار ختم ہو جائے تو اس کے بعد تمام مسلم ممالک آزاد ہو جائیں گے۔

موجودہ صدی کے وسط میں آزادی کا یہ نشانہ پورا ہو گیا۔ لیکن اب تمام علماء اور دانشور اس شکایت اور احتجاج میں مشغول ہیں کہ مغرب نے مسلم دنیا کے اوپر اپنا خطرناک ترہیز و تہذیبی حملہ (cultural invasion) کر رکھا ہے۔ مگر احتجاج کی یہ مہم دراصل زمانہ جدید سے اپنی بے خبری کا اظہار ہے۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہمارے علماء اور رہنما یہ نہ جان سکے کہ موجودہ دور پچھلے نام

زمانوں سے بالکل مختلف ہے۔ اب جدید وسائل نے قوموں کو یہ موقع دے دیا ہے کہ اگر آپ انہیں خشکی سے نکالیں تو وہ سمندروں کے راستے سے داخل ہو جائیں گے۔ اگر آپ انہیں اپنی زمین میں داخل نہ ہونے دیں تو وہ آسمان سے اپنا راستہ نکال لیں گے۔ اگر آپ ان سے سیاسی اقتدار کی کنجیاں چھین لیں تو وہ بہت سی دوسری کنجیاں پالیں گے جن سے وہ آپ کے گھروں اور بستیوں کے اندر داخل ہو جائیں۔ حتیٰ کہ جدید ترقیوں نے غیر قوموں کو یہ برتر حیثیت دے دی ہے کہ اگر آپ انہیں اپنے ملکوں سے پوری طرح نکال دیں تو آپ کے بہترین نوجوان خود اپنی مرضی سے پرداز کر کے دوبارہ انہیں کے شہروں میں چلے جائیں گے تاکہ ان کے زیر سایہ اپنے لیے ایک پسندیدہ زندگی حاصل کر سکیں۔

حقیقت یہ ہے کہ موجودہ زمانہ مکمل طور پر ایک بدلا ہوا زمانہ تھا۔ قدیم زمانہ میں نقلی دلائل کسی کو مطمئن کرنے کے لیے کافی ہوتے تھے، اب عقلی دلائل کی اہمیت بڑھ گئی۔ قدیم معقولات کی بنیاد قیاس پر قائم تھی، جدید معقولات کی بنیاد بدیہیات پر قائم ہے۔ قدیم علم کلام داخلی اسلامی فرقوں کو سامنے رکھ کر مرتب کیا گیا تھا۔ جدید علم کلام خارجی گمراہیوں کو پیش نظر رکھ کر مرتب کرنے کی ضرورت ہے۔ قدیم دور روایتی تکنیک کا دور تھا، اب سائنٹفک ٹکنالوجی کا دور دنیا میں آگیا ہے۔ قدیم زمانہ محدود معاشرہ کا زمانہ تھا، اب جدید کمیونٹی کیشن نے ساری دنیا کو ایک واحد بستی بنا دیا ہے۔ قدیم زمانہ میں مالیات کا انحصار زراعت پر ہوتا تھا، اب مالیات کا سب سے زیادہ تعلق انڈسٹری سے ہو گیا ہے۔ قدیم زمانہ میں سیاست سب سے زیادہ غالب شعبہ تھا، اب بے شمار جدید ذرائع نے سیاست کے شعبہ کو ایک ماتحت شعبہ کی حیثیت دے دی ہے۔ وغیرہ۔

اجتہادی کوتاہی کے نتائج

مجتہدانہ بصیرت سے خالی ہونے کا نقصان سب سے پہلے ملت کو نوآبادیاتی نظام کے خلاف لڑائی میں بھگتنا پڑا۔ اصل صورت حال سے عدم واقفیت کے نتیجے میں مصر تک یک طرفہ قربانی دی جاتی رہی، جب کہ ان قربانیوں کا کوئی بھی فائدہ ملت کے حصہ میں آنے والا نہ تھا۔

جس وقت مغربی استعمار کا مسئلہ پیدا ہوا، ساری دنیا کے مسلم ملہا پر روایتی اور تعلیدی ذہن چھایا ہوا تھا۔ چنانچہ جب مغربی قومیں مسلم دنیا میں داخل ہوئیں تو اس کو انہوں نے ویسا ہی ایک سیاسی

داخلہ سمجھا جیسا سیاسی داخلہ اس سے پہلے بار بار مسلم دنیا میں پیش آیا تھا۔ وہ اپنے روایتی ذہن کے تحت اس کے سوا کچھ اور نہ سوچ سکے کہ ماضی کے مماثل واقعات کی طرح اس کو بھی محض سیاسی جارحیت کا ایک واقعہ سمجھیں، اور دوبارہ اسی انداز کی دفاعی تدبیر اختیار کریں جو اس سے پہلے اس طرح کے مواقع پر اختیار کی گئی تھی۔

ہمارے علماء اگر زمانہ کی تبدیلیوں سے واقف ہوتے اور مجتہدانہ بصیرت سے کام لے سکتے تو وہ کہتے کہ مغربی قوموں کا پیدا کردہ مسئلہ مادہ معنوں میں صرف سیاسی جارحیت (political aggression) کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے ایک علمی اقدام (scientific advancement) کا مسئلہ ہے۔ اگر وہ بروقت اس راز کو جان لیتے تو وہ مسلمانوں سے کہتے کہ وقتی طور پر تم ان کی سیاسی بالادستی کو گوارہ کر لو، اور جن علوم کی طاقت سے وہ آگے بڑھ رہے ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی کوشش کرو۔

یہ ٹھیک وہی تدبیر ہوتی جس کو اس سے پہلے خود ہمارے مقابلہ میں یورپ کی صلیبی قوموں نے اختیار کیا تھا۔ انھوں نے مسلمانوں کے سیاسی غلبہ کو قبول کر کے ان کے علوم کو سیکھنا شروع کر دیا۔ یہاں تک کہ ان میں اضافہ کر کے خود تاریخ کے رخ کو بدل دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ مغربی قوموں کا مسئلہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے ٹھکانے کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ سیکھنے اور تیاری کرنے کا مسئلہ تھا۔ مگر مجتہدانہ صلاحیت سے محرومی کی بنا پر ہمارے علماء مسلمانوں کو یہ رہنمائی دینے میں ناکام رہے۔

اگر ہمارے رہنما بروقت اس اجتہادی بصیرت کا ثبوت دیتے تو آج مسلم دنیا کی تاریخ اسی طرح عظمت کی تاریخ ہوتی جس طرح ماضی میں صلیبیوں کی تاریخ دوبارہ عظمت کی تاریخ بنی۔ اور جس کا ایک جدید نمونہ ہمیں جاپان کی صورت میں نظر آتا ہے۔

دوسری عالمی جنگ کے بعد ۱۹۴۵ء میں جاپان پر امریکہ کی سیاسی اور فوجی برتری قائم ہو گئی۔ مگر جاپان کے دانشور طبقہ نے فوری طور پر یہ جان لیا کہ امریکہ کی فوجی اور سیاسی بالادستی کسی سازش کا نتیجہ نہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جاپان کے مقابلہ میں امریکہ نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں برتری حاصل کر لی ہے اور جاپان اس اعتبار سے امریکہ سے پیچھے چلا گیا ہے۔ یہی وہ فرق ہے جس نے امریکہ کو یہ موقع دیا کہ وہ جاپان کو شکست دے کر اس پر قابض ہو جائے۔ جاپان نے اس ٹھکری رہنمائی کی روشنی

میں امریکی سیاسی اور فوجی بلا دستی کو نظر انداز کیا اور اپنی ساری توجہ سائنسی تعلیم پر لگا دی۔ اس کا نتیجہ حیرت ناک طور پر جاپان کی موافقت میں نکلا — نصف صدی سے بھی کم مدت میں مغتوح نے فاتح کے اوپر غلبہ حاصل کر لیا۔

انیسویں صدی کے علماء اگر مجتہدانہ بصیرت کے حامل ہوتے تو وہ اپنے لحاظ سے اسی قسم کا کام کرتے جو صلیبیوں اور جاپانیوں نے اپنے لحاظ سے کیا۔ وہ جہاد کا فتویٰ دینے کے بجائے علم کا فتویٰ دیتے۔ وہ جنگی تیاری کے بجائے قوم کو علمی تیاریوں کی طرف متوجہ کرتے۔ وہ دین کے فزوری تحفظ کے ساتھ تہم مسلم قوموں کو علوم جدیدہ کے حصول میں لگا دیتے۔ اس کے بعد جو نتیجہ نکلتا اس کے بارے میں کسی فرضی قیاس کی ضرورت نہیں۔ اولاً یورپ اور پھر جاپان کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس معاملہ میں واضح تاریخی مثال قائم کر دی ہے اور کوئی بھی صاحب نظر آدمی اس تاریخ کا مطالعہ کر کے اس معاملہ کو بخوبی طور پر سمجھ سکتا ہے۔

اجتہاد کے سلسلہ میں ایک قابل ذکر بات یہ ہے کہ کسی مخصوص صورت حال سے نمٹنے کے لیے اگر کوئی ایسی عملی تجویز پیش کی جائے جو ایک طرف مثبت نتیجہ پیدا کرنے والی ہو اور دوسری طرف اسلام کے روح و مزاج سے بھی ہم آہنگ یا غیر متضاد ہو تو اسے ایک مجتہدانہ رائے قرار دیا جائے گا۔ خواہ اس کو پیش کرنے والا کافر اور اسلام کا منکر ہی کیوں نہ ہو۔ نیز ایسی رائے کو قبول کرنا اہل اسلام کے لیے درست بلکہ وقت کا عین مطلوب ہو گا۔ یہی بات شاطبی نے ان لفظوں میں لکھی ہے :

”وقد ابحاز النظر وقوع الاجتهاد في الشريعة من الكافر المنكر لوجود الصانع والرسالة والشريعة، اذ كان الاجتهاد انما ينبغي على مقدمات تغرض صحتها كانت كذلك في نفس الاثنس اولاً۔“ (الوقایات ۴/۵۸)

اسی لیے شعوری یا غیر شعوری طور پر ہندوستان کے اکابر علماء اور مسلم دنیا کے علماء کی اکثریت نے خلافت تحریک کے زمانے میں تشدد کے مقابلہ عدم تشدد کی پالیسی کو عملاً اختیار کیا جو ایک غیر مسلم کی طرف سے پیش کی گئی تھی۔

یہ بات عین ظری ہے۔ کیوں کہ اجتہاد کا تعلق امور آخرت سے نہیں ہے بلکہ امور دنیا سے ہے۔ اور امور دنیا میں کسی بھی شخص سے استفادہ کیا جاسکتا ہے۔

تقلید کے نقصانات

اجتہاد کا بدل تقلید ہے۔ جہاں اجتہاد کا عمل بند ہو گا وہاں تقلید کا عمل جاری ہو جائے گا، اور تقلید انسانی صلاحیتوں کے لیے موت کا حکم رکھتی ہے۔ موجودہ زمانہ میں مسلمان جس الم ناک صورت حال سے دوچار ہیں اس کی کوئی ایک وجہ بتانا ہو تو بلاشبہ وہ یہی ہوگی کہ اجتہاد کا دروازہ بند کر کے امت کو تقلید کے اندھیرے میں ڈال دیا گیا۔

اجتہاد کا عمل رککنے سے جو خرابیاں آتی ہیں ان میں سے ایک ہلاکت نیز خرابی یہ ہے کہ مسلمان خود اپنے دین کے نئے امکانات کو دریافت کرنے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہم کو جو دین دیا گیا ہے وہ ایک ابدی دین ہے۔ اس لیے فطری طور پر ایسا ہے کہ وہ ہر آنے والے دور کی امکانات کو سمونے ہوئے ہے۔ ان مخفی امکانات کو مجتہدان بصیرت ہی کے ذریعہ دریافت کیا جاسکتا ہے۔ لیکن جب اجتہاد کو ممنوع ٹھہرا کر تقلید کو رائج کر دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس واحد دروازہ ہی کو بند کر دیا گیا جس کے ذریعہ مسلمان اپنے دین کے نئے نئے امکانات تک پہنچ سکتے تھے۔

قرآن میں بہت سی آیتیں استقبال کے صیغہ میں ہیں۔ مثال کے طور پر تمام انسانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم (آئندہ) ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں بھی اور خود ان کے نفسوں میں بھی، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ یہ قرآن حق ہے (حم السجدہ ۵۳)

اسی طرح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے اور یہ خبر دی کہ آئندہ فتنے اٹھیں گے۔ آپ نے جبریل سے پوچھا کہ اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے۔ انھوں نے جواب دیا کہ خدا کی کتاب۔ اس میں آپ سے پہلے کی خبریں ہیں اور آپ کے بعد جو کچھ پیش آئے گا اس کی بھی خبریں ہیں (فیسد نبأ ما قبلکم ونبأ ما هو کائن بعدکم) اور یہ کہ قرآن کے عجائب حتم نہ ہوں گے (ولا تنقضی عجائبہ)

حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ قرآن میں اللہ نے اولین اور آخرین کے علم کو جمع کر دیا ہے اور جو ہوا اور جو ہوگا ان سب کا علم بھی (جمع اللہ فی ہذا الکتاب علم الاولین والآخرین

وعلم ما کان وعلم ما یکون) جامع الاصول فی احادیث الرسول ۸/۴۹۴

جب خدا کے بھیجے ہوئے دین میں قیامت تک کی باتیں چھپادی گئی ہیں تو لازم ہے کہ وہ ہر دور میں ظاہر ہوتی رہیں۔ مگر یہ کہن شاید مبالغہ نہیں ہوگا کہ پچھلے چھ سو سال سے مسلم دنیا کوئی بھی ایسی کتاب پیش نہ کر سکی جس کو تخلیقی عمل (creative works) کہا جاسکے کیسی عجیب بات ہے کہ شاہ ولی اللہ دہلوی اجتہاد کے مسئلہ پر کتاب لکھتے ہیں اور اس کا نام خالص تقلیدی انداز میں عقد الجید فی احکام الاجتہاد والتقلید رکھتے ہیں۔ غالباً آخری تخلیقی کتاب جو مسلم دنیا پیش کر سکی وہ مقدمہ ابن خلدون ہے۔ اس کے بعد پچھلے چھ سو سال کے اندر جو کتابیں لکھی یا چھپائی گئی ہیں وہ تقریباً سب کی سب روایتی اور تقلیدی انداز میں ہیں۔ نہ کہ تخلیقی اور اجتہادی انداز میں۔

مثال سے اس معاملہ کی بخوبی وضاحت ہوتی ہے۔ جیسا کہ معلوم ہے، موسیٰ کاہن زمانہ مصری بادشاہ سمندریں غرق کر دیا گیا تھا۔ قرآن میں ہے کہ اللہ نے اس فرعون کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: —————: پس آج ہم تیرے بدن کو بچالیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے نشانی بنے، اور بے شک بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل رہتے ہیں۔ (یونس ۹۲)

اس آیت میں ایک حتمی اعلان تھا کہ فرعون کا جسم معجزاتی طور پر محفوظ رکھا جائے گا، تاکہ اہل اسلام اس کو استعمال کر کے بعد کی انسانی نسلوں کے سامنے کتاب الہی کی صداقت کا اظہار کر سکیں۔ یہ علمی خزانہ مصر کے اہرام میں محفوظ تھا۔ مگر عجیب بات ہے کہ مصری علماء صرف اتنا ہی جان سکے کہ یہ بلند اہرام لعنةُ انفرانتہ کے حامل ہیں۔ صدیوں پر صدیاں گزرتی چلی گئیں اور کسی بھی مسلم عالم کے لیے یہ ممکن نہ ہو سکا کہ وہ خدا کی اس چھپی ہوئی نشانی سے پردہ اٹھائے اور قرآن کی ایک ناقابل انکار صداقت کے طور پر اس کو دنیا کے سامنے پیش کرے۔

سب سے پہلے ایک فرانسیسی اسکالر پروفیسر (Loret) نے ۱۸۹۸ء میں فرعون کے اس محفوظ جسم کو اہرام کے اندر سے نکالا۔ پھر اس می کے ہوئے جسم کو لا کر قاہرہ کے میوزیم میں رکھا گیا۔ اس کے بعد پہلی بار ۸ جولائی ۱۹۰۴ء کو پروفیسر اسمتھ (Elliot Smith) نے اس جسم کے خلاف کو کھول کر اس کا مشاہدہ اور مطالعہ کیا اور پھر وہ کتاب لکھی جو حسب ذیل نام سے مشہور ہے :

یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی پہلا شخص جس نے اس دریافت شدہ مواد کو صداقت اسلام کے لیے استعمال کیا وہ صرف ایک فرانسیسی عالم ڈاکٹر مورس بکائی تھا۔ وہ جون ۱۹۴۵ء میں قاہرہ گیا۔ وہاں اس نے براہ راست طور پر میوزیم میں اس کا مطالعہ کیا۔ حتیٰ کہ اس معاملہ کی کامل تحقیق کے لیے اس نے عربی زبان سیکھی، تاکہ قرآن میں موسیٰ اور فرعون کے قصہ کو براہ راست مطالعہ سے سمجھ سکے۔ ان سب کے بعد اس نے اپنی شاہکار تصنیف فرانسیسی زبان میں لکھی۔ جس کا ترجمہ اب مختلف مالی زبانوں میں شائع ہو چکا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ قرآن کی پیشین گوئی کو واقعاتی طور پر ثابت کرنے والا صرف ایک فرانسیسی عالم تھا۔ اسی کو یہ توفیق ملی کہ وہ اس کی بابت یہ پراہنزاز بیان (thrilling statement) تالیف میں ثبت کر سکے کہ وہ لوگ جو مقدس کتاب کی سچائی کے لیے جدید ثبوت چاہتے ہیں وہ قاہرہ کے مہری میوزیم میں شاہی میوں کے کمرہ کو دیکھیں۔ وہاں وہ قرآن کی ان آیتوں کی شاندار تصدیق پائیں گے جو کہ فرعون کے جسم سے متعلق ہیں :

Those who seek among modern data for proof of the veracity of the Holy Scriptures will find a magnificent illustration of the verses of the Quran dealing with the Pharaoh's body by visiting the Royal Mummies Room of the Egyptian Museum, Cairo (p. 241)

موجودہ زمانہ میں جب مہلک جنگی ہتھیار وجود میں آئے تو ساری دنیا میں جنگ کو برا سمجھا جانے لگا۔ تمام سنجیدہ لوگوں کی نظر میں جنگ ایک ناپسندیدہ چیز بن گئی۔ کیوں کہ جدید ہتھیاروں کے بعد جنگ اب صرف تباہی کی چیز بن چکی تھی۔

ایسے ماحول میں یہ کہا جانے لگا کہ اسلام اب نئے دور کے لیے غیر متعلق (irrelevant) ہو چکا ہے۔ دور جدید میں وہ کوئی تعمیری رول ادا نہیں کر سکتا۔ کیوں کہ اسلام کا انحصار جنگی طاقت پر ہے، اور جنگی طاقت میں اب سرے سے کوئی تعمیری رول ادا کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رہی۔

اس نئے ماحول میں ضرورت تھی کہ اسلام کی امن کی طاقت کو دلائل و شواہد سے واضح کیا جائے۔ مگر عجیب بات ہے کہ موجودہ زمانہ کے تمام مسلم ذہن صرف مداخلت کرنے میں مشغول رہے۔ انہوں نے اسلامی جنگ کے قوانین پر مبنی موتی موتی نکال دیے۔ پہلا شخص جس نے

اسلام کی امن کی طاقت، یا دوسرے لفظوں میں، اسلام کی دعوتی طاقت کو منظم اور مدلل انداز میں پیش کیا، وہ ایک عیسائی اسکالر ڈاکٹر ٹی ڈبلیو آرٹلڈ تھے۔ انھوں نے لمبی محنت کے بعد ۱۸۹۶ء میں اپنی کتاب دعوت اسلام (The Preaching of Islam) چھاپی۔ اس کتاب میں انھوں نے نہایت مسکت انداز میں دکھایا کہ اسلام کی سب سے بڑی طاقت اس کی نظریاتی طاقت ہے، اور یہ نظریاتی طاقت خود اپنے آپ میں یہ صلاحیت رکھتی ہے کہ وہ انسانوں کو مسخر کر سکے۔

اسی طرح موجودہ زمانہ میں جب سائنسی حقائق ظاہر ہوئے اور سائنس کی عظمت لوگوں کے ذہنوں پر چھا گئی تو اس کی ضرورت پیدا ہوئی کہ خدا کے دین کی صداقت کو سائنس کی سطح پر از سر نو مدلل کیا جائے۔ یہاں بھی کوئی مسلم اسکالر اس ضرورت کو پورا کرنے والا نہ بن سکا۔ پہلی بار جس نے اس کام کو وقت کے علمی معیار پر انجام دیا، وہ فرانسیسی اسکالر مورس بوکائی تھا۔ جس کا ذکر اوپر آچکا ہے۔ اس کی اس کتاب کا نام یہ ہے :

Maurice Bucaille, The Bible, The Quran, and Science (1976)

اسی طرح جدید ذوق کے مطابق ضرورت تھی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو خالص تاریخی معیار پر دنیا کے سامنے پیش کیا جائے۔ یہاں بھی مسلم علماء اور دانشور اس ضروری کام کو انجام نہ دے سکے۔ موجودہ زمانہ میں مسلم سیرت نگاروں نے سیرت پر جو کتابیں لکھی ہیں وہ تقریباً سب کی سب اعتقادی انداز میں ہیں نہ کہ جدید مفہوم کے مطابق، علمی انداز میں۔

اس ضرورت کو بھی پہلی بار جس شخص نے پورا کیا وہ ایک مسیحی ڈاکٹر مائیکل ہارٹ تھا جس نے تاریخ کے سو بڑے انسانوں پر ایک ضخیم کتاب لکھی۔ اور اس میں دکھایا کہ پوری بشری تاریخ میں جو سب سے زیادہ کامیاب انسان پیدا ہوا وہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے :

Michael H. Hart, The 100 (1978)

صحیح البخاری (کتاب الجہاد) میں یہ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو شخص کے ذریعہ بھی اس دین کی مدد

کرے گا ان الله ليثبت له من الدين بالرجل الفاجر) فتح الباری ۲/۸۶

مذکورہ تاریخی واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے جب میں اس حدیث رسول پر غور کرتا ہوں

تو میری سمجھ میں آتا ہے کہ اگر اجتہادی اسپرٹ ہو تو وہ صحیح مسلم میں لکھا ہوا ہے

دے گا۔ اور رجل مومن اگر اجتہادی اسپرٹ سے خالی ہو جائے تو اس دنیا میں وہ کوئی بھی بڑا کام نہیں کر سکتا، خواہ بطور خود وہ اپنے آپ کو ستاراج انسانیت اور امام تافلہ بشری ہی کیوں نہ سمجھ رہا ہو۔

پیغمبر اسلام کی سنتیں

دوسری اور تیسری صدی ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کتابی صورت میں مدون کیے گئے تو اس وقت کے علماء نے کچھ چیزوں کو "سنن" کے ابواب کے تحت درج کیا اور کچھ چیزوں کو دوسرے دوسرے عنوانات کے تحت اپنی کتابوں میں جمع کر دیا۔

قدرتی طور پر یہی کتابیں بعد کو دین کا ماخذ بن گئیں۔ لوگوں نے ان کتابوں میں جن چیزوں کو سنت کے نام سے پڑھا ان کو سنت سمجھا۔ اور جن چیزوں کو ان کتابوں میں بطور سنت درج نہیں کیا گیا تھا ان کو شعوری طور پر فہرست سنت سے خارج سمجھ لیا۔ اس طرح داڑھی اور ازار اور صواک جیسی چیزوں کو تو سنت سمجھا جانے لگا۔ اور دوسری بہت سی چیزیں ان کے ذہن میں سنت کی حیثیت سے جگہ نہ پاسکیں، حالاں کہ وہ بھی بلاشبہ سنت رسول تھیں۔ بعد کو جب کلمہ ذہن سے سوچنے کا ذوق ختم ہو گیا اور تقلیدی ذہن ہی تمام لوگوں کے اوپر چھا گیا تو یہ غلطی مزید بڑھتی ہو کر عوام و خواص کے ذہنوں پر چھا گئی۔

یہاں اس نوعیت کی چند سننیں بطور مثال درج کی جاتی ہیں۔ جو اگرچہ سنت ہیں اور نہایت اہم سنت ہیں۔ مگر قدیم کتابوں میں بطور سنت درج نہ ہونے کی بنا پر عملاً وہ ہماری فہرست سنت سے خارج ہو گئی ہیں۔

۱۔ صحیح البخاری میں ایک باب ہے جس کے الفاظ ہیں "باب فضل مکة و بنیائہا" یعنی مکہ کی فضیلت کا اور اس کی تعمیر کا باب۔ اس باب کے تحت حضرت عائشہ کی روایت نقل کی گئی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ جاہلیت کے زمانہ میں ایک بار کعبہ کی دیواریں گر گئیں۔ اس کے بعد مشرکین نے کعبہ کی عمارت کو دوبارہ بنایا۔ حضرت ابراہیمؑ کا بنایا ہوا کعبہ لبا تھا۔ مگر مشرکین کے پاس چونکہ سامان کم تھا، انہوں نے نئی تعمیر میں کعبہ کو چھوڑ کر دیا۔ اور اس کا ایک حصہ خالی چھوڑ دیا جو اب حلیم کہا

روایت بتاتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے (فتح مکہ کے بعد) کہا کہ اے خدا کے رسول! آپ کیوں نہیں اس کو دوبارہ ابراہیمی اساس کی طرف لوٹا دیتے۔ رسول اللہ نے فرمایا۔ تمہاری قوم ابھی جلد ہی جاہلیت سے نکل کر اسلام میں داخل ہوئی ہے۔ اگر میں ایسا کروں تو مجھے ڈر ہے کہ وہ ان کے دلوں میں ناگواری پیدا کرے گا۔ فانخاف ان تنسکرو

(فتلوجہم) فتح الباری ۳/۱۳-۵۱۳

موجودہ فہرست بندی میں ایک قاری اس روایت کو پڑھے گا تو وہ اس کو فضیلت مکہ یا قصہ کعبہ کے خانہ میں ڈال کر آگے بڑھ جائے گا۔ اس سے وہ اپنی زندگی کے لیے کوئی رہنمائی نہیں لے سکے گا۔ حالانکہ اس روایت میں ایک عظیم حکمت اور عظیم رہنمائی موجود ہے۔ اس پیغمبرانہ واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اجتماعی معاملات میں آدمی کو آئیڈیل کے بجائے پریکٹیکل کو دیکھنا چاہیے، حتیٰ کہ اس وقت بھی جب کہ وہ سچے اہل ایمان کے ساتھ معاملہ کر رہا ہو جیسا کہ اصحاب رسول تھے۔

اجتماعی زندگی میں معاملہ کرتے ہوئے بار بار ایسا پیش آتا ہے کہ ایک صورت وہ ہوتی ہے جو اس معاملہ میں آئیڈیل صورت ہوتی ہے۔ مگر حالات بتاتے ہیں کہ اگر آئیڈیل یا معیاری حل پر اصرار کیا گیا تو بات مزید بگڑ جائے گی۔ ایسی حالت میں پیغمبرانہ سنت یہ ہے کہ معیاری حل پر اصرار نہ کیا جائے، بلکہ عملی حل کو قبول کر لیا جائے۔

آزادانہ غور و فکر کا ماحول ہو تو آدمی اس سنت رسول کو دریافت کرے گا جس میں بیشمار فوائد چھپے ہوئے ہیں۔ اور اگر قدیم ذخیرہ پر آزادانہ غور و فکر کا ماحول نہ ہو تو وہ اس عظیم سنت سے آگاہ نہ ہو سکے گا۔ اور نتیجہً اس کے دور رس فائدوں سے بھی محروم رہے گا۔

۲۔ انھیں ”نامعلوم“ سنتوں میں سے ایک سنت وہ ہے جس کو سنت حدیثیہ کہا جاسکتا ہے۔ موجودہ زمانہ کے مسلمان اس عظیم سنت رسول سے اتنا زیادہ بے خبر ہیں کہ اگر اس کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے تو عوام سے لے کر خواص تک یہ کہہ کر اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ یہ تو بزدلی اور ہسپانی ہے :

”آمین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی اللہ کے شہروں کو آتی نہیں رو باہی
ایک ثابت شدہ سنت رسولؐ سے یہ اجنبیت کیوں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سنت کو ہیرت

کی کت ابوں میں غزوة الحديبية کے تحت درج کیا گیا ہے (المرية النبوية لابن كثير ۲/۲۱۲)

حدیبیہ کا واقعہ مختصر طور پر یہ ہے کہ ہجرت کے چھٹے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ مدینہ سے مکہ کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ کا مقصد عمرہ کرنا تھا۔ آپ مکہ کے قریب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تھے کہ مکہ کے مشرکین نے آگے بڑھ کر آپ کو روکا۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو مکہ میں داخل ہونے نہیں دیں گے۔

یہ ایک بڑی نازک صورت حال تھی۔ یعنی معلوم ہوتا تھا کہ اگر آپ نے مکہ میں داخلہ پر اصرار کیا تو جنگ کی نوبت آ جائے گی اور پھر جان و مال کی ہلاکت کے سوا کچھ اور حاصل نہیں ہوگا۔ اس وقت آپ نے قریش کو سے گفت و شنید جاری کر دی۔ اس کا نتیجہ دونوں کے درمیان ایک معاہدہ تھا۔ یہ دراصل ایک نا جنگ معاہدہ (no-war pact) تھا جس کی بیشتر دفعات بظاہر قریش کے حق میں اور مسلمانوں کے خلاف تھیں۔ اس کے باوجود آپ اس صلح نامہ پر دستخط کر کے مدینہ واپس آ گئے۔

یہ معاہدہ چودہ سو سال سے کتابوں میں لکھا ہوا موجود ہے۔ مگر تمام عوام و خواص اس کو بس "غزوة الحديبية" کا ایک معاملہ سمجھتے ہیں، کیونکہ کت ابوں میں وہ اسی عنوان کے تحت لکھا گیا ہے، حالانکہ وہ ایک امن کا معاہدہ تھا اور امن کی طاقت کو استعمال کرنے کی ایک عظیم تدبیر۔

اس معاہدہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی عمل (Islamic activism) ایک پرامن عمل ہے۔ اسلامی عمل تشدد کی طاقت پر مبنی نہیں ہے بلکہ امن کی طاقت پر مبنی ہے۔ مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان اگر جنگ اور ٹکراؤ کی حالت قائم ہو جائے تو اسلام کی طاقت امن کا ظہور رک جائے گا۔ اس لیے اہل ایمان کو ایسا کرنا چاہیے کہ جب دونوں فریقوں میں اس قسم کی صورت حال پیدا ہو جائے تو وہ فریق ثانی کی شرائط کو یک طرفہ طور پر مان کر اس سے صلح کر لیں۔ تاکہ وہ نفاذ پیدا ہو جس میں اسلام کی امن کی طاقت کو بروئے کار آنے کا موقع مل جائے۔

یہ ایک عظیم حکمت ہے۔ اس حکیمانہ عمل میں، متدین کی شہادت کے مطابق، فتح مبین کا راز چھپا ہوا ہے۔ مگر موجودہ مسلمان اس تسخیری سنت کو اختیار کرنے سے محروم ہیں، اور اس کی سادہ وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے تقلیدی ذہن کی وجہ سے اس کو سنت رسول کے طور پر جانتے ہی نہیں۔

۳۔ اسلامی تاریخ کا ایک واقعہ وہ ہے جس کو غزوہ خندق یا غزوہ احزاب کہا جاتا ہے۔ یہ غزوہ شوال ۵ھ میں پیش آیا۔ اس میں بارہ ہزار کی نہایت مسلح فوج نے مدینہ کو گھیر لیا تھا۔ یہ نہایت سخت معاملہ تھا۔ قرآن میں اس کی تصویر ان الفاظ میں کھینچی گئی ہے کہ جب وہ اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے۔ جب خوف سے آنکھیں پتھر اگیں۔ کیلجے منہ کو آگئے۔ اور تم لوگ اللہ کے بارہ میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ اس وقت ایمان والے خوب آنے لگے اور وہ بری طرح ہلارے گئے (الاحزاب ۱۰-۱۱)

اس وقت مسلمان مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ چنانچہ شہر کے باہر خندق کو دگر کرکراؤ سے بچنے کی کوشش کی گئی۔ تاہم مسئلہ ختم نہیں ہوتا تھا۔ شدید محاصرہ کی یہ حالت تقریباً ۲۵ دن تک جاری رہی۔ اس انتہائی مشکل موقع پر ایک مسلمان نے نہایت اہم کردار ادا کیا۔ اس کا نام نعیم بن مسعود تھا۔ نعیم بن مسعود نے رات کے وقت آکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور کہا کہ میں ایک ایسا شخص ہوں جس کو دونوں طرف کا اعتماد حاصل ہے۔ ایک طرف میں سپہے دل سے مسلمان ہو چکا ہوں۔ دوسری طرف سابقہ تعلق کی بنا پر ابھی تک قریش اور یہود میری عزت کرتے ہیں۔

یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ بھاگ جاؤ، تم ہمارے دشمن کے ابجٹ ہو۔ بلکہ آپ نے خوش ہو کر فرمایا: (انما انت فیئنا رجل واحد) (سیرۃ ابن ہشام ۳/۲۳۰) یعنی تم تو ہمارے درمیان ایک ہی ایسے آدمی ہو۔ چنانچہ آپ نے اس آدمی کو استعمال کیا، اور اس نے ایک ایسی حکیمانہ تدبیر کی کہ دشمن محاصرہ ختم کر کے واپس چلے گئے۔ اس معاملہ کی تفصیل سیرت کی کتابوں میں دیکھی جاسکتی ہے۔

نعیم بن مسعود نے اس موقع پر وہی رول ادا کیا جس کو درمیانی (intermediary) شخص کا رول کہا جاتا ہے۔

اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ ”درمیانی شخص“ کی عزت کی جائے۔ اس کے اوپر بھروسہ کیا جائے۔ اور اس کو باہمی معاملات کی اصلاح کے لیے استعمال کیا جائے۔ مگر موجودہ زمانہ کے مسلمان چونکہ ”سنت رسول“ کی کتابوں میں اس سنت کو کھٹکا ہوا نہیں پاتے، اس لیے وہ اس سنت سے واقف بھی نہیں ہیں۔

موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کو اس کا زبردست نقصان بگھٹانا پڑا ہے۔ سرسید احمد خان گویا مسلمانوں اور انگریزوں کے بیچ میں درمیانی شخص تھے۔ مگر ہمارے علماء ان کی قدر نہیں کر سکے بلکہ ان کی تکفیر و تفسیق کر کے انہیں مسلم معاشرہ سے کاٹنے کی کوشش کی۔ اسی طرح مولانا ابوالکلام آزاد مسلمانوں اور ہندوؤں کے بیچ میں درمیانی شخص بن گئے تھے۔ مگر نسبت نبوی سے اس ناواقفیت کی بنا پر ان کو بھی مسلمانوں نے مثبت سمجھا اور انہیں ”شوبوا ہے“ کا لقب دے کر ذلیل کیا۔ اس طرح مسلمان ان فوائد سے محروم ہو گئے جو مولانا آزاد کے ذریعہ انہیں اس ملک میں پہنچ سکتے تھے۔

اسی طرح ساری مسلم دنیا میں جدید تعلیم یافتہ طبقہ مغربی قوموں اور مسلمانوں کے بیچ میں درمیانی گروہ بن گیا تھا۔ ان کے ذریعہ مسلمان بہت سی مہزتوں سے بچ سکتے تھے اور بہت سے فوائد حاصل کر سکتے تھے۔ مگر ساری دنیا کے مذہبی طبقہ نے ان کو شبہ کی نظر سے دیکھا۔ اور انہیں مغرب زدہ قرار دے کر ان کو دشمنوں کی صف میں کھرا کر دیا۔

اسپین کی تاریخ برعکس صورت میں

یہاں میں اضافہ ذکر کروں گا کہ اجتہادی بصیرت سے محرومی کی بنا پر موجودہ صدی میں ہمارے ساتھ جو المیہ پیش آیا، یہی برعکس صورت میں مسیحی چرچ کی بے بصیرتی کے نتیجہ میں اسپین میں ان کے ساتھ پیش آچکا ہے۔ آٹھویں صدی عیسوی میں اسپین میں مسلمانوں کا داخلہ محض ایک سیاسی داخلہ تھا، وہ نئے علوم اور نئی تکنیک کا داخلہ تھا۔ چنانچہ مسلمانوں نے اسپین میں صرف اپنی سیاسی بالادستی قائم نہیں کی۔ بلکہ انہوں نے غیر معمولی محنت سے ملک کی تاریخ بدل دی۔ انہوں نے اسپین کو ہم عصر یورپ کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک بنا دیا۔

لیکن اس زمانہ کے مسیحی علماء ٹھیک اسی طرح اجتہادی بے بصیرتی کا شکار تھے جس طرح مسلم علماء انیسویں صدی میں اجتہادی بے بصیرتی میں مبتلا ہو گئے۔ چنانچہ ان مسیحی علماء نے اپنے ملک میں مسلمانوں کے سیاسی داخلہ کو تو دیکھا مگر وہ ان کے اس پہلو کو نہ دیکھ سکے کہ وہ جدید علمی اور فنی ترقیوں کے نقیب (harbinger) بن کر یہاں آئے ہیں۔ اپنی اس بے بصیرتی کو انہوں نے مسلمانوں کے اوپر اٹھیل دیا اور انہیں اپنے ملک سے نکلنے کی مجبورانہ کوشش شروع کر دی۔ جب کہ مقامی اسپینیوں ملی پس ماندگی کا یہ عالم تھا کہ مسلمان جب مجبوراً طور پر اسپین سے واپس آ گئے تو ان کی چھوڑی

رصد گاہوں کا کوئی مصروف اسپینی میکیوں کو معلوم نہ تھا۔ چنانچہ انھوں نے ان رصد گاہوں کو چرچ کے گھنٹہ گھر میں تبدیل کر دیا۔

نومبر ۱۹۹۴ میں نے اسپین کا سفر کیا تھا۔ میں نے حیرت انگیز طور پر پایا کہ اسپین دوسرے ترقی یافتہ یورپی ملکوں کے مقابلہ میں کمتر درجہ کا ملک نظر آتا ہے۔ جب کہ آٹھ سو سال پہلے وہ جدید ترقیات کا ہر اول بنا ہوا تھا۔ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ مسیحی علماء اسپینی مسلمانوں کے علمی پہلو کو نہ دیکھ سکے۔ وہ صرف ان کے سیاسی پہلو کو دیکھ کر ان کے ساتھ منتقامانہ لڑائی لڑنے لگے۔ موجودہ زمانہ میں خود یورپ کے انصاف پسند مفکرین نے اعتراف کیا ہے کہ اسپین اگر مسلمانوں کے ساتھ سیاسی انتقام میں نہ پڑتا اور ان کی لائی ہوئی علمی اور فنی ترقیوں میں شریک ہو جاتا تو آج بلاشبہ اسپین براعظم یورپ کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک ہوتا۔

انیسویں صدی میں جس مجتہدانہ رہنمائی کی ضرورت تھی وہ یہ تھی کہ مسلم علماء یہ فتویٰ دیتے کہ یورپی قوموں سے سیاسی ٹکراؤ کو نظر انداز کرو اور اس کے بجائے ایک طرف ان قوموں کو پر امن انداز میں دعوت حق کا مخاطب بناؤ، اور دوسری طرف جدید تعلیم اور ریسرچ میں ان کے شریک بن جاؤ۔ اس طرح ایک طرف اسلام کی اشاعت ہوتی۔ اور دوسری طرف مسلمان جدید علوم اور جدید ترقیوں میں دوبارہ اپنا وہ سفر شروع کر دیتے جو چند صدیوں میں اسپین میں ختم ہو گیا تھا۔ مگر مجتہدانہ بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے یہ سارا امکان استعمال ہونے سے رہ گیا۔

موجودہ زمانہ میں جب مغربی قومیں مسلم علاقوں میں گس گئیں تو مسلم علماء نے قدیم روایات کے مطابق، ان کے خلاف تیر اور تلوار اکٹھا کیے اور ان سے لڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ان کا یہ اقدام کامل شکست اور تباہی کی صورت میں برآمد ہوا۔ اس المیہ کا سبب مغربی قوموں کی سازشیں نہیں تھیں، جیسا کہ عام طور پر کہا جاتا ہے، بلکہ خود مسلم رہنماؤں کی اجتہادی نااہلی تھی۔

اصل یہ ہے کہ ہتھیار کا تعلق زمانی حالات سے ہے۔ قدیم زمانہ کا حریف چونکہ تیر اور تلوار سے مسلح ہو کر آتا تھا اس لیے ہمارے اسلاف نے تیر اور تلوار سے مسلح ہو کر اس کا بھرپور مقابلہ کیا۔ لیکن مغربی استعمار کا معاملہ قدیم حریفوں سے بالکل مختلف تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جنھوں نے پچھلے کئی سو سال کے عمل کے نتیجہ میں خود قوت کے معیار کو بدل دیا تھا۔ اب قوت کا سرچشمہ علم تھا نہ کہ تلوار۔ مسلم رہنما اگر

اس راز کو جانتے تو وہ کہتے کہ نئے حریف سے مقابلہ کرنے کے لیے علم کی قوت فراہم کرو۔
 موجودہ زمانہ میں بعض سیکولر مسلمانوں نے مسلمانوں کو جدید علوم کے حصول کی طرف متوجہ کیا
 اور اس سلسلہ میں قرآن کی ان آیتوں کا حوالہ دیا جن میں علم کا ذکر ہے۔ لیکن ہمارے ملانے یہ بحث
 چھیڑ دی کہ قرآن میں علم سے مراد علم دین ہے نہ کہ جدید طبیعی علوم جو یورپ کے راستہ سے آرہے
 ہیں۔ ہمارے ملانے کم از کم دو سو سال تک اس غیر متعلق بحث میں الجھ رہے، یہاں تک کہ مسلم قوم علوم
 جدیدہ میں ساری دنیا سے پچھڑ گئی۔

ہمارے ملانے اجتہاد کا دروازہ بند کر کے اگر اپنے آپ کو مجتہدانہ بصیرت سے محروم نہ کر چکے
 ہوتے تو وہ کہہ سکتے تھے کہ جدید علوم کی اہمیت اگرچہ قرآن کی آیتِ علم سے نہیں نکلتی مگر وہ قرآن کی
 آیتِ قوت سے پوری طرح نکل رہی ہے۔ یہ علوم دور جدید کی قوت ہیں اس لیے قرآن کے حکم
 (امدادِ قوت) کے مطابق، ہمیں چاہیے کہ ان کو بھرپور طور پر حاصل کریں۔

موجودہ زمانہ میں ایک عجیب منظر یہ دکھائی دیتا ہے کہ وہ مسلمان جو دورِ زراعت میں دنیا کی
 امامت کر رہے تھے وہ دورِ صنعت میں ایک پچھڑا ہوا گروہ بن کر رہ گئے۔ اس منظر کی توجہ عام
 طور پر صرف ایک کی جاتی ہے اور وہ یہ کہ یہ المیہ صلیبیوں اور مسیحیوں کی سازش کی بنا پر پیش آیا ہے۔
 اسی ذہن کی ترجمانی کرتے ہوئے ۸۰ سال پہلے شبلی نعمانی نے کہا تھا :

کہاں تک لوگ ہم سے انتقام فتحِ ایوبی دکھاؤ گے، ہمیں جنگِ صلیبی کا ساں کب تک
 آج بھی مسلمانوں کے تمام اخبار و رسائل خواہ وہ اردو کے ہوں یا عربی کے یا کسی اور زبان کے، سب
 کے سب "نظرِ سازش" کی تفصیلات سے بھرے رہتے ہیں۔ مگر یہ نظریہ نہ صرف لغو ہے بلکہ وہ
 قرآن کی تردید کے ہم معنی ہے۔ کیونکہ قرآن میں صاف طور پر اعلان کیا گیا ہے کہ اس دنیا میں آدمی
 جو کچھ جگھٹتا ہے وہ صرف اس کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔

اس پس ماندگی کا واحد سبب جدید علوم میں مسلمانوں کا پچھڑاپن ہے۔ مسلمان جدید علوم میں
 پیچھے ہو گئے، اس لیے وہ جدید صنعت میں بھی پیچھے ہو گئے، اور جدید صنعت میں پیچھے ہونے
 کے نتیجہ میں وہ دورِ جدید کے ہر شعبہ میں پچھڑ کر رہ گئے۔ کیوں کہ موجودہ زمانہ میں تمام چیزوں
 کا تعلق علم سے ہو گیا ہے۔ (باقی)

الرسالہ

زیر سرپرستی
مولانا وحید الدین خان
صدر اسلامی مرکز

اردو، ہندی اور انگریزی میں شائع ہونے والا اسلامی مرکز کا ترجمان

فروری ۱۹۹۶ء، شمارہ ۲۳۱

صفحہ	فہرست	صفحہ	فہرست
۱۳	غسل اسلام میں	۴	دلیل نبوت
۱۵	شکر اور ناشکری	۵	رمضان کا روزہ
۱۶	اعتزاف	۶	بے حساب اجر
۱۷	دعوہ ہاٹ لائن	۷	حدیث کا مطالعہ
۱۸	ایک واقعہ	۸	بہتر انسان
۲۰	استقلال میں کامیابی	۹	اعتدال کا طریقہ
۲۳	سفر نامہ یورپ - ۲	۱۰	نماز باجماعت
۳۳	مجھ کی کمی	۱۱	ہتھکڑی حقیقت
۳۴	لیڈری نے تباہ کیا	۱۲	مسجد سے مسجد
۳۶	خبر نامہ اسلامی مرکز - ۱۰۵	۱۳	دو طریقے

AL-RISALA (Urdu)

1, Nizamuddin West Market, New Delhi-110 013, Tel. 4611128, 4697333

Fax: 91-11-4697333

Single copy Rs. 7, Annual subscription Rs. 70, Abroad: \$ 20 (Air mail), \$ 10 (Surface mail)

Printed and published by Saniyasnain Khan at Nice Printing Press, Delhi

دلیل نبوت

رمضان کا مہینہ اسلام میں روزہ کا مہینہ ہے۔ قرآن میں صوم رمضان کا حکم دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے اگلوں پر وہ فرض کیا گیا تھا تاکہ تم میں تقویٰ کی صفت پیدا ہو (البقرہ ۱۸۳)

موجودہ زمانہ میں ساری دنیا کے مذاہب کا تفصیلی مطالعہ کیا گیا ہے۔ اس مطالعہ سے معلوم ہوا ہے کہ دنیا میں کوئی چھوٹا یا بڑا مذہب ایسا نہیں ہے جس میں روزہ کا تصور موجود نہ ہو۔ ہر مذہب میں کسی نہ کسی طور پر روزہ کا رواج پایا جاتا ہے۔ انسانی معاشروں کے ایک مغربی عالم نے لکھا ہے کہ یہ مشکل ہو گا کہ کسی بھی ایسے مذہبی نظام کی نشاندہی کی جائے جس میں روزہ (fasting) کو بالکل ہی نہ مانا گیا ہو :

It would be difficult to name any religious system of any description in which it is wholly unrecognized. (X/193)

مزید یہ کہ عرب قبائل میں اس زمانہ میں جو مذہب تھا اس میں روزہ کا رواج پایا نہیں جاتا تھا۔ چنانچہ غلبہ بٹنی نے لکھا ہے کہ ہمارے پاس اس بات کی کوئی شہادت نہیں ہے کہ اسلام سے پہلے عرب کے مشرکانہ سماج میں روزہ کا کوئی رواج موجود تھا :

We have no evidence of any practice of fasting in pre-Islamic pagan Arabia. (p. 133)

ان حقیقتوں کو سامنے رکھتے تو معلوم ہو گا کہ قرآن کے مذکورہ الفاظ محض سادہ الفاظ نہیں۔ بلکہ وہ دلیل نبوت ہیں۔ مواصلات اور معلومات کے جدید دور سے چودہ سو سال پہلے عرب کا ایک آدمی ہرگز یہ نہیں جان سکتا تھا کہ دنیا کے تمام مذاہب میں روزہ کا رواج کسی نہ کسی طرح پایا جاتا ہے۔ جب کہ حال یہ تھا کہ اپنے قریبی معاشروں میں وہ ایسے عمل کا مشاہدہ بھی نہیں کر رہا تھا۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ خدا کے پیغمبر تھے۔ خدا کے سوا کوئی نہیں جو اُس وقت آپ کو اس عالمی واقعہ کی خبر دے سکے۔

رمضان کا روزہ

روزہ کا مہینہ روحانی تزکیہ کا مہینہ ہے۔ روزہ کا مہینہ خدا سے قریب ہونے کا مہینہ ہے۔ روزہ کا مہینہ ان صفات کی تربیت کا خصوصی مہینہ ہے جو کہ اسلام میں مطلوب ہیں۔

انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا میں روزہ (فاسٹنگ) کے باب کے تحت درج ہے کہ اسلام میں رمضان کے مہینہ کو توبہ کے مہینہ کے طور پر منایا جاتا ہے اور صبح سے شام تک مکمل ناکھیا جاتا ہے،

The month of Ramadan in Islam is observed as a period of penitence and total fasting from dawn to dusk. (IV/62)

توبہ بلاشبہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ حتیٰ کہ پیغمبر اسلام کو حدیث میں نبی التوبہ کہا گیا ہے۔ (صحیح مسلم بشرح النووی ۱۵/۱۰۵) توبہ اسلام کے پورے نظام سے اتنا زیادہ جڑا ہوا ہے کہ روزہ سمیت، کوئی بھی اسلامی عمل اس کی روح سے خالی نہیں۔

تاہم قرآن میں روزہ کا حکم دیتے ہوئے اس کی جو خاص حکمت بتائی گئی ہے، وہ شکر اور تقویٰ ہے۔ قرآن کے مطابق، رمضان کے مہینہ میں روزہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے اندر شکر اور تقویٰ کی کیفیت پیدا ہو۔ (البقرہ)

قرآن کا اہم ترین نزول رمضان کے مہینہ میں ہوا۔ اس بنا پر وہ اہل ایمان کے لئے شکرگزاری کا مہینہ قرار پایا۔ کیوں کہ یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے کہ اس نے قرآن کی شکل میں وہ ہدایت نامہ اتارا جو انسان کے لئے سچا رہنما بن سکے۔

تقویٰ سے مراد عمت اطاعت زندگی ہے۔ انسان کے لئے دونوں جہان کی کامیابی اس میں ہے کہ وہ زندگی کے معاملات میں ہمیشہ احتیاط و الاطریقہ اختیار کرے۔ اسی کا نام تقویٰ ہے، اور روزہ کے ذریعہ لوگوں کو اسی عمت اطاعت زندگی کی تربیت دی جاتی ہے۔

روزہ سلف ڈسپلن کی سالانہ مشق ہے۔ روزہ اختیار کے باوجود بے اختیاری کا ایک تجربہ ہے۔ اسی آدمی کا روزہ سچا روزہ ہے جو روزہ کے عمل سے اس قسم کی ذاتی تربیت پا کر نکلے۔ جس کا روزہ اس کو حقیقی معنی میں شکر اور متقی بندہ بنادے۔

بے حساب اجر

قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ
لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا
حَسَنَةٌ ۗ وَارْضُوا بِاللَّهِ وَاسِعَةً إِنَّمَا
يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ
حِسَابٍ (الزمر ۱۰)

ہو کہو کہ اے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے
ڈرو۔ جو لوگ اس دنیا میں نیکی کریں گے ان کے
لئے نیک صلہ ہے۔ اور اللہ کی زمین وسیع ہے۔
بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب
دیا جائے گا۔

یہ ایک انتہائی غیر معمولی بات ہے کہ کسی عمل پر بے حساب اجر دینے کا اعلان کیا جائے۔
قرآن میں اس قسم کا غیر معمولی اعلان صرف ایک عمل کے لیے کیا گیا ہے، اور وہ صبر کا عمل ہے۔
صبر کی اصل جس ہے۔ یعنی روکنا۔ عربی میں کہا جاتا ہے: صَبَرْتُ عَنْ كَذَا (میں نے اپنے
نفس کو فلاں چیز سے روک دیا۔ یا صَبَرْتُ عَمَّا احْتَبْتُ (جس چیز کو میں پسند کرتا ہوں اس سے
میں نے اپنے آپ کو روکا)

عمل کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے حد پر عمل کرنا۔ دوسرا ہے حد کے باہر جا کر عمل کرنا۔ ایک
شخص آپ کے ساتھ حسن سلوک کرے اور آپ بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ یہ معمول کا کردار
ہے۔ اس میں صبر و برداشت کا مرحلہ پیش نہیں آتا۔ یا آپ نے ایسے دین کو اختیار کر رکھا ہے جس
میں آپ کے سب معاملات درست رہیں تو یہ گویا ایک حد پر رہ کر دین دار بننا ہے۔
عمل کی دوسری قسم یہ ہے کہ آدمی ہر حال میں مطلوب دینی رویہ پر قائم رہے، خواہ صورت حال
اس کے موافق ہو یا اس کے خلاف۔ یہ صابرانہ عمل ہے۔

یعنی دوسرا آدمی آپ کے ساتھ برا سلوک کرے تب بھی آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔
دوسرا آپ کو اشتغال دلائے تب بھی آپ اس سے معتدل انداز میں کلام کریں۔ حق پر قائم رہنے
میں بظاہر آپ کا معاملہ بگڑتا ہو تب بھی آپ حق اور انصاف سے نہ ہٹیں، بظاہر بے اصولی اختیار
کرنے میں فائدہ نظر آتا ہو تب بھی آپ پوری طرح با اصول بنے رہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو آخرت
میں بے حساب انعام دیا جائے گا۔ کیوں کہ انھوں نے صبر کی قیمت پر دینی عمل کیا۔

حدیث کا مطالعہ

عن أسماء بنت ابی بکر قالت - قدِمْتُ علىَ (مُحَمَّدٍ وَهُوَ مُشْرِكٌ فِي عَمَلِهِ قُرَيْشِي - قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ أَفْقِي قَدِمْتُ عَلَى وَهُوَ رَاغِبٌ أَنْ أَفْجَلُمَا - قَالَ نَعَمْ صَلَّيْهَا (متفق علیہ) اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میری (رضاعی) ماں میرے پاس مدینہ آئیں۔ اس وقت وہ مشرک پر تھیں اور وہ قریش کی حلیف تھیں۔ میں نے پوچھا کہ اے خدا کے رسول! میری مشرک ماں میرے پاس آئی ہے اور وہ مجھ سے کچھ جاہتی ہے۔ کیا میں انھیں صلہ رحمی کے طور پر کچھ دوں۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں، ان کو دو۔

یہ حدیث بظاہر والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بارہ میں ہے، خواہ وہ مشرک اور کافر ہی کیوں نہ ہو۔ حدیث کی کتب ابوں میں وہ اسی طرح کے باب کے تحت لکھی ہوئی ملے گی۔ مگر کسی حدیث کو سمجھنے کے لیے صرف اس کے ”ترجمہ“ باب ”کو دیکھنا کافی نہیں۔ اسی کے ساتھ حدیث کے متن پر گہرائی کے ساتھ غور کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہی آدمی کے اوپر اس کے پورے معانی کھل سکتے ہیں۔

اس حدیث سے حقوق والدین کے مسئلہ کے علاوہ مزید یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ اس زمانہ کا واقعہ ہے جب کہ قریش اور مسلمانوں کے درمیان خانہ جنگی کا معاہدہ ہو گیا تھا۔ اس کے نتیجہ میں یہ ہوا کہ مکہ کے مشرکین مدینہ آنے لگے اور مدینہ کے مسلمان مکہ جانے لگے۔

عقل نام یہ سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ اس آمد و رفت میں صرف ”صلہ رحمی“ کا مسئلہ سامنے نہیں آیا۔ بلکہ اسی کے ساتھ یہ ہوا کہ مشرک اور توحید پر گفتگو ہونے لگی۔ آبائی مذہب اور پیغمبرانہ مذہب کا تقابلی کیا جانے لگا۔ تو ہم پرستانہ مذہب اور الہامی مذہب کا مسدق لوگوں پر واضح ہونے لگا۔

اس طرح یہ ہوا کہ صلح حدیبیہ کی تدبیر نے جنگی ماحول کو دعوتی ماحول میں تبدیل کر دیا۔ مکہ اور مدینہ میں جہاں اس سے پہلے تلواروں کی جھنکار سنائی دیتی تھی، وہ دعوت حق کی آوازوں سے گونجنے لگے، اور جب ایسا ہو جائے تو اسلام کی فتح اتنی ہی یقینی ہو جاتی ہے جتنا کہ تاریخ کیوں کی دنیا میں سورج کے طلوع ہونے سے سورج کا فوجیاب ہونا۔

بہتر انسان

عن ابی ہریرۃ ، أنَّ رسولَ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقف علی مناسِ جلوسِ فقال : لا اُخیرکم بخیرکم من شَرکم۔ فقال ذلك ثلاث مرّات۔ فقال رجل بنی یا رسول اللہ اخیبرنا بخیرنا وشرنا۔ قال : خیرکم من یُرجی خیرہ ویؤمن شرہ۔

ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ایک مجلس کے پاس کھڑے ہوئے اور فرمایا: کیا میں تم کو تمہارے اندر اچھے اور برے شخص کے بارہ میں نہ بتاؤں۔ راوی کہتے ہیں کہ لوگ چپ رہے۔ تب آپ نے تین بار یہی بات کہی۔ پھر ایک شخص نے کہا کہ ہاں اے خدا کے رسول، آپ ہم کو ہمارے اچھے اور برے کے بارہ میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا: تم میں اچھا وہ شخص ہے جس سے اس کے خیر کی امید کی جائے اور جس کے شر سے لوگ سلامت ہوں۔

(رواہ الترمذی، کتاب الفتن)

یہ حدیث نہایت واضح طور پر بتاتی ہے کہ اچھا آدمی کون ہے اور برا آدمی کون ہے۔ اچھا آدمی وہ ہے جس کے بارہ میں پیشگی طور پر یقین کیا جاسکے کہ جب بھی اس سے کسی کا سابقہ پیش آئے گا تو اس کو اس آدمی سے خیر ہی کا تحفظ ملے گا۔ اس سے جن لوگوں کو بھی تجربہ ہوگا درست قول اور نیک عمل ہی کا تجربہ ہوگا۔ کوئی بھی چیز اس کو اس پر آمادہ نہیں کرے گی کہ وہ لوگوں کے ساتھ خیر کے بجائے شر کا معاملہ کرنے لگے۔

ایسے آدمی کے اندر بلاشبہ شر بھی چھپا ہوا ہوتا ہے۔ کیوں کہ اس کو بھی دوسروں کی طرح خلاف مزاج بات ناپسند ہوتی ہے۔ اشتعال انگیز بات پر اس کو بھی غصہ آتا ہے۔ اس کے اندر بھی نفرت اور عداوت کا طوفان جاگتا ہے۔ اس کو بھی نقصان اور زیادتی کے مواقع پر تکلیف ہوتی ہے۔ مگر ان سب کے باوجود وہ اپنی اصولی حیثیت پر قائم رہتا ہے۔

وہ نفسیاتی جھٹکوں کو اپنے اوپر ہٹاتا ہے۔ وہ خود کڑوا گھونٹ پی کر دوسروں کو میٹھا گھونٹ پلاتا ہے۔ وہ زیادتی کے واقعات کو اللہ کے خازن میں ڈال دیتا ہے تاکہ اس کا ذہنی سکون بھنگ نہ ہو، وہ کامل یکسوئی کے ساتھ مقصدِ اعلیٰ کے لیے اپنی سرگرمی کو جاری رکھ سکے۔

اعتدال کا طریقہ

حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر عمل بیچ کا عمل ہے (بخاری الامور اوسطہ) حضرت عائشہؓ کا ایک قول ان الفاظ میں نقل کیا گیا ہے کہ تم درمیانی طریقہ اختیار کرو (علیکم بالوسط) تفسیر قرطبی ۱/۱۵۴

بیچ کے عمل سے مراد اعتدال کا عمل ہے۔ اس کی ایک مثال قرآن کی اس آیت میں ہے کہ خرچ کرنے کے معاملہ میں تم نہ تو اپنا ہاتھ گم دن سے باندھ لو اور نہ اس کو بالکل کھلا چھوڑ دو کہ تم طاقت زدہ اور عاجز بن کر رہ جاؤ (دینی اسرائیل ۲۹) اسی بات کو دوسری جگہ اس طرح فرمایا کہ اور وہ لوگ کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، اور ان کا خرچ اس کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے (الفرقان ۶۷)

اس آیت کے مطابق، انفاق اوسط پر ہے کہ نہ بہت زیادہ نہ بہت کم۔ بلکہ درمیانی مقدار جس کو آسانی کے ساتھ آدمی اختیار کر سکے — اسی طرح نفل روزے، نفل نمازوں وغیرہ میں بھی یہ مطلوب ہے کہ آدمی بیچ کا راستہ اختیار کرے جس کو وہ دیر تک نباہ سکتا ہو۔

اس معتدل انداز کا تعلق زندگی کے تمام معاملات سے ہے۔ ہر معاملہ میں آدمی کو افراط اور تفريط سے بچنا ہے۔ ہر معاملہ میں دو انتہاؤں کے درمیان مین بین والی صورت اختیار کرنا ہے۔ یہی طریقہ دینی مزاج کے مطابق ہے اور اسی میں کامیابی ہے۔

یہ درمیانی طریقہ دوسرے لفظوں میں غیر جذباتی طریقہ ہے۔ کوئی صورت حال پیش آنے پر جب آدمی بے قابو ہو جائے تو وہ اعتدال پر نہیں رہتا، بلکہ ایک انتہا یا دوسری انتہا کی طرف چلا جاتا ہے۔ لیکن جب آدمی اپنے جذبات کو قابو میں رکھے تو وہ سوچ کر اپنی کارروائی کا رخ متعین کرے گا۔ اور سوچ سمجھ کر کیا ہوا عمل معتدل عمل ہی ہوتا ہے۔ غیر معتدل آدمی دوستی میں بھی حد سے گزر جائے گا اور دشمنی میں بھی حد سے باہر چلا جائے گا۔ وہ کبھی ضرورت سے زیادہ پر امید ہو جائے گا اور کبھی ضرورت سے زیادہ مایوس۔ وہ غیر ضروری طور پر کسی کو بہت اچھا سمجھ لے گا اور کسی کو بہت زیادہ برا — لیکن قدرت کا فیصلہ ہے کہ اس دنیا میں معتدل آدمی کامیاب ہو اور غیر معتدل آدمی ہمیشہ ناکام۔

نماز باجماعت

عن عبد اللہ بن عمر أن رسول اللہ ﷺ حضرت عبد اللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جماعت کے ساتھ نماز تنہا نماز کے مقابلہ میں ۲۷ درجہ افضل ہے۔

(موطا الامام مالک ۹۳)

نماز کی مطلوب کیفیات جماعت کی نماز میں بڑھ جاتی ہیں۔ اس لئے اس کا ثواب بھی اللہ کے یہاں تنہا نماز کے مقابلہ میں زیادہ ہو جاتا ہے۔

جماعت کی نماز کے لئے آدمی کو پہلے سے سوچنا پڑتا ہے کہ اب وقت آگیا ہے۔ اب مجھ کو مسجد پہنچا جائے۔ اس طرح نمازی کا ذہن پیشگی طور پر عبادت کی سوچ میں لگ جاتا ہے۔ پھر وہ اپنے گھر سے نکل کر مسجد کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ ہر قدم اس کو یاد دلاتا ہے کہ تم خدا کی عبادت کے لئے جا رہے ہو۔ اس طرح گویا وہ نماز سے پہلے نماز میں مشغول ہو جاتا ہے۔

مسجد میں اس کو نماز کا پورا ماحول ملتا ہے۔ یہاں وہ محسوس کرتا ہے کہ میں اکیلا نمازی نہیں ہوں۔ بلکہ میں ایک وسیع نمازی برادری میں مشاغل ہوں۔ پہلے اس کی حیثیت اگر صرف نماز پڑھنے والے کی تھی تو اب اس کی حیثیت نماز قائم کرنے والے کی بن جاتی ہے۔

پھر جماعت کی نماز خود اپنے اندر عظیم ثواب رکھتی ہے۔ اکیلے کی نماز میں گویا کہ وہ اپنا امام آپ تھا۔ یہاں اس نے دوسرے کی امامت میں نماز ادا کر کے مزید تواضع اور خشوع کا ثبوت دیا۔ اکیلے کی نماز میں اس نے اپنے انفرادی اسلام کا احساس تازہ کیا تھا۔ جماعت کی نماز میں اس نے دوسرے ہم مذہبوں کے ساتھ اجتماعی اسلام کا زندہ تجربہ کیا۔ اکیلے کی نماز میں اس نے ایک فرد کی سطح پر فیضانِ خداوندی کو پایا تھا، جماعت کی نماز میں وہ پورے مجموعہ پر اترنے والے فیضانِ خداوندی میں شریک ہو گیا۔

اسی کے ساتھ جماعت کی نماز کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آدمی مسجد کے مقدس ماحول میں اپنے دوسرے بھائیوں سے جڑ جاتا ہے۔ وہ ان سے یکساں بھی ہے اور ان کو سکھاتا بھی ہے۔ وہ ان سے پاتا بھی ہے اور ان سے لیتا بھی ہے۔ اکیلے کی نماز میں اس نے اگر صرف نماز ادا کی تھی تو جماعت کی نماز میں وہ پورے اسلام کو ادا کرنے والا بن جاتا ہے۔

تہجد کی حقیقت

قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ: ومن الليل فتعبد به نافلة لك۔ یعنی رات کو تہجد پڑھو، یہ نفل ہے تمہارے لئے (الاسراء ۷۹) عربی زبان میں نافلہ کے معنی زائد کے ہوتے ہیں۔ لسان العرب میں ہے کہ نافلۃ وہ ہے جو اصل سے زائد ہو (والنافلة ما كان زيادۃ علی الاصل) لسان العرب ۱۱/۷۷۱

اس اعتبار سے نافلۃ لک کا مطلب ہوگا زائدۃ لک۔ یعنی تہجد کی نماز تمہارے لئے پانچ نمازوں پر زائد ہے۔ روزانہ پانچ وقت کی نمازیں فرض کی حیثیت رکھتی ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ نے پانچ نمازوں کو اپنے بندوں کے اوپر فرض قرار دیا ہے (خمس صلوات فرضهن اللہ علی العباد) اور تہجد کی نماز کی حیثیت زائدۃ نماز کی ہے۔

یہ انسان کی ایک فطری خواہش ہے کہ جس سے اس کو قیسی لگاؤ ہو اس کے معاملہ میں وہ مقرر فرائض سے بڑھ کر کچھ کرنا چاہتا ہے۔ تہجد کی نماز بندہ کی اسی خواہش کی تکمیل کے لئے ہے۔ عمومی طور پر اس صلاۃ زائد کا بہترین وقت رات کا آخری پہر ہے۔ اس وقت آدمی ایک نیند لگے تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ اور اپنے ان پرسکون لمحات کو کچھ دیر کے لئے خدا کی یاد میں گزارنا چاہتا ہے۔ چنانچہ وہ فجر سے پہلے چند رکعت نماز ادا کرنے کے لئے کھڑا ہو جاتا ہے۔

مگر بعض انسانوں کے احوال کے اعتبار سے اس صلاۃ زائد کے لئے دوسرے اوقات بھی ہو سکتے ہیں۔ مثلاً ایک شخص رات کو دیر میں سویا۔ اس کی نیند دیر میں کھلی۔ اس نے فجر کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد ضروریات سے فارغ ہو کر اس نے غسل کیا۔ اب وہ اپنے آپ کو تر و تازہ محسوس کرنے لگا۔ ایسے انسان کو چاہئے کہ وہ اپنی صلاۃ زائد کو اپنے ان پرسکون لمحات میں ادا کرے۔ زائد کا یہ اصول ہر معاملہ میں ہے۔ تجدید کلمہ گویا شہادت زائد ہے۔ تہجد اسی طرح صلاۃ زائد ہے۔ نفل روزہ صوم زائد ہے۔ اتفاق عام کی حیثیت زکاۃ زائد کی ہے۔ عمرہ گویا حج زائد ہے۔ یہی معاملہ تمام اسلامی اخلاق اور اسلامی اعمال کا ہے۔

عمل زائد میں ایک خاص لذت ہے جو عمل زائد نہیں ملتا ہے کسی اور طرح اس کو حاصل نہیں کیا جاسکتا۔

مسجد سے مسجد

اسلام آباد سے شائع ہونے والے عربی مجلہ الدراسات الاسلامیہ (جولائی-ستمبر ۱۹۹۵ء) میں فرانس میں اسلام کے بارہ میں ایک تفصیلی رپورٹ چھپی ہے۔ اس ذیل میں بتایا گیا ہے کہ فرانس کے ایک ممتاز شخص نے اسلام قبول کیا۔ ان کا موجودہ نام دانیال یوسف لکلیک Le Cleck ہے۔ قبول اسلام کے بعد وہ جماعت تبلیغ کے ساتھ وابستہ ہو گئے۔ انھوں نے ان کی ایک جماعت کے ساتھ پیدل سفر کر کے حج کیا۔

اس سلسلہ میں بتایا گیا ہے کہ انگلینڈ سے چل کر وہ یورپ کے مختلف ملکوں سے گزرے۔ پھر وہ ترکی میں داخل ہوئے۔ پھر اردن وغیرہ ہوتے ہوئے سعودی عرب پہنچے۔ یہ لمبا سفر کس طرح طے ہوا، اس کی وضاحت کرتے ہوئے رپورٹ میں یہ الفاظ ہیں کہ : مَنَ اَمِنَ مَسْجِدَ اِلٰی مَسْجِدَ (مفہوم) یعنی وہ مسجدوں سے گزرتے رہے، ایک مسجد سے دوسری مسجد، دوسری سے تیسری مسجد۔ اس طرح ایک کے بعد ایک مسجدوں میں ٹھہرتے ہوئے وہ مکہ پہنچ گئے۔

یہ سادہ الفاظ ایک اہم حقیقت کو بتا رہے ہیں۔ تبلیغی جماعت کی کامیابی کا ایک خاص راز یہ ہے کہ اس نے ملت کے اندر موجود ڈھانچہ کو استعمال کیا۔ اگر وہ اپنے دینی کام کی یہ شرط رکھتے کہ پہلے دنیا کی سیاسی نظام ان کے موافق ہو جائے، اس کے بعد وہ اپنا دینی مقصد پورا کر سکیں گے تو وہ نظام حاضر سے ٹکراؤ شروع کر دیتے۔ اور اس طرح نامعلوم مدت تک کسی مثبت آغاز سے محروم رہتے۔ مگر جب انھوں نے مسجد کے موجود ڈھانچہ میں اپنا کام شروع کیا تو پہلے ہی دن ان کو نقطہ آغاز مل گیا۔ کیوں کہ مسجدیں تو بے شمار تعداد میں ساری دنیا میں پہلے سے بنی ہوئی موجود تھیں۔

اس دنیا میں کام کے دو طریقے ہیں۔ ایک ہے سیاسی طریقہ، اور دوسرا ہے دعوتی طریقہ۔ سیاسی طریقہ سب سے زیادہ سیاسی نظام کو بدلنے پر زور دیتا ہے۔ کیونکہ اس کے نزدیک جب تک سیاسی طاقت قبضہ میں نہ آئے کوئی مثبت کام انجام نہیں دیا جاسکتا۔

اس کے برعکس دعوتی کام موجودہ نظام کو توڑے بغیر اپنے لیے کام کا راستہ نکالتا ہے۔ اس طرح اس کو اول دن ہی سے اپنے کام کا آغاز مل جاتا ہے۔ اس کا ہر قدم آگے بڑھنے کے ہم معنی ہوتا ہے۔

دو طریقے

ایک قصہ ہے کہ ہوا میں اور سورج میں مقابلہ ہوا۔ ہولنے کہا کہ میں زیادہ طاقت ور ہوں۔ سورج نے کہا کہ میں زیادہ طاقت ور ہوں۔ یہ بحث ختم نہیں ہو رہی تھی۔ پھر دونوں نے طے کیا کہ کسی معاملہ کو لے کر دونوں اپنی اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں۔ پھر دونوں میں سے جو جیتے وہ زیادہ طاقت ور مانا جائے۔

صبح کا وقت تھا۔ کھلے میدان میں ایک شخص مکمل اوڑھے ہوئے چلا جا رہا تھا۔ دونوں نے کہا کہ آؤ، اس آدمی پر ہم اپنی طاقت کو آزمائیں۔ جو اس آدمی کا مکمل ہٹا دے وہ زیادہ طاقت ور تسلیم کیا جائے گا۔

پہلے ہوا میدان میں آئی۔ اس نے تیز جھکڑ چلایا، اس نے آندھی کا طوفان برپا کر دیا۔ مگر جب آدمی نے ہوا کا طوفان دیکھا تو اس کو ڈر ہوا کہ میرا مکمل کہیں اڑ نہ جائے۔ اس نے اور زیادہ اپنے مکمل کو پلٹ لیا۔ ہوا اس میں ناکام ہو گئی کہ وہ مکمل کو آدمی سے جدا کر دے۔

اس کے بعد سورج نے اپنا عمل شروع کیا۔ اس نے تیزی کے بجائے آہستگی کا طریقہ اختیار کیا۔ اس نے دھیرے دھیرے اپنی کرنیں فضا میں پھیلانا شروع کیا۔ آدمی کو کسی قدر گرمی کا احساس ہونے لگا۔ اس نے اپنے مکمل کو ڈھیلا کر لیا۔ یہاں تک کہ جب گرمی بڑھی تو اس نے مکمل اپنے جسم سے ہٹایا اور اس کو پلٹ کر اپنی گردن پر ڈال لیا۔

تمثیلی قصہ نرمی اور سختی کے فرق کو بتاتا ہے۔ معاملات میں نرمی کا طریقہ کامیابی کی طرف لے جاتا ہے اور سختی کا طریقہ ناکامی کی طرف۔

نرمی سے آپ کسی آدمی کے دل کو جیتتے ہیں اور سختی سے اس کو دور کر دیتے ہیں۔ کسی کے برے سلوک کو معاف کر کے آپ اس کے اندر نرمندگی کا جذبہ بھارتے ہیں۔ اس کے برعکس برائی کے جواب میں برائی یا اینٹ کے جواب میں پتھر کا طریقہ اختیار کر کے اس کے اندر ضد اور انتقام کی آگ بھڑکا دیتے ہیں۔ یہی بات حدیث میں ان لفظوں میں بھی لگی ہے کہ اللہ نرمی پر فہم چیز دیتا ہے

جو سختی پر نہیں دیتا (ان الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف)

غسل اسلام میں

اسلام میں قلب و روح کی پاکی کے ساتھ جسم کی پاکی پر بھی بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاکیزگی آدھا ایمان ہے (الطہور نصف الايمان) نماز اسلام کی اہم ترین عبادت ہے۔ اس کے متعلق فرمایا کہ اللہ کوئی نماز جسمانی پاکی کے بغیر قبول نہیں کرتا (لا يقبل الله صلاة بغیر طہور) ہر نماز کے ساتھ وضو کو لازم قرار دیا گیا جو گویا کہ آدھا غسل ہے۔

جہاں تک مکمل جسمانی غسل کا تعلق ہے تو حدیث کی کتابوں میں طہارت کے ابواب پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب عام طور پر روزانہ غسل کرتے تھے۔ اس زمانہ میں فجر سے پہلے غسل کا عام رواج تھا۔ اس واقعہ کو حدیث کے کسی بھی محسوسہ میں کتاب الطہارۃ کے تحت دیکھا جاسکتا ہے۔

مسند احمد کی ایک روایت میں بتایا گیا ہے کہ خلیفہ سوم حضرت عثمانؓ ہر دن ایک بار غسل کرتے تھے (کان عثمان یغتسل کل یوم مرۃ) ہر روز صبح کو غسل کرنا انسان کی ایک فطری ضرورت ہے۔ یہ فطری تقاضا یقیناً طور پر اسلام میں بھی شامل ہے جو کہ حقیقی معنوں میں فطرت کا دین ہے۔

اس معاملہ میں بعض لوگوں کو ایک روایت سے اشتباہ پیش آیا ہے۔ صحیح البخاری میں روایت ہے۔ حضرت عائشہؓ بتاتی ہیں کہ جمعہ کے دن لوگ دور دور سے چل کر مدینہ آتے تھے۔ چنانچہ وہ غبار آلود ہوتے تھے اور ان کے جسم سے پسینہ نکل رہا ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حال دیکھ کر ان کے ایک آدمی سے کہا: لَوَأَنَّكُمْ تَطْمَئِنُّمَ لَيَوْمَكُمْ هَذَا (فتح الباری ۲/۴۴۷) یعنی کاش تم اپنے آج کے دن اپنے آپ کو پاک کر لیتے۔

اس حدیث کا کوئی تعلق روزانہ غسل یا ہفتہ وار غسل سے نہیں ہے۔ اس کا مطلب سادہ طور پر صرف یہ ہے کہ آج تم بہت سے لوگوں کے درمیان بیٹھو گے۔ بہت سے لوگوں کے ساتھ مل کر نماز ادا کرو گے۔ ایسے اجتماعی موقع کا تمہیں لحاظ کرنا چاہیے اور نہایتے بغیر اس میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ موقع کے اعتبار سے غسل کی خصوصی اہمیت کا بیان ہے نہ کہ غسل کے وقت اور میعاد کا تعین۔

شکر اور ناشکری

پانی کے ایک گلاس سے لیکر حکومتی اور سیاسی اقتدار تک جو کچھ اس دنیا میں کسی کو حاصل ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ ہر چیز براہ راست اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اس دنیا میں جو کچھ بھی کسی کو ملتا ہے وہ اللہ کے چاہنے سے ملتا ہے، اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی کسی کو نہیں مل سکتا، خواہ وہ بطور خود اس کے لئے کتنی ہی زور مارے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو قرآن و حدیث سے دو اور دو چار کی طرح ثابت ہے۔

دوسری چیز جو قرآن و حدیث سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ خدائی عطیہ کی دو قسمیں ہیں۔ ایک خصوصی عطیہ۔ اور دوسرے عمومی عطیہ۔ خصوصی عطیہ کو آج کل کی زبان میں سیاسی اقتدار کہا جاسکتا ہے۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ سیاسی اقتدار ہر ایک کو نہیں دیا جاتا۔ اور نہ وہ پولیٹیکل تحریک یا گن گمپر چلا کر کسی کو حاصل ہوتا۔ اس کا تعلق براہ راست سنت اللہ سے ہے۔ اس سنت اللہ میں سے ایک یہ ہے کہ جو گروہ حقیقی معنوں میں ایمان اور عمل صالح کا ثبوت دے اس کے لئے سیاسی اقتدار کا فیصلہ کر دیا جائے (النور ۵۵) گویا اقتدار مطلوب ہو تب بھی اس کے لئے ایمان اور عمل صالح کی تحریک چلانا ہے نہ کہ سیاسی ہنگامہ آرائی کا معرکہ جاری کرنا۔

اس کے بعد خدا کا عمومی عطیہ وہ ہے جو کم و بیش ہر ایک کے حصہ میں آتا ہے۔ یہ اصولی طور پر دو قسم کی چیزوں پر مشتمل ہے۔ — پر امن حالات اور حصول رزق کی آسانی۔ یہ بات قرآن کی مندرجہ ذیل آیت سے معلوم ہوتی ہے:

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ مَّكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنعَمَ اللَّهُ فَادَّاهَا اللَّهُ لِبَاسِ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (النحل ۱۱۲)

اور اللہ ایک بستی والوں کی مثال بیان کرتا ہے کہ وہ امن اور اطمینان میں تھے۔ ان کو ان کا رزق فراغت کے ساتھ ہر طرف سے پہنچ رہا تھا۔ پھر انھوں نے خدا کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے ان کو ان کے اعمال کے سبب سے بھوک اور خوف کا مزہ چکھایا۔

اعتراف

سب سے بڑا عمل اعتراف ہے۔ اعتراف کی حیثیت جڑ والی صفت کی ہے۔ جس آدمی کے اندر اعتراف کا مادہ ہو، اس کے اندر دوسری تمام خوبیاں بھی موجود ہوں گی۔ جو آدمی اعتراف سے خالی ہو، وہ یقینی طور پر تمام خوبیوں سے بھی خالی ہوگا۔

یہ اعتراف کا مادہ ہی ہے جو کسی آدمی کو ایمان کی طرف لے جاتا ہے جو کہ دین کی اصل بنیاد ہے۔ جس کو شریعت کی زبان میں ایمان کہا جاتا ہے، اسی کا نام فطرت کی زبان میں اعتراف ہے۔ اعتراف کی فطرت جب ایمان میں ڈھل جائے تو وہیں سے دینی یا اسلامی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ اعتراف ہی کی عملی صورت کا نام عبادتِ خداوندی ہے۔

اعتراف کا مادہ ہی آدمی کو مجبور کرتا ہے کہ وہ پیغمبر کی پیغمبری کو مانے۔ وہ اس حقیقت کو تسلیم کرے کہ پیغمبر اس کے لئے قابلِ اطاعت نمونہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور اسے اپنی پوری زندگی میں پیغمبر کے حکم کی پیروی کرنا چاہئے۔

قرآن کو خدا کی کتاب سمجھنا اور حدیث کو پیغمبر خدا کے کلام کا درجہ دینا بھی اسی جذبہ اعتراف کی بنا پر ہوتا ہے۔ حقیقت واقعہ کے اعتراف کا جذبہ آدمی کو مجبور کرتا ہے کہ وہ قرآن و حدیث کی اس حیثیت کو تسلیم کرے جو فی الواقع اسے حاصل ہے۔

اسی طرح انسانوں کے حقوق کی ادائیگی کا معاملہ بھی اعتراف سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ دراصل جذبہ اعتراف ہی ہے جو آدمی سے یہ کہتا ہے کہ دوسروں کا حق جو تمہارے اوپر آتا ہے اس کو تم پوری طرح ادا کرو۔ احترام، شفقت، امانت، صبر، شریفانہ اخلاق، وعدہ پورا کرنا، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا، اس قسم کی جتنی بھی اعلیٰ انسانی خصوصیات ہیں، ان سب کا جو شہ اعتراف ہے اسی طرح تمام بری صفات کا رشتہ بے اعترافی سے بندھا ہوا ہے۔ ایمان پر راضی نہ ہونا بے اعترافی ہے۔ کسی انسان کے ساتھ حسد اسی لئے پیدا ہوتا ہے کہ آدمی اس کے فضل کا اعتراف کرنا نہیں چاہتا۔ آدمی خیانت اسی لئے کرتا ہے کہ وہ نہیں مانتا کہ جو چیز اس کے پاس ہے وہ اس کی اپنی نہیں ہے بلکہ دوسرے کی ہے۔

دعوہ ہاٹ لائن

”ہیلو، کیا کوئی صاحب دہاں ہیں جو میری بات کا جواب دیں۔ میں ایک امریکن یہودی ہوں، اور اسلام کے بارہ میں کچھ جاننا چاہتا ہوں۔ میں نے امریکہ کی کئی مسجدوں میں ٹیلیفون کیا۔ مگر کہیں سے مجھے اطمینان بخش جواب نہیں ملا۔ میں صرف اسلام کے بارہ میں معلومات چاہتا ہوں۔“

یہ ایک ٹیلیفون کال تھی جو اسلامک سرکل آف نارٹھ امریکہ (ICNA) کے دفتر واقع جمیکا میں موصول ہوئی۔ ٹیلیفون پر موجود شخص نے اپنی استطاعت کے مطابق جواب دیا۔ اس کے بعد معلوم ہوا کہ اس طرح کی کالیں اکثر امریکہ کی مسجدوں میں موصول ہوتی ہیں۔ مگر ہر وقت مسجد میں کسی موزوں شخص کی عدم موجودگی کی وجہ سے کال کرنے والے کو صحیح اور موثر جواب نہیں مل پاتا۔ یا سرے سے وہاں کوئی شخص موجود نہیں ہوتا جو ٹیلیفون کرنے والے کو ضروری اطلاع دے۔ آخر کار یہ واقعہ مذکورہ اسلامک سنٹر (اکنا) کے دفتر میں ہاٹ لائن ٹیلیفون نصب کرنے کا محرک بن گیا۔ ۱۹۹۵ میں یہ منصوبہ مکمل ہو جائے گا۔ اس کا نام دعوہ ہاٹ لائن ہوگا۔ اور اس کا نمبر اس طرح ہوگا: (1-800-662-ISLAM) اس لائن پر کوئی نہ کوئی تربیت یافتہ آدمی ہر وقت موجود رہے گا۔ اور پوچھنے والوں کو اسلام کے بارہ میں ضروری معلومات فراہم کرے گا۔ فی الحال اس مقصد کے لئے مذکورہ مرکز نے دو ہمہ وقتی کارکنوں کی خدمات حاصل کی ہیں جو انگریزی زبان پر قدرت رکھتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ انھوں نے اسلام کا اچھا مطالعہ بھی کیا ہے۔ اس منصوبہ کا ابتدائی خرچ ایک لاکھ ڈالر (۳۰ لاکھ روپیہ) ہے (دعوت، ۱۳ جولائی ۱۹۹۵)

قدیم زمانہ میں دائمی کو مدعو کے پاس جانا پڑتا تھا۔ اب موجودہ زمانہ میں ایسی تبدیلیاں ہوئی ہیں کہ مدعو خود داعی کے پاس پہنچ رہا ہے۔ ضرورت ہے کہ دنیا بھر کے شہری مراکز میں ایسے انتظامات کئے جائیں جہاں سے لوگ ٹیلیفون پر اسلام کے بارہ میں معلومات حاصل کر سکیں۔ ہندوستان کے بڑے شہروں میں بھی اس کی سخت ضرورت ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو غیر مسلموں کے اصلی طبقہ میں اسلام کا پیغام پہنچنے لگے۔

ایک واقعہ

مسٹر عبدالحیظ خاں (ریٹائرڈ جو انٹنٹ ڈائریکٹر) آجکل فیض آباد میں رہتے ہیں۔ ۲۸ جون ۱۹۹۵ء کی ملاقات میں انھوں نے اپنی سروس کے زمانہ کے کئی سبق آموز تجربات بتائے۔ ان میں سے ایک تجربہ یہاں درج کیا جاتا ہے۔

مسٹر ایم خان نے ۱۹۵۵ء میں بنارس ہندو یونیورسٹی سے الیکٹریکل انجینئرنگ میں بی ای کی ڈگری لی۔ ۱۹۶۳ء میں چندھل (ضلع بنارس) کے پرائیویٹ پالی ٹیکنیک میں ایک جگہ خالی ہوئی۔ یہ سینیئر لیکچرر کی جگہ تھی۔ اسی کے ساتھ کامیاب امیدوار کو الیکٹریکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کا عہدہ بھی سنبھالنا تھا۔

اس کا انٹرویو بنارس کے کشنر جے بی ٹنڈن کی سکراری رہائش گاہ پر تھا۔ کشنر صاحب چندول پالی ٹیکنیک میں بحیثیت ہمدہ اس کی فینلگ کمیٹی کے صدر بھی ہوتے تھے۔ چنانچہ وہ بھی انٹرویو میں شریک تھے۔ انٹرویو بورڈ کے ایک رکن پروفیسر رام سرن تھے۔ دوسرے رکن پروفیسر گیولا تھے۔ پروفیسر گیولا بنارس ہندو یونیورسٹی میں مسٹر خان کے استاد رہ چکے تھے۔ پروفیسر رام سرن نے مسٹر خان سے سوال کرتے ہوئے پوچھا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ انسٹرومنٹ ٹرانسفارمر کیا ہوتا ہے:

Mr. Khan, do you know what is instrument transformer?

مسٹر خان نے ابھی سوال کا جواب نہیں دیا تھا کہ پروفیسر گیولا نے کشنر ٹنڈن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ سب سے بہتر امیدوار ہیں۔ ان کے لئے انٹرویو دینے کا کوئی سوال نہیں:

He is the best candidate. There is no question of interview.

اس کے بعد انھوں نے اسے ایم خان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسٹر خان، آپ جاسکتے ہیں:

Mr. Khan, you can go.

پروفیسر سرن جنھوں نے سوال کیا تھا وہ خاموش رہے۔ مسٹر خان اپنے کاغذات لے کر کمرہ سے باہر آگئے۔ ایک ہفتہ کے بعد ان کو حسب قاعدہ اپائنٹمنٹ لیٹر مل گیا۔ وہ چندولی پالی ٹیکنیک میں سینیئر لیکچرر

مع ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ الیکٹریکل انجینئرنگ مقرر ہو گئے۔ اس کے بعد ان کی ترقی ہوتی رہی۔ یہاں تک کہ وہ جوائنٹ ڈائریکٹر (ٹیکنیکل ایجوکیشن) کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے۔

آج کل اکثر نوجوان یہ کہتے ہوئے ملیں گے کہ روزگار نہیں۔ مگر زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ قابل روزگار افراد نہیں۔ سترائے ایم خان کے ساتھ مذکورہ واقعہ اسی لئے پیش آیا کہ انھوں نے محنت کے ساتھ تعلیم حاصل کی، ہمیشہ اچھے نمبروں سے پاس ہوئے، تعلیم کے دوران ان کا کردار نہایت عمدہ رہا۔ پروفیسر گیر ولا اور دوسرے متعلق لوگوں کے درمیان ان کی تصویر نہایت عمدہ بنی۔ اسی کی وہ قیمت تھی جو مذکورہ شاندار واقعہ کی صورت میں انھیں ملی۔

حقیقت یہ ہے کہ ہر ادارہ اور ہر دفتر اچھے کارکنوں کو چاہتا ہے۔ کیوں کہ اس کے بغیر اس کا کام درست طور پر نہیں چل سکتا۔ کوئی بھی آدمی اپنا دشمن نہیں، اس لئے کوئی بھی آدمی اچھے کارکن کو نظر انداز کرنے والا نہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ اچھا اور قابل اعتماد کارکن دوسروں کی ضرورت ہے۔ آپ دوسروں کی ضرورت بن جائیے، اور پھر آپ کے لئے روزگار حاصل کرنا کچھ بھی مشکل نہ ہوگا۔

اس دنیا کا نظام دو طریقہ لین دین پر چل رہا ہے۔ یہاں شکایت اور احتجاج اور مطالبہ کی کوئی قیمت نہیں۔ اس دنیا کا مادہ اصول یہ ہے کہ — جتنا دینا اتنا پانا۔ اگر آپ روزگار حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو دوسروں کے لئے مفید بنائیے۔ اپنے اندر وہ بھارت پیدا کیجئے جس کی دوسروں کو ضرورت ہے۔ اور پھر آپ کو کسی سے کوئی شکایت نہ ہوگی۔

اس کے بعد آپ دیکھیں گے آپ کو روزگار تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد روزگار خود آپ کو تلاش کرے گا۔ حتیٰ کہ یہ حال ہو جائے گا کہ آپ آگے ہوں گے اور روزگار آپ کے پیچھے۔

استقلال میں کامیابی

'استقلال میں کامیابی ہے۔' کسی کا یہ قول نہایت بامعنی طور پر کامیابی کی حقیقت کو بتاتا ہے۔ اور پوری تاریخ اس کی تصدیق کر رہی ہے۔ زندگی ہمیشہ ناہموار راستوں میں طے ہوتی ہے۔ یہاں ہر آدمی کو طرح طرح کے ناموافق حالات سے سبقت لینا پیش آتا ہے۔ اس لئے زندگی میں ہمیشہ یہ کڑا پڑتا ہے کہ ناموافق تجربات کے باوجود آدمی اپنا سفر برابر جاری رکھے۔ اسی کا نام استقلال ہے۔ اور جو آدمی استقلال کا ثبوت دے، وہی اس دنیا میں کامیابی کی منزل کو پہنچتا ہے جتنا استقلال اتنی ہی کامیابی۔

یہ فطرت کا قانون ہے اور اگر آدمی آنکھ کھول کر دیکھے تو ہر طرف اس کو ایسے نشانات نظر آئیں گے جو اس کو اس حقیقت کا پتہ دے رہے ہوں۔ جو اس کو اس حقیقت کی یاد دہانی کرانے والے ہوں۔

ایک آدمی دریا کے کنارے ایک چٹان پر کھڑا ہوا تھا۔ اس نے نیچے کی طرف دیکھا تو اس کو نظر آیا کہ پانی کی موجوں کے مسلسل ٹکرائے سے چٹان کا پتھر گس گیا ہے۔ اس نے کہا کہ دیکھو، چٹان ایک سخت چیز ہے اور پانی ایک نرم چیز ہے۔ لیکن اگر نرم چیز بھی استقلال کے ساتھ عمل کرے تو وہ چٹان جیسی سخت چیز کو ریزہ ریزہ کر سکتی ہے۔ چنانچہ ساری دنیا میں سمندروں کے کنارے بے شمار مقدار میں ریت کے جو ذرے ہائے جاتے ہیں وہ ساحلی چٹانوں کے ساتھ پانی کے اس ٹکرائے کے ذریعہ وجود میں آئے ہیں۔

مولانا اسماعیل میرٹھی ایک ادیب اور شاعر تھے۔ انھوں نے بہت سی اصلاحی نظمیں لکھی ہیں۔ استقلال کی اس اہمیت کو انھوں نے اپنے ایک شعر میں اس طرح بیان کیا ہے :

جو پتھر پہ پانی پڑے متفصل تو گھس جائے بے شبہ پتھر کی سل

اس معاملہ کی ایک تازہ مثال ڈاکٹر سبرانیم چندر شیکھر (۱۹۹۵-۱۹۱۰) کا واقعہ ہے۔ وہ بچپن سے ریاضی اور تعلیمات میں دلچسپی رکھتے تھے۔ انھوں نے اس موضوع پر درلے شرح شروع کیا کرتا رہے کس طرح وجود میں آتے ہیں۔ اور کس طرح فنا ہوتے ہیں۔ اس سلسلہ میں انھوں نے اپنی تحقیقات کے

ابتدائی نتیجہ کو ایک مقالہ کی صورت میں مرتب کیا اور پہلی بار ۱۱ جنوری ۱۹۳۵ کو لندن میں ہونے والی ایسٹرو فزیکل سوسائٹی کی ایک میننگ میں یہ مقالہ پیش کیا۔ اس میننگ میں برطانیہ کے بڑے بڑے سائنس دان موجود تھے۔ ڈاکٹر سبرانیم چندر شیکھر جب اپنا مقالہ پیش کر چکے تو اس وقت کے ایک ممتاز برطانوی سائنس دان سر آرتھر ایڈنگٹن اسٹھے۔ انھوں نے نوجوان چندر شیکھر کا مذاق اڑایا اور ان کا مقالہ سب کے سامنے پھاڑ کر پھینک دیا۔

اس کے بعد چندر شیکھر نے چاہا کہ اپنا یہ مقالہ لندن کے ایسٹرو فزیکل جرنل میں چھپوائیں۔ مگر اس سائنسی جرنل نے بھی ان کا مقالہ چھاپنے سے انکار کر دیا۔ ڈاکٹر چندر شیکھر برطانیہ میں پیش آنے والے اس حوصلہ شکن تجربہ سے بد دل ہو کر اپنے وطن ہندوستان واپس آئے اور یہاں یونیورسٹیوں میں ملازمت کی تلاش کی مگر یہاں اپنے وطن میں بھی انھیں کسی یونیورسٹی میں ملازمت نہ مل سکی۔ وطن کے باہر بھی انھیں ٹھکرا دیا گیا اور وطن کے اندر بھی۔

لیکن چندر شیکھر یابوس نہیں ہوئے۔ اس کے بعد وہ شکاگو (امریکہ) چلے گئے۔ وہاں انھیں حالات سازگار ملے۔ مگر وہ اپنی تحقیقات میں از سر نو مشغول ہو گئے۔ دھیرے دھیرے ان کا نظریہ مقبول ہونے لگا۔ ان کے مقالات بڑے بڑے سائنسی مجلات میں چھپنے لگے۔ یہاں تک کہ ان کا نظریہ چندر شیکھر لمٹ (Chandra Shekhar Limit) کے نام سے سائنسی دنیا میں تسلیم کر لیا گیا۔ ۱۹۸۳ میں جب کہ ڈاکٹر چندر شیکھر کی عمر ۳۷ سال ہو چکی تھی ان کو سائنس کا نوبل پرائز دیا گیا۔

اس طرح کے سبق آموز واقعات سے انسانی تاریخ بھری ہوئی ہے۔ اس دنیا میں جس شخص نے بھی کوئی حقیقی کامیابی حاصل کی ہے اسی استقلال اور مسلسل عمل کے ذریعہ حاصل کی ہے۔ اس دنیا میں کامیابی کا اس کے سوا کوئی بھی دوسرا طریقہ نہیں۔

کسی مفکر کا قول ہے کہ اگر تم کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنے اندر انتظار کی طاقت پیدا کرو۔ اس کا مطلب بھی یہی ہے۔ کامیابی ہمیشہ لمبے انتظار کے بعد ملتی ہے۔ اور انتظار کی ضرورت اسی لئے ہے کہ کوشش کے دوران ہر بار ایسی رکاوٹیں پیش آتی ہیں جو بظاہر منزل کو دور کر دیتی ہیں۔ اس لئے آدمی کو یہ کرنا پڑتا ہے کہ وہ ہمت نہ ہارے۔ وہ صبر و برداشت سے کام لیتے ہوئے اپنی کوشش میں لگا رہے۔ وہ انتظار کی مدت کو بھی ختم نہ ہونے دے۔

یہ معاملہ اتنا تقصی ہے کہ اس میں ہمارے لئے کوئی دوسرا انتخاب نہیں۔ ہم مجبور ہیں کہ فطرت کے اس فیصلہ کو مانیں۔ ہم فطرت کے نظام سے مطابقت کرتے ہوئے ہی زندہ رہ سکتے ہیں۔ فطرت کے مقرر نظام کو بدلنا ہمارے لئے ممکن نہیں۔

ایسی حالت میں عقلندی کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی نہ شکایت اور احتجاج میں وقت ضائع کرے اور نہ مایوس اور پست ہمت ہو۔ وہ حقیقت پسندی کی روش اختیار کرتے ہوئے اپنا عمل مسلسل جاری رکھے۔ اس کے بعد کامیابی اس کے لئے اتنی ہی یقینی ہو جائے گی جتنا کہ شام کو سورج ڈوبنے کے بعد اگلی صبح کو دوبارہ روشن سورج کا نکلنا۔ مسلسل عمل لازمی طور پر آدمی کو اس کے مطلوب نتیجہ تک پہنچا دیتا ہے۔

قدرت کو کلکڑی کا درخت اگانے کے لئے صرف چند مہینے درکار ہوتے ہیں۔ مگر جب چنار کا درخت اگانا ہو تو اس میں خود قدرت کو بھی سو سال کا وقت لگ جاتا ہے۔ ایسی حالت میں انسان کا معاملہ اس سے مستثنیٰ کیوں کر ہو سکتا ہے۔

اگر آپ لمبی محنت کے اصول کو نہ مانیں تو پھر آپ کو اس پر راضی ہونا پڑے گا کہ آپ اپنی زندگی میں کوئی بڑی کامیابی حاصل نہ کر سکیں۔ کیوں کہ لمبی مدت تک مستقل محنت ہی کسی بڑی کامیابی کی لازمی قیمت ہے۔ جو آدمی یہ قیمت دینے کے لئے تیار نہ ہو اس کو اپنے لئے کسی بڑی کامیابی کی امید بھی نہ کرنا چاہئے۔ (نوٹ: یہ تقریر ۲۸ ستمبر ۱۹۹۵ کو آل انڈیائی دہلی سے نشر کی گئی)

Uniform Civil Code: A Critical Study

”یکساں سول کوڈ — دلائل و حقائق کی روشنی میں“ کے نام سے مولانا وحید الدین خان کا ایک مضمون مستقل کتابچہ کی صورت میں چھپا ہے۔ جو سول کوڈ کے مسئلہ کی نہایت طاقتور علمی تردید ہے۔ اب اس کا انگریزی ترجمہ بھی تیار ہو گیا ہے۔

کتابچہ کی اصل قیمت دس روپے ہے۔ تاہم جو افراد یا ادارے وسیع پیمانہ پر اسے مفت تقسیم کروانا چاہیں ان کے لیے رعایتی قیمت پانچ روپے ہوگی۔ کم از کم ۱۰۰ کی تعداد میں لینے پر ڈاک خرچ ادارہ کے ذمہ ہوگا۔

سفرنامہ یورپ

۲۸ ستمبر کو دکن سے برمنگھم کے لئے روانہ ہوئی۔ دوپہر کے وقت جب ہماری گاڑی برمنگھم میں داخل ہوئی تو سڑک کے عین کنارے مسجد کا منظر دکھائی دیا۔ ساتھیوں نے بتایا کہ یہ یہاں کی گریٹر ماسک ہے۔ اس کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ اس کے بیرونی سمت میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ دوسری طرف جلی حروفوں میں انگریزی میں یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے: قرآن پڑھئے، آخری عہد نامہ:

Read AL-QURAN THE LAST TESTAMENT

برمنگھم میں میرا قیام جناب ششاد خاں صاحب کے یہاں تھا۔ وہ مکمل طور پر دعوتی مزاج کے آدمی ہیں۔ اپنی پوری زندگی دعوتِ ورک کے لئے وقف کئے ہوئے تھے۔ ہر جگہ وہ دعوتِ کلام کا موقع نکال لیتے ہیں۔ برمنگھم میں وہ اپنا نیا مکان بنوا رہے تھے۔ مختلف قسم کے کاریگر اس میں لگے ہوئے تھے جو سب کے سب مسیحی تھے۔ ایک روز انھوں نے ان مسیحی کاریگروں سے کہا: دیکھو، تمہاری کلر جی نے تم کو کیسا بیوقوف بنا رکھا ہے۔ اس براہِ راست جملہ پر وہ لوگ چوٹے۔ انھوں نے کہا کہ وہ کیسے۔ ششاد خاں صاحب نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ ان میں ایک قتل کروں اور اس کی سزا تم کو دی جائے تو کیا یہ انصاف کی بات ہوگی۔ انھوں نے جواب دیا کہ ہرگز نہیں۔ ششاد خاں صاحب نے کہا کہ پھر دیکھو، تمہاری کلر جی کا کہنا ہے کہ صبح کو گنہ گار کے کفارہ کے لئے صلیب پر چڑھایا گیا۔ یعنی گناہ تو دوسرے انسانوں نے کیا اور اس کی سزا حضرت مسیح کے اوپر ڈال دی گئی۔ کیا یہ انصاف ہے اور کیا ایسا کہہ کر کلر جی تم کو بے وقوف نہیں بنا رہی ہے۔ ان لوگوں نے فضا کہا: مشر خان، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں (Mr. Khan, you are right.)

چند سو سال پہلے مذہبی موضوعات پر اس طرح آزادانہ گفتگو نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ جدید فکری انقلاب کا کثر ہے جس نے اس طرح آزادانہ انداز میں مذہب پر تبادلہٴ خیال کا موقع دے دیا۔ مگر موجودہ زمانہ میں مسلمانوں نے ساری دنیا میں قومی جھگڑوں کی جو سیاست چلا رکھی ہے وہ اس فضا کو درہم و برہم کر رہی ہے۔

برمنگھم کی ایک مجلس میں میں نے کہا کہ کچھ لوگ میرے بارہ میں یہ پروپگنڈہ کر رہے ہیں کہ میرے اندر بڑائی کا احساس ہے۔ میں اپنے آپ کو بہت قابل سمجھتا ہوں۔ حالانکہ یہ سراسر اسٹی

بات ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو اتنا زیادہ عاجز سمجھتا ہوں کہ مجھے اپنا وجود بالکل بے معنی نظر آتا ہے۔ شہر و شاعری مجھے پسند نہیں۔ مگر اپنی تنہائیوں میں اکثر فارسی کا یہ شعر میری زبان پر آجاتا ہے:

نہ گنگے نہ برگ سبزے نہ شمر نہ سایہ دارم در حیرتم کہ دہقان بچہ کار کشت مارا
برنگم کے اردو ماہنامہ ”صراط مستقیم“ کے شمارہ جولائی، اگست، ستمبر ۱۹۹۳ میں ایک رپورٹ دیکھی۔ یہ برطانیہ میں مقیم مسلمانوں کے بارہ بیس تھی۔ اس رپورٹ کا ایک حصہ یہ تھا:

”یہاں شادیوں کے لئے بڑے بڑے ہال بک کر لئے جاتے ہیں، چھ ماہ پہلے ہی بک کر لئے کے لئے تنگ و دو شروع ہو جاتی ہے۔ شادی کے دن عورتیں، بڑے زرق برق لباس پہن کر آتی ہیں۔ آدمی خوب اپنی عورتوں، بہنوں اور بچیوں کو ہارسنگار کر کر ایک اپ لگا کر لاتے ہیں، جیسے انہیں کسی منڈی میں لے جا رہے ہیں۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں خوب بن ٹھن کر آتے ہیں مختلف ٹولیوں میں ایک دوسرے کی تصاویر کھینچتے ہیں اور مختلف پوز بناتے ہیں۔ ویڈیو فلمیں بھی خوب بنائی جاتی ہیں۔ جہاں نوجوان فیشن پرست لڑکیاں دیکھیں ان پر کمرے خوب چلتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یاد کے لئے رکھتے ہیں۔ حقیقت میں بے حیائی اور بے غیرتی کو تحفظ دینا مقصود ہوتا ہے۔ مگر کے اندر نوجوان بیٹھ کر شادی کی فلمیں دیکھتے ہیں، پھر لڑکیوں کو پسند کرتے ہیں، ان سے تعلقات بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔“

برنگم میں ان دنوں کافی سردی تھی۔ یہاں کے موسم کے مطابق اکثر ہلکی بارش ہوتی رہتی تھی۔ رات کو میں اپنے بستر پر لیٹا تو جناب شمشاد محمد خاں صاحب نے گرم پانی کی تفصیلی (Hotwater bottle) لا کر دی اور کہا کہ اس کو بستر میں رکھ لیں۔ پہلے میں نے خیال کیا تھا کہ شاید موجودہ لحاف کے ساتھ مجھے ایک کبل کا اضافہ کرنا پڑے۔ لیکن گرم پانی کی تفصیلی بالکل کافی ہو گئی اور بستر اچھی طرح گرم ہو گیا۔

یہ طریقہ مجھے معلوم نہ تھا۔ مگر اس تجربہ کے بعد معلوم ہوا کہ یہ سخت سردیوں میں بستر کو گرم کرنے کا نہایت آسان اور سناٹا طریقہ ہے۔ کشمیر کے لوگ رات کو بستر میں کانگریسی رکھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ گرم پانی کی تفصیلی اس کے مقابلہ میں زیادہ مفید ہے اور بے ضرر بھی۔

کر اچھی سے ایک اردو ماہنامہ الفاروق شائع ہوتا ہے۔ اس کا شمارہ عمر - صفر ۱۴۱۲ھ بچا۔ اس میں ایک مسلمان مقیم برطانیہ (برمنگھم) کا مضمون تھا۔ اس کا عنوان تھا: برطانیہ کی روز افزوں تباہی کے دو اہم اسباب، سودی قرض اور کتوں کی کثرت۔ برطانیہ کے نفرت انگیز تعارف کے بعد آخر میں مضمون اس جملہ پر ختم ہوا تھا: اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مسلمانوں کو اس بلا سے محفوظ رکھے۔ اللہم حفظنا منہ، آمین (صفحہ ۲۸)

میں نے برطانیہ کی ایک مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھی۔ میں نے پایا کہ یہاں بھی مسلمان اسی طرح "کافروں اور مشرکوں" اور یہود و نصاریٰ کے خلاف بددعا کرنے میں مشغول ہیں جس طرح ہندستان میں دکھائی دیتا ہے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ مسلمان جس ملک میں رہتے ہیں اس سے نہ تو ان کو وطنی محبت ہے اور نہ ان ممالک کے باشندوں کے حق میں ان کی زبان سے دعائیں نکلتی ہیں۔ ان کے یہاں صرف اپنی قوم کے لئے دعائیں ہیں۔ انھیں شاید معلوم نہیں کہ جو لوگ دوسروں کے حق میں نیک دعائیں نہ کہیں ان کی نیک دعائیں خود اپنے حق میں بھی قبول نہیں ہوتیں۔

مذکورہ رسالہ میں "تبلیغی جماعت" کے بارہ میں ایک مضمون تھا۔ اس کے آخر میں امت کو دعوت کی محنت پر ڈالنے کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ دعا کی گئی تھی: اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اپنے دین کے لئے قبول فرمائے (صفحہ ۸) رسالہ کی اشاعت کے نویں سال پر اٹینان کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا گیا تھا کہ: اللہ تعالیٰ ہمیں امت مسلمہ کی مزید خدمت کی توفیق نصیب فرمائے، آمین (صفحہ ۳)

اس قسم کی باتوں کو جب میں سنتا ہوں یا پڑھتا ہوں تو میرے دل سے ایک آہ نکلتی ہے۔ میں سوچنے لگتا ہوں کہ مسلمانوں نے اسلام کو اپنا قومی افتخار بنالیا ہے۔ اور جو مذہب قومی افتخار بن جائے وہ نہ خدا کو مطلوب ہوتا ہے اور نہ خلق کو۔

مسٹر پرویز عالم (علیگ)، بی بی سی میں ہندی سکشن کے پروڈیوسر ہیں۔ ان سے ملاقات ہوئی۔ انھوں نے برٹش سوسائٹی کے بارہ میں کئی باتیں بتائیں۔

انھوں نے کہا کہ سلطان رشتہ دہی کے خلاف جب مسلم دنیا میں تحریک چل رہی تھی تو

یہاں کے مسلمانوں نے بھی اس کے خلاف جلوس نکالا۔ اس کو تمام انگریزوں نے ٹی وی پر دیکھا۔ اس میں انھوں نے دیکھا کہ مسلمان لکڑی میں باندھ کر مسلمان ریشمی کی کتاب اٹھا رہے ہیں۔ اس میں آگ لگاتے ہیں پھر اس کو زمین پر گر کر اس کو پیروں کے نیچے روندتے ہیں۔ چیتے پلاتے اور نعرہ لگاتے ہیں۔ وغیرہ۔

اس قسم کے مناظر تمام انگریزوں نے ٹی وی پر دیکھا تو لوگوں کے درمیان مسلمانوں کے خلاف سخت نفرت پیدا ہو گئی۔ وہ سمجھنے لگے کہ یہ کوئی وحشیانہ مذہب ہے۔ اب بھی جب کوئی اسلام یا مسلمان کی بات آتی ہے تو اس کے ساتھ بار بار وہ مناظر سامنے آتے جاتے ہیں کبھی انگریز دیکھتا ہے کہ مسلمان اچھل اچھل کر جلتی ہوئی کتاب کو پیروں کے نیچے روند رہے ہیں کبھی لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک حارثی والا مسلمان قصائی ہاتھ میں چھری لئے ہوئے ہے اور کہہ رہا ہے:

میں تم کو مار ڈالوں گا (I will kill him.)

میں نے یہاں کے ایک مسلمان سے اس کا ذکر کیا۔ انھوں نے جواب دیا کہ یہ کچھ مسلمانوں نے کیا تھا نہ کہ سارے مسلمانوں نے۔ میں نے کہا کہ بقیہ مسلمانوں نے اس کے خلاف مذمتی بیان کیوں نہیں دیا۔ اور جب بقیہ مسلمانوں نے اس کی مذمت نہیں کی تو اسلام کی رو سے وہ بھی اس جرمانہ فعل میں شریک ہیں۔ حدیث کی زبان میں وہ گونجے شیطان ہیں۔

ناگپور کے ایک ادارہ انڈیا پیس سنٹر (India Peace Centre) نے گاندھی پیس فاؤنڈیشن (نئی دہلی) اور انٹی ٹیوٹ آف گاندھین اسٹڈیز (وار دھا) کے تعاون سے نومبر ۱۹۹۳ میں ایک چھ روزہ اسٹڈی کیب منتقد کیا۔ اس اسٹڈی کیب میں ملک کے تعلیم یافتہ افراد شریک ہوئے۔ اس کی تقیم تمی۔۔۔ قومی دھار اور اقلیت:

Minorities in India and the national mainstream.

اس کے متعلقین کی طرف سے مجھے دعوت نامہ ملا تھا کہ میں ۶ نومبر کو اس کے آخری اجلاس میں اختتامی خطاب (Valedictory address) پیش کروں۔ اس کے لئے مجھے ایک گھنٹہ کا وقت دیا گیا تھا۔ سفر سے پہلے دہلی میں میں نے ایک پیپر لکھنا شروع کیا۔ مگر محسوس ہوا کہ یہ موضوع بے حد مشکل ہے۔ کوشش کے باوجود پیپر تیار نہ ہو سکا۔ بڑے محنت میں جب کہ میں جناب ششاد محمد خاں صاحب

کے مکان میں ٹھہرا ہوا تھا۔ اچانک ایک روز صبح کو عسوس ہوا کہ پورا مضمون بیک وقت ذہن میں اتر آیا ہے۔ میں تسلیم کا غڈ لے کر بیٹھا اور اس وقت اس کو لکھ ڈالا۔ یہ مضمون بزرگم میں ۳۰ ستمبر ۱۹۹۳ کی شام کو مکمل ہوا۔ یہ مقالہ الرسالہ اردو اور انگریزی میں شائع ہو چکا ہے۔

احمد یہ مودونٹ (قائم شدہ ۱۸۸۹ء) کا ایک انگریزی ماہنامہ لندن سے نکلتا ہے۔ اس کا نام ہے : (The Review of Religions) اس ماہنامہ کے شمارہ جولائی ۱۹۹۳ میں پادری جو ناٹھن ڈریپر (Rev. Dr. Jonathan Draper) کی ایک تقریر بھیجی تھی جو انھوں نے لندن مسجد (London Mosque) میں یکم مئی ۱۹۹۳ کو کی تھی۔

اس تقریر میں انھوں نے کہا کہ کھلا پن (Openness) اینگلیکن ٹریڈیشن کی انتہائی خصوصیت ہے۔ انھوں نے اس پر خوشی کا اظہار کیا کہ آپ لوگ یہاں عیسائیت کے بارہ میں میری تقریر سننے کے لئے جمع ہوئے ہیں۔ اسی طرح میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے جرسق میں آئیں اور ہم کو اسلام کے سمجھنے میں مدد دیں :

But in the same way that you are now spending time learning about Christianity in its various forms, I hope that one day soon some of you will come to my church to help us learn something of Islam. (p. 18)

یہ زمانہ آزدانہ طور پر سننے اور سنانے کا زمانہ ہے۔ اس کو ہمیں پوری طرح استعمال کرنا چاہئے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ ہم دوسروں کے اجتماعات میں شریک ہو کر سنجیدگی کے ساتھ ان کی بات سنیں۔ اس طرح تعلق بڑھانے کی صورت میں اپنے آپ مختلف صورتوں میں یہ مواقع نکلیں گے کہ ہم اسلام کی بات دوسروں تک پہنچا سکیں۔ حتیٰ کہ دوسرے لوگ خود اپنے اجتماعات میں ہمیں بلائیں گے کہ آئیے اور ہمیں بتائیے کہ اسلام کیا ہے۔ جیسا کہ اسی سفر میں میرے ساتھ اٹلی میں پیش آیا۔ مگر اس جدید امکان کو استعمال کرنے کے لئے دو چیزوں کی لازمی ضرورت ہے۔ — صبر اور حکمت۔

ریاض عبد السلام احمد ایک عرب نوجوان ہیں جو اٹلی میں رہتے ہیں۔ انھوں نے بتایا کہ خلیجی جنگ کے بعد ۱۹۹۱ء میں لندن میں مصر کے شیخ عمر عبد الرحمن آئے۔ ان کا ایک

ویڈیو ٹیپ میں نے دیکھا۔ اس کے مطابق، مجلس میں انھوں نے کہا کہ کافروں کے ساتھ ہمارا تعلق صرف قتل اور جگ کا ہے۔ ایک مسیحی نے کڑے ہو کر کہا کہ یا شیخ، آپ کیوں صرف قتل کی آیتیں قرآن سے لیتے ہیں اور عفو اور نرمی اور محبت کی آیتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ شیخ عمر عبداللہ نے تردید میں پڑ گئے اور کہا کہ کافروں کے ساتھ معاملہ کے لئے ہمارا طریقہ یہی ہے :

قال الشيخ عمر عبد الرحمن : علاقاتنا مع الكافرين القتل وغيرهما من اساليب العنف. فقام رجل مسيحي وقال يا شيخ انا ممن تعدونهم كافرين ولكن يا شيخ، لما تذهب الى آيات القتال وتعرض عن آيات العفو والتسامح والحب. فارتبك الشيخ وقال. هذا منهجنا في التعامل مع الكافرين۔

ایک مجلس میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے میں نے کہا کہ موجودہ زمانہ کے تمام مسلم دانشور اس اعلان میں مشغول ہیں کہ موجودہ زمانہ ایک اسلام دشمن زمانہ ہے۔ امریکہ اسلام کا دشمن نمبر ایک ہے، اسی لئے وہ اسرائیل کی سرپرستی کر رہا ہے۔ برطانیہ اسلام کا پشیمانی دشمن ہے، اسی لئے وہ سلمان رشیدی کو پناہ دئے ہوئے ہے۔ مگر عین اسی وقت مسلمان بہت بڑی تعداد میں ان ملکوں میں آکر آرام کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ چنانچہ امریکہ میں چھ ملین مسلمان آباد ہیں اور برطانیہ میں دو ملین مسلمان۔

ذاتی معاملہ اور ملی معاملہ میں یہ فرق کیوں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مسلمان اپنی ذات کے لئے مواقع کو دیکھتے ہیں اور اسلام کے لئے مسائل کو۔ ذات کے معاملہ میں وہ مسائل کو نظر انداز کر دے اور مواقع کو استعمال کر دے کی پالیسی کو اختیار کئے ہوئے ہیں اور جب اسلام کا معاملہ ہو تو فوراً مسائل کو لے کر دوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اپنی ذات کے معاملہ میں وہ مسٹر نو پر اہلم بنے ہوئے ہیں اور اسلام کا معاملہ ہو تو وہ فوراً مسٹر پراہلم بن جاتے ہیں۔ مسلمانوں کا یہی تضاد موجودہ زمانہ میں تمام ملی مصیبتوں کا اصل سبب ہے۔ ذات کے معاملہ میں انھوں نے فطرت کے اصول کو اختیار کیا اس لئے ذات کے معاملہ میں وہ کامیاب ہیں۔ اسلام کے معاملہ میں وہ فطرت کے اصول کو اختیار نہ کر سکے اس لئے انفرادی ترقی کے باوجود بحیثیت ملت انھیں ترقی حاصل نہ ہو سکی۔

ایک مجلس میں میں نے کہا کہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بنو آدم کو زمین پر رہانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے کہا: **اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسلف الدماء وینسج بجمہدک و تقدس لک**۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انسان کو آزاد مخلوق کی حیثیت سے زمین پر بسایا جانے والا تھا۔ اور فرشتے جانتے تھے کہ آزاد مخلوق لازماً اپنی آنائی کا غلط استعمال کرے گی اور زمین پر فساد برپا کرے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اس شبہہ کی تردید نہیں کی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ فرشتوں کا شبہہ درست تھا اور بعد کی تاریخ میں وہ عملی طور پر درست ثابت ہو گیا۔

اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی اس بات کو قبول نہیں کیا کہ انہیں نسج بجمہدک و تقدس لک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے اضطراری حامد اور اضطراری مسج تھے۔ اب خدا کو ایسی مخلوق درکار تھی جو اختیاری حامد اور اختیاری مسج ہو۔ پوری تاریخ اگر فنادیوں سے بھر جائے اور صرف تھوڑے سے مطلوب انسان مل سکیں تب بھی وہ اس قابل تھا کہ تاریخ بشری کا عظیم منگاہ وجود میں لایا جائے۔

برطانیہ میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً دو ملین ہے۔ ان میں سے زیادہ تر پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے بعد ترک اور عرب ہیں۔ تقریباً دس ہزار وہ انگریز ہیں، جنہوں نے اپنے آبائی دین کو چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا۔

۳۵ سال پہلے برطانیہ میں صرف دس مسجدیں تھیں۔ مگر آج یہاں ۵۱۴ مسجدیں موجود ہیں۔ برطانیہ کی پہلی مسجد ووکنگ میں ۱۸۹۰ میں بنائی گئی تھی۔ لندن کی پہلی مسجد نابا ۱۹۳۴ میں بنی۔ اس کے علاوہ پورے برطانیہ میں ۲۰۰ کی تعداد میں اسلامی مرکز قائم کئے جا چکے ہیں۔ حتیٰ کہ یہاں روایتی انداز کا دارالعلوم بھی قائم ہے۔ جس میں طلبہ کی تعداد ۳۵۰ ہے۔ مجموعی طور پر برطانیہ میں ایک درجن کی تعداد میں بڑے بڑے مدرسے قائم ہو چکے ہیں۔ لندن کا مرکز سب سے بڑا اسلامی مرکز ہے، یہاں مختلف قسم کی اسلامی سرگرمیاں سال بھر جاری رہتی ہیں۔ اس کی لائبریری میں دس ہزار سے زیادہ کتابیں ہیں۔ اس کے مطالعہ کے ہال میں ہر ایک وقت ایک ہزار آدمی بیٹھ کر مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ایک اندازہ کے مطابق، ہر سال تقریباً ۲۰ ہزار انگریز طلبہ

المركز الثقافى الاسلامى میں اسلام کے بارہ میں جاننے کے لئے آتے ہیں۔

آپ دنیا کے جس حصہ میں بھی جائیں ہر جگہ ایک چیز ضرور دکھائی دے گی۔ اور وہ مسلمانوں کے اوپر غیر مسلموں کے ظلم کی داستان ہے۔ برطانیہ میں قیام کے زمانہ میں مجھے ایک کتاب ملی۔ اس میں برما کے مسلمانوں پر مظالم کی داستان بتائی گئی تھی۔ اس کا نام تھا — مسلمو برما؛ حملات آبادہ۔

اس رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ برما کی حکومت وہاں کے مسلمانوں کو فنا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ مگر یہ واقعہ کا نصف ثانی ہے۔ اصل یہ ہے کہ برما کے ایک حصہ میں مسلمانوں نے علیحدگی کی تحریک چلائی۔ اس کے نتیجے میں وہ وہاں معتوب ہو گئے۔ اس سے پہلے وہ برما میں امن کے ساتھ رہ رہے تھے۔

ایک عرب نوجوان نے ایک رپورٹ پڑھنے کے لئے دی۔ اس کا عنوان تھا: بریطانیا — مشکلات المسلمین۔ اس کے مطابق برطانیہ کا کس مسلمانوں کے لئے گویا مشکلات کا کس تھا۔ اس میں برطانی مسلمانوں کی مشکلات کے ذیل میں بنف، سیکورٹیلی نظام، نسل پرستی اور شداد کو شمار کیا گیا تھا اس کے بعد کہا گیا تھا کہ برطانیہ کے مسلمان اگر ان مشکلات کو حل کر لیں تو یہاں اسلام کے لئے عظیم مستقبل ہے (ان الاسلام فی بریطانیا سیکون له مستقبل عظیم اذا تمکنوا من حل المشكلات السابقة) صفحہ ۴۹۲

اس کو پڑھنے کے بعد میں نے کہا کہ ان الفاظ میں موجودہ زمانہ کے مسلم دانشوروں کی سب سے بڑی غلطی کا راز چھپا ہوا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ مستقبل کی تعمیر کا آغاز مشکلات کو ختم کرنے سے ہوتا ہے حالانکہ مستقبل کی تعمیر کا صحیح آغاز یہ ہے کہ مشکلات کو نظر انداز کر کے مواقع کو استعمال کیا جائے۔

زعماء المسلمین یعتقدون ان بناء المستقبل یبدأ من حل المشاكل. والصمیم ان بناء المستقبل یبدأ من الاعراض عن المشاكل واستغلال الفرص.

۲۹ ستمبر کو فجر کی نماز برمنگھم کی سنٹرل مسجد (مرکزی مسجد) میں پڑھی۔ اس میں ایک وقت تین ہزار آدمی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب ایک اور مسجد بنائی جا رہی ہے جس میں پانچ ہزار آدمیوں کے لئے گنجائش ہوگی۔

نمازیوں کی تعداد بہت کم تھی۔ نماز ختم ہوئی تو چھ آدمی حلقہ بنا کر بیٹھ گئے۔ وہ روزانہ اجتماعی

طور پر قرآن پڑھتے ہیں۔ سب کے سب زیادہ عمر کے تھے جن کے بال سفید ہو چکے ہیں۔ یہ غالباً وہ لوگ ہیں جو اپنے بیٹے یا رشتہ داروں کے ساتھ یہاں مقیم ہیں۔ ان میں کوئی بھی نوجوان موجود نہ تھا۔ مجھے بار بیڈوز کے ایک نوجوان کا قصہ یاد ہے جس کا باپ اس کو اپنے ساتھ مسجد میں لے آیا۔ وہ ایک کنارے الٹا رخ کمر کے بیٹھ گیا۔ کسی نے سبب پوچھا تو کہا کہ : me not

مسجد میں مذکورہ منظر دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کہ کچھ بڈزے اور ریٹائرڈ لوگ تو قرآن میں دلچسپی لے رہے ہوں اور نوجوان نسل کہہ رہی ہو کہ : یہ میرے لئے نہیں۔

نماز کے بعد ایک مجلس میں میں نے کہا کہ فجر کی نماز کے بارہ میں ایک بڑی عجیب حدیث ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ من صلی الصبح فمونی ذمة الله (جس نے صبح کی نماز پڑھ لی وہ خدا کی ذمہ داری میں آگیا۔) گویا فجر کی نماز اللہ کی طرف سے حفاظت کی گارنٹی ہے۔

پھر میں نے کہا کہ یہ کوئی پر اسرار بات نہیں بلکہ ایک ایسی بات ہے جو غور و فکر سے سمجھ میں آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز آدمی کے اندر وہ صفات پیدا کرتی ہے جس کے بعد آدمی لوگوں کی دست برد سے محفوظ ہو جائے۔ مثلاً نماز کی چند باتوں کو لیجئے۔ آپ بستر سے اٹھ کر سب سے پہلے وضو کرتے ہیں۔ وضو گویا ایک علامتی فعل کے ذریعہ اس بات کا اعتراف ہے کہ آپ اخلاق اور روحانی اعتبار سے پاک رہیں گے۔ پھر نماز میں بار بار اللہ اکبر کہتے ہیں۔ یہ اس بات کا اظہار ہے کہ آپ اللہ کی بڑائی کے احساس میں جلیں گے اور تواضع کی روشنی اختیار کریں گے۔ پھر آپ ہر رکعت میں الحمد للہ رب العالمین کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر حال میں اللہ کا شکر کریں گے۔ جو بھی اللہ نے دیا ہے اس پر قانع رہیں گے۔ آخر میں آپ دونوں طرف رخ کر کے کہتے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گویا کہ آپ اہل عالم کو یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے لئے آپ کے دل میں صرف رحمت اور سلامتی کا جذبہ ہوگا۔

صبح کی نماز میں جو لوگ اس قسم کے اخلاق کی تربیت پا کر نکلیں ان کا یہ اعلیٰ انسانی اخلاق خود ہی ان کی محبوبیت اور حفاظت کی ضمانت بن جائے گا۔

بڑھگم میں میں اپنی رہائش گاہ کے حمام میں گیا تو وہاں جو صاحب تھا اس کا نام منبر تھا۔ اس پر لکھا ہوا تھا ، الصابون الحلال خال من الدھن الحیوانی :

Halal soap, without animal fat

صابن کے کاغذی ڈبہ پر عربی اور فریج اور انگلش میں الرجاء الانتباء کے تحت لکھا ہوا تھا کہ اکثر صابون کا شک سوڈا اور حیوانی چربی کے ذریعہ بنائے جاتے ہیں۔ مگر ہنر صابون حلال اسلامی صابن ہے جو خالص نباتی تیل کے ذریعہ بنایا گیا ہے۔ اس کے انگریزی الفاظ کسی قدر فرق کے ساتھ یہ تھے:

Most soaps are produced by using caustic soda and animal fat
Animal fat is not desirable due to religious objections Amber Soap
is specially for molated using pure vegetable oil to satisfy the
religious objections and contains no animal fat.

یہ گویا صابن کا اسلامائزیشن تھا۔ یہ اسلامی صابن ایک برٹش فرم نے بنایا ہے۔ میں نے سوچا کہ اگر ہم یہ واضح کر سکیں کہ اسلامی اصول تمہارے لئے مفید اصول ہیں تو دنیا تمام تعصبات کو چھوڑ کر اسلامی اصول کو اختیار کر لے گی۔

جو لوگ مغربی ملکوں میں ہیں وہ مسلم ملکوں کے مقابلہ میں اپنے بچوں کے دین کے لئے زیادہ چوکنا رہتے ہیں۔ شمشاد صاحب کے گھر میں ایک باریں حمام سے نکل کر اپنے کمرہ کی طرف چلا تو دوسرے کمرے سے آواز آئی۔ مسز شمشاد اپنے صاحبزادے سے کہہ رہی تھیں:

جھوٹ بولنے سے کیا املا، گناہ ملانہ، لکھ گیا اور پر۔

برمنگھم کی ایک تقریر کے بعد ایک صاحب نے سوال کیا کہ مغربی ملکوں میں ہمارے بچے یہاں کے کلچر سے بیت تیزی سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اس سے حفاظت کے لئے یہیں کیا کرنا چاہئے۔ میں نے مذکورہ واقعہ بتاتے ہوئے کہا کہ یہی ماحول ہر گھر میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ بچہ کے دل میں بچپن سے یہ ڈال دیں کہ تمہارا قول و فعل اوپر لکھا جا رہا ہے تو وہ ساری زندگی کے لئے اس کا چیک بن جائے گا۔

میں نے کہا کہ اس معاملہ میں ہم کو حقیقت پسند بننا چاہئے۔ مثلاً اگر آپ یہ مطالبہ لے کر اٹھیں کہ ہمیں سی این این اور بی بی سی کو اسلامائز کرنا ہے تو بظاہر وہ بہت شاندار معلوم ہوتا ہے۔ مگر ایسا مطالبہ کبھی پورا ہونے والا نہیں۔ اس لئے ہمیں وہ کرنا ہے جو ممکن ہے اور ہمارے

بس میں ہے۔ اور ممکن اور بس کی چیز ہی ہے کہ ہر گھر کو تربیت گاہ اور دینی مدرسہ بنادیا جائے۔ ایک عراقی تاجر ابراہیم تہامس نے ایک بڑی عجیب بات کہی۔ انھوں نے کہا کہ حدیث جبریل میں قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ لونڈی اپنا آفتا جنے گی (وان تلد الامۃ ربہا) اس پر سوچتے ہوئے میری سمجھ میں آیا کہ اس سے مراد غالباً (surrogate mother) کا ظاہر ہے جو موجودہ زمانہ میں وجود میں آیا ہے۔

جدید مغربی سماج میں دولت مند خاندان کی عورتیں جو بچہ کے حمل کی مصیبت اٹھانا نہیں چاہتیں اور اسی کے ساتھ یہ چاہتی ہیں کہ ان کے پیٹ کی شبیہ خراب نہ ہو وہ اس قسم کی تدبیر اختیار کر رہی ہیں۔ خاص طور پر امریکہ میں اس کا رواج دولت مند لوگوں کے یہاں بڑھ رہا ہے۔ اس طریقہ میں یہ کیا جاتا ہے کہ مرد کا اسپرم اور عورت کا ایگ لے کر لیبرٹری میں فرمائیل کیا جاتا ہے۔ پھر اس کو عورت کے رحم womb میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اس طرح وہ عورت کے رحم میں پرورش پا کر اپنے وقت پر پیدا ہو جاتا ہے۔ دولت مند عورتیں اپنی ملازمہ عورت سے یا کسی غریب عورت کو کچھ رقم دے کر ایسا کرتی ہیں۔

اس تشریح کی صورت میں مذکورہ حدیث بالکل لفظی طور پر صادق آتی ہے۔ کیوں کہ اس میں ماں کی حیثیت فی الواقع لونڈی کی ہوتی ہے اور اس کے پیٹ سے جو بچہ نکلتا ہے وہ فی الواقع اس کا آفتا ہوتا ہے۔

۲۰ سال پہلے تک سرورگیٹ مدر کا تصور موجود نہ تھا۔ ایسی حالت میں ۱۴ سو سال پہلے عرب کے ایک شخص کی زبان سے یہ جملہ نکلنا اس کا قطعی ثبوت ہے کہ وہ شخص خدا کا پیغمبر تھا۔ اس کے سوا اس کی کوئی اور توجیہ نہیں کی جاسکتی۔

یہاں کے ایک شخص مسٹر فریڈ نے جناب شمشاد خاں صاحب سے سوال کیا کہ بریٹنڈرسل نے لکھا ہے کہ گناہ کرنا اگر گناہ ہے تو گناہ کی بات سوچنا بھی گناہ ہے۔ خدا جب کہتا ہے کہ فلاں کام گناہ ہے اس کو مت کر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے خود بھی گناہ کیا۔ کیوں کہ گناہ کا خیال ذہن میں لائے بغیر گناہ نہیں کیا جاسکتا۔

شمشاد خاں صاحب نے جواب دیا کہ ایک مینوفیکچرر ایک سامان بناتا ہے اور اس کے ساتھ

ایک گائڈ بک رکھ دیتا ہے کہ اس سامان کو اس طرح استعمال کرو اگر اس کے خلاف کرو گے تو سامان خراب ہو جائے گا۔ ایسی حالت میں کیا مینوفیکچرر مجرم ہے۔ نہیں۔ کیوں کہ مینوفیکچر نے جو کچھ کیا تمہارے فائدے کے لئے کیا۔ ایسی گائڈ دینے کی بسا پر خود اس کو مجرم میں شریک نہیں قرار دیا جاسکتا۔

اس مثال سے تم خدا کے معاملے کو سمجھ سکتے ہو۔ خدا نے جب انسان کو بنایا تو انسان کے لئے جو مفید تر میں ہدایات تھیں وہ بھی اس کو پیغمبروں کے ذریعہ بتادیں۔ پھر جب تم مینوفیکچر کو ہدایت نامہ دینے کی بسا پر مجرم نہیں مانتے تو خدا کو ہدایت نامہ دینے کی بسا پر کیوں ایسا کہہ رہے ہو۔

شمس داد خاں صاحب کے اندر دعوہ ورک کا جذبہ بہت زیادہ ہے۔ ان کا اگرچہ مستقل بزنس ہے مگر ان کی دل چسپی سب سے زیادہ دعوت کے کام سے ہے۔ انہوں نے اس مقصد کے لئے ایک خوب صورت مرکز (اسلامک پروموشن سنٹر) برمنگھم میں قائم کیا ہے۔ ان کے ذریعہ اب تک تقریباً ۵۰۰ لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ وہ ایک زبردست کام کر رہے ہیں جس کا نام ہے: گھر گھر اسلام کا تعارف نامہ پہنچانا؛

door to door leaflet drop

گویا کہ یہ وہ کام ہے جس کو حدیث میں ادخال کلمہ کہا گیا ہے۔ اس سلسلہ میں وہ انگریزی الرسائل کی بھی مختلف چیزیں پھیلاتے رہتے ہیں۔ مثلاً انگریزی الرسائل (مارچ ۱۹۹۳) میں تین صفحہ کا وہ مضمون جس کا عنوان تھا :

From denial to belief

دعوتی کام کے سلسلہ میں انہوں نے کئی عجیب قصبے بتائے۔ مثلاً ایک انگریز جس کا قدیم نام ڈیوڈ مورس Dawid Morris تھا۔ ان سے شمس داد خاں صاحب کا ربط قائم ہوا۔ ایک عرصہ تک گفت گو اور مطالعہ کے بعد آخر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب نام کا مسئلہ تھا۔ شمس داد خاں صاحب نے کہا کہ نام بدلنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ مگر انہوں نے کہا کہ نہیں۔ میں ہیو کریسٹ (منافق) بن کر رہنا نہیں چاہتا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد مجھے اپنا نام بھی بدلنا ہے۔ اس کے

کچھ دنوں بعد ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ انھوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ کسی مسجد میں داخل ہو کر وضو کر رہے ہیں۔ اتنے میں عربی لباس میں ایک بزرگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نماز کے لئے جماعت تیار ہے، آجاؤ۔ یہ بزرگ ان کو ڈیوڈ مورس نہیں کہتے بلکہ ان کو محمد اسلام کے نام سے پکارتے ہیں۔ اس خواب سے وہ نہایت خوش ہوئے اور اپنا نام محمد اسلام رکھ لیا۔ وہ نیکیوں میں رہتے ہیں اور ایک بڑی سروس میں ہیں۔

ایک صاحب نے بتایا کہ پاکستان کے ایک صاحب روزگار کی تلاش میں سعودی عرب گئے۔ وہاں عرصہ تک وہ پریشان رہے کیوں کہ کوئی کام نہیں ملا۔ اس وقت مکہ میں ایک ہندوستانی بزرگ رہتے تھے۔ وہ ان سے دعا کے لئے اودان کو تحفہ کے طور پر دال روٹی پیش کیا۔ بزرگ نے اس کو خوشی سے قبول کرتے ہوئے کہا کہ تمہارا کام بن گیا۔ تم دال لائے ہو۔ اس کے شروع میں دکا حرف ہے۔ اسی طرح دین، دولت، دنیا، سب کے شروع میں د ہے۔ تم کو تینوں چیزیں مل گئیں۔

اس کے بعد مذکورہ صاحب کو ایک اچھی سروس مل گئی۔ انھوں نے کافی ترقی کی۔ اس طرح کے واقعات میں بچپن سے سنت آیا ہوں۔ لوگ ان کو بزرگ کا کثر شکر سمجھتے ہیں۔ حلال کہ وہ محض اتفاق ہے۔

شیشا دھال صاحب تعلیمی لحاظ سے انجینئر ہیں۔ چنانچہ ان کے اندر یہ خاص ملکہ ہے کہ کسی بات کو نہایت درست الفاظ اور انداز میں بیان کر سکیں۔ ایک روز ان سے منافقت پر گفتگو ہو رہی تھی۔ اس سلسلے میں انھوں نے اپنے کچھ تمہرات بتائے۔ میں نے کہا کہ آپ کو اگر ایک جملہ میں منافق کی تعریف کو نامہ تو آپ کیا کہیں گے۔ انھوں نے ان الفاظ میں منافق کی تعریف کی:

One, who, for some ulterior motives, makes pretences, continuously.

میں نے کہا کہ واقعی یہ منافق انسان کی بہت صحیح اور جامع تشریح ہے۔
پاکستانی روزنامہ جنگ کے لندن ایڈیشن (۲۹ ستمبر ۱۹۹۳ء) میں "لندن نامہ" کے عنوان سے ایک مضمون تھا۔ اس کا پہلا فقرہ یہ تھا:
"برطانیہ اور یورپ میں آباد پاکستانیوں اور کشمیریوں کو اس بات کا احساس ہونا چاہئے

کہ جس معاشرہ میں وہ رہتے ہیں، یہ نہ یوپا لتانی معاشرہ ہے اور نہ ہی اسلامی معاشرہ۔ اس لئے زندگی گھوارنے کے لئے ہمیں بہر حال مقامی معاشرہ کے ساتھ ساتھ چلنا ہوگا۔ یہ ہماری مجبوری ہے (صفحہ ۳)

باہر کے ملکوں میں ہر جگہ مسلمان اس "مجبوری" کو اختیار کئے ہوئے ہیں، مگر اپنے ملک میں وہ اس کے لئے تیار نہیں۔ تاہم میں کہوں گا کہ کم از کم ہندوستان کی حد تک یہ مجبوری کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں مکمل آزادی ہے۔ یہاں مسلمانوں کو صرف یہ جاننا ہے کہ زندگی کا سب سے اہم اصول ایڈجسٹمنٹ ہے۔ اس اصول کی ضرورت ہندوستان میں بھی ہے اور پاکستان میں بھی اور دوسرے تمام ملکوں میں بھی۔

روزنامہ جنگ (۲۸ ستمبر) کی ایک رپورٹ سے معلوم ہوا کہ پاکستان کی ایم کیو ایم میں ایک بنیادی تبدیلی آئی ہے۔ حتیٰ کہ انھوں نے اپنا نام بدل دیا ہے۔ ایم کیو ایم کا لفظ بدلتا رہتا رہے گا۔ مگر پہلے اس کا مطلب یہ ہوتا تھا مہاجر قومی موومنٹ۔ اور اب اس کا مطلب ہوگا متحدہ قومی موومنٹ۔ ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین جو آجکل لندن میں مقیم ہیں ۳ اکتوبر ۱۹۹۳ کو پشاور کے ایک جلسہ سے لندن سے ٹیلیفون پر خطاب کریں گے۔ اس تحریک کے لیڈر پہلے مہاجر قومیت ہونے کو اپنی شناخت بنائے ہوئے تھے۔ مگر یہ تحریک ناکام ہو گئی۔ اب وہ پاکستانی قومیت کو اپنی شناخت بنا رہے ہیں۔ جنگ (۲۹ ستمبر) میں ایک مضمون میں بتایا گیا ہے کہ "بالآخر ایم کیو ایم نے مہاجر قومی موومنٹ سے متحدہ قومی موومنٹ کی شکل اختیار کر لی۔"

میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے مسلمانوں میں بھی ایک اعتبار سے یہی عمل جاری ہے۔ اب تک وہ ہندوستان کی عمومی قومیت سے الگ اپنی انفرادی قومیت پر اصرار کرتے رہے تھے۔ مگر ۱۹۹۲ کے بعد ان کی سوچ میں نمایاں تبدیلی آئی ہے۔ علیحدہ قومیت کے بجائے اب وہ ہندوستانی قومیت کو اپنی شناخت بنانے کی طرف تیزی سے جا رہے ہیں۔ یہ ایک صحت مند نقطہ نظر ہے۔ جیسا کہ مولانا حسین احمد مدنیؒ نے کہا تھا: قومیں اوطان سے بنتی ہیں نہ مذہب سے۔ شمشاد خاں صاحب کے یہاں ایک کرپچین خاتون ہفتہ وار صفائی کے لئے آتی تھی۔

اس کا نام پہل تھا۔ وہ اپنی ذاتی کار پر آتی تھی۔ میں نے صاحب خانہ سے پوچھا کہ یہ گھروں میں صفائی کرنے والے لوگ جاہل ہوتے ہیں یا پڑھ لکھے ہوتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ یہ خاتون جو ہمارے یہاں آتی ہے وہ بات امدہ تعلیم یافتہ ہے اور اس سے پہلے وہ ایک آفس میں سکرٹری تھی۔ اس نے کسی وجہ سے سروس چھوڑ دی۔ اب وہ گھروں میں صفائی کا کام کر رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ لوگ کام میں کوئی عیب نہیں سمجھتے۔ آپ ایک شخص کو دیکھیں گے کہ وہ صفائی کا کام یا اور کوئی بظاہر چھوٹا کام کر رہا ہے۔ حالانکہ وہ اصلی تعلیم یافتہ ہوگا۔ اس کے پاس کار اور ذاتی مکان ہوگا۔

یہ بات انڈیا جیسے ملک کے لئے بڑی عجیب معلوم ہوئی ہے۔ کیوں کہ وہاں ایسی حیثیت کا کوئی آدمی صفائی کا کام کرنا کبھی پسند نہیں کرے گا۔ اس قصہ پر مجھے اقبال احمد سہیل مرحوم کی ایک نظم یاد آئی۔ اس میں بتایا گیا تھا کہ ہمارے اسلاف کس طرح کام کو عار نہیں سمجھتے تھے۔ اس کا ایک شعر یہ تھا:

تھے امام بو حنیفہ کون اک بزار تھے اور فرید الدین سا شیخ اجل عطار تھا

۲۸ ستمبر کی شام کو برمنگھم میں پہلا خطاب تھا۔ یہ اینڈرٹن روڈ (Anderton Road) پر اسپارک بروک سنٹر میں رکھا گیا تھا۔ مقامی مسلمانوں کے علاوہ باہر سے بھی کچھ افراد اس میں شریک ہوئے۔ چھ روزہ قیام کے دوران یہاں اس نوعیت کے چھ خطاب رکھے گئے ہیں۔ میں نے اپنی تقریر میں کہا کہ موجودہ زمانہ میں اگرچہ ہمارے لئے بہت سی مشکلات ہیں۔ مگر مشکلات زندگی کا حصہ ہیں۔ وہ کسی ایک یا دوسری صورت میں ہمیشہ دنیا میں باقی رہتی ہیں۔ زیادہ قابل لحاظ بات یہ ہے کہ فطرت کے تحت یہاں عصر کے ساتھ ایسے بھی لازمی طور پر موجود رہتا ہے۔ اس لئے ہمارے لئے کسی بھی حال میں ایسی کوئی سوال نہیں۔ آخر میں سوال و جواب کا پروگرام تھا۔

اسی کے ساتھ اسلامی مرکز کی انگریزی کتبوں اور انگریزی الرسائل کا اٹال بھی رکھا گیا تھا۔ بہت سے لوگوں نے یہاں سے کتابیں حاصل کیں۔

ایک صاحب نے کہا کہ آج ہر جگہ یہ کوشش ہو رہی ہے کہ مسلم نسلوں کو اسلام سے بیگانہ

کر دیا جائے اس کے بارہ میں آپ کیا سمجھتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اسلام دین فطرت ہے۔ کوئی بھی طاقت اس پر فساد نہیں کر وہ فطرت کو بلند و زکریٰ کر سکے۔ ترکی اور روس کی مثالیں اس کا کھلا ہوا ثبوت ہیں۔

۲۹ ستمبر کی شام کو ولسل (Walsall) کے اسلامک کلچر سنٹر میں دوسرا خطاب ہوا۔ یہاں میں نے اتحاد کے موضوع پر خطاب کیا۔ میں نے کہا کہ آج ساری دنیا میں مسلمان ایک بلین کی تعداد میں ہیں۔ حالات نے ان کو دنیا کے ہر گوشہ میں پہنچا دیا ہے۔ ان کے پاس ہر قسم کے وسائل ہمیشہ سے زیادہ موجود ہیں۔ اس کے باوجود مسلمان جدید دور میں عزت کا مقام حاصل نہ کر سکے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے درمیان اتحاد و اتفاق نہیں۔

میں نے کہا کہ لوگ کوئی ایک یا دوسری شکایت لے کر باہم لڑنے لگتے ہیں۔ گویا وہ سمجھتے ہیں کہ اتحاد اس وقت ہو گا جب سرے سے شکایت کا خاتمہ ہو جائے۔ مگر ایسا ہونا کبھی ممکن نہیں۔ پھر میں نے صحابہ کے بہت سے واقعات بتائے کہ کس طرح وہ شکایتوں کے باوجود متحد رہتے تھے۔ مثلاً حضرت خالد کو سرداری کے عہدہ سے ہٹا دیا گیا، مگر اس کے باوجود وہ بدستور مل کر جہاد کرتے رہے۔

اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی نظر عہدہ پر نہیں ہوتی تھی بلکہ ثواب پر ہوتی تھی۔ وہ سوچتے تھے کہ عہدہ نہیں تو اس سے کیا فرق پڑا۔ ثواب تو انشاء اللہ مجھے حاصل ہے۔ آج لوگوں کی نظر ثواب کے بجائے عہدوں پر ہو گئی ہے۔ اس لئے ان میں اتحاد نہیں ہونے پاتا۔

۳۰ ستمبر کی شام کو دارالعلوم (Coventry Road) میں خطاب تھا۔ اس کا موضوع تھا اسلام میں علم کی اہمیت۔ میں نے کہا کہ عرب کے ایک سفر میں میری ملاقات ایک عرب عالم سے ہوئی۔ انھوں نے کہا کہ اس وقت مسلمان طرح طرح کی مشکلات میں مبتلا ہیں۔ ہر طرف ان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں۔ ایسی حالت میں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہم اپنے عمل کا آغاز کہاں سے کریں۔ (من ایسن بیداً)

میں نے کہا کہ اس کا جواب تو قرآن میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی اتری تو عرب میں بہت سے مسائل تھے۔ کعبہ میں ۳۶۰ بت، رومیوں اور ایرانیوں کا تدخل

یہود و نصاریٰ کی عرب میں موجودگی۔ سماج میں مختلف قسم کے جرائم۔ مگر قرآن میں جو پہلی آیت اتری وہ یہ نہیں تھی کہ — طهر الکعبۃ من الاصنام یا قاتل الفرس و الرومان یا اخرج الیہود و النصاریٰ من جنزیرۃ العرب یا نفذ حدود اللہ علی المجرمین۔ اس کے بجائے قرآن کی پہلی آیت یہ تھی کہ پڑھ (اقرأ) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسائل خواہ کتنے ہی زیادہ ہوں مگر عمل کا آغاز علم سے کرنا چاہئے۔ یہی طریقہ پہلے بھی اختیار کیا گیا اور یہی طریقہ آج بھی اختیار کرنا ہے۔

ایک مسلمان تاجر سے ملاقات ہوئی۔ انھوں نے یہاں بڑی تجارتی کامیابی حاصل کی ہے۔ وہ اعلیٰ معیار کی زندگی گزارتے ہیں۔ ایک صاحب نے ان کا تعارف کراتے ہوئے کہا: اللہ نے ان کو بہت نوازا ہے۔

میں نے کہا کہ آپ لوگوں کی یہ سوچ قرآنی سوچ نہیں۔ کیا آپ مجھے قرآن کی کوئی آیت بتا سکتے ہیں جس میں دنیوی ترقی کو "نوازش" کہا گیا ہو۔ وہ کوئی ایسی آیت نہ بتا سکے۔ میں نے کہا کہ دنیا میں زیادہ ملنا نہ تو نوازش ہے اور نہ کم ملنا غیر نوازش۔ قرآن کے مطابق دونوں حالتیں ابتلاء کی حالتیں ہیں۔ اقتصاد کی تنگی کو ابانت سمجھنا بھی غلط ہے اور اقتصاد کی خوش حالی کو اکرام سمجھنا بھی غلط (الفجر ۱۵-۱۶)

حدیث میں ہے کہ لكل امة فتنۃ و فتنۃ امتی المال۔ اس حدیث میں اس آنے والے دور کی پیشین گوئی ہے جب کہ لوگوں کے لئے سب سے بڑی چیز مال بن جائے گا۔ آج وہی زمانہ ہے۔ تمام لوگ مال کو اپنی دلچسپی بنائے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کا حال بھی یہی ہے۔ اس ظاہری فرق کے ساتھ کہ کچھ مسلمان دولت پرستی کے ساتھ "دین داری" کا ضمیمہ بھی اپنے ساتھ لگائے ہوئے ہیں۔ اور کچھ لوگ اس ضمیمہ کے بغیر دولت پرستی کے کام میں مشغول ہیں۔

ٹائمز (The Times) کے شمارہ ۳۰ ستمبر ۱۹۹۳ء کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ بریٹن ہرزے کو وین میں ۱۰ مہینے کی جنگ کے بعد اس کا ۹۰ فیصد حصہ سرب اور کروٹ کے قبضہ میں چلا گیا ہے۔ موجودہ پیس پلان میں قدیم یوگوسلاویہ میں نسلی حصوں میں بٹ جائے گا۔ سرب، کروٹ اور مسلمان، مسلم لیڈر شپ تقسیم پر راضی ہو گئی ہے۔ مگر وہ

چاہتی ہے کہ سرب فوج نے جن علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے اس کو وہ خالی کرے اور سمندری ساحل کا چار فیصد حصہ اس کو دیا جائے۔ مگر سرب فوج اس پر راضی نہیں۔

موجودہ زمانہ میں مسلمانوں نے جہاں بھی اس قسم کی تحریک اٹھائی ہے، ہر جگہ ان کو پپائی اختیار کرنی پڑی ہے۔ اراکان (برما) میں، فلپائن میں، فلسطین میں، بوسنیا میں، ہر جگہ یہی ہوا ہے کہ مسلم لیڈروں نے زیادہ کی طرف چھلانگ لگائی اور آخر میں صرف کم ہی ان کے حصہ میں آیا۔ یہی اب کشمیر میں ہونے والا ہے۔

مسلمان اس کو امتداد کی سیاست سمجھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر اس کا نام اقدام کی سیاست ہو تو پپائی کی سیاست آخر کس چیز کا نام ہوگا۔

برطانیہ کے مسلمانوں میں اکثریت پاکستان (بشمول بنگلہ دیش) کی ہے۔ اسلامی مملکت میں پاکستانی اور بنگلہ دیش ایک ساتھ مل کر نہ رہ سکے۔ لیکن انگریز مملکت میں دونوں نہایت اطمینان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔

بیسویں صدی کے نصف اول میں جب پاکستان کا مطالبہ کیا گیا تو اس کے پیچھے ڈاکٹر محمد اقبال کا یہ ذہن تھا کہ :

اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کرو خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی برصغیر کے مسلمانوں نے بہت بڑے پیمانہ پر یہ مطالبہ کیا کہ مسلمانوں کو اپنے تشخص کے ساتھ زندہ رہنے کے لئے ایک علاحدہ خطہ زمین کی ضرورت ہے۔ مگر محمد علی جناح اور دوسرے لوگوں نے اس کی زبردست وکالت کی۔ یہاں تک کہ پاکستان کی صورت میں ایک مسلم ہوم لینڈ بن گیا۔ مگر مسلم ہوم لینڈ بننے کے بعد مسلمانوں نے اس کو صرف زمین کے طور پر استعمال کیا۔ اور ہر شخص جس کو موقع ملا وہ پرواز کر کے دوبارہ اقوام مغرب کی دنیا میں پہنچ گیا۔

یہ بلاشبہ ایک جرم تھا جو اسلام کے نام پر کیا گیا۔ اس میں مسلمانوں کے لیڈر اور عوام دونوں شریک ہیں۔ اس جرم کی کم سے کم تلافی یہ ہے کہ صاف لفظوں میں اس کا اقرار کر کے اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی کی دعا کی جائے۔

برطانیہ میں مقیم ایک عرب کو کچھ سفید فام نوجوانوں نے وحشیانہ طور پر قتل کر دیا۔ ان نوجوانوں

سے انٹرویو کیا گیا جس کو بات اعدہ ٹی وی پر دکھایا گیا۔ ان سے پوچھا گیا کہ تم نے اس کو کیوں قتل کر دیا۔ فوجوانوں نے صاف کہا کہ ان ایشیائیوں کو ہمیں اپنے ملک سے نکالنا ہے۔ کیونکہ وہ ہمارے لئے مسئلہ بن گئے ہیں۔ وہ جہاں سے آئے ہیں وہیں چلے جائیں ورنہ بزور انھیں نکلنے پر مجبور کر دیا جائے گا۔

برطانیہ میں ایک پارٹی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اس کا نام ہے۔ برٹش نیشنل پارٹی (BNP) یہ نسل پرست لوگوں کی تنظیم ہے۔ وہ باہر سے آنے والے مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کو ایشیائی (Asians) کہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمارا مقصد ان ایشیائی لوگوں کو برطانیہ سے نکالنا ہے کیونکہ وہ ہماری اقتصادیات پر بوجھ بن چکے ہیں۔ یہ لوگ اکثر ایشیائیوں پر حملے کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ خوف زدہ ہو کر یہاں سے بھاگ جائیں۔

دوسری عالمی جنگ کے بعد برطانیہ کو اپنی اقتصادی مشین چلانے کے لئے لیبر کی سخت ضرورت تھی۔ انھوں نے ایشیائیوں کی آمد کی حوصلہ افزائی کی۔ چنانچہ بڑے پیمانے پر ایشیائی ملکوں کے لوگ یہاں آ گئے۔ ان میں سب سے زیادہ تعداد پاکستان، بنگلہ دیش اور انڈیا کی تھی۔ مگر اب خود کارمی (automation) کا دور آگیا اور اس کے نتیجے میں انھیں بیرونی کارکنوں کی ضرورت نہ رہی۔ چنانچہ یہ باہر سے آئے ہوئے لوگ ان کی نظر میں غیر مطلوب (unwanted) بن گئے۔

یہ زبردست خطرہ ہے جو ایشیائیوں کے سر پر منڈلا رہا ہے اور جو سب سے زیادہ مسلمانوں کے حصہ میں آنے والا ہے۔ اس کے جواب میں یہاں کے مسلمانوں میں احتجاج کا ذہن ابھر رہا ہے۔ مگر احتجاج اس مسئلہ کا حل نہیں۔ اس کا حل صرف ایک ہے، اور وہ دعوت ہے۔ مسلمانوں کو یہاں داعی بن کر رہنا ہو گا۔ اگر انھوں نے احتجاجی سیاست کا طریقہ اختیار کیا تو مجھے اندیشہ ہے کہ ان کا وہی حال نہ ہو جائے جو بوسنیا میں مسلمانوں کا ہوا۔

یکم اکتوبر کو جمعہ کا دن تھا۔ آج بزمِ منعم کی مرکزی مسجد (central mosque) میں خطاب کا پروگرام تھا۔ اسی مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کی۔ خطبہ سے پہلے آدھ گھنٹہ نماز کے موضوع پر تقریر کی۔ میں نے کہا کہ قرآن و حدیث کے مطابق، نماز صرف ایک ظاہری عمل کا نام نہیں ہے بلکہ ایک اسپرٹ کا نام ہے۔ ظاہری اعمال کا پیما نہ ہی روحانی اور اخلاقی اسپرٹ ہے۔ اگر نماز سے یہ اسپرٹ پیدا

ہو رہی ہو تو وہ مطلوب نماز ہے اور اگر یہ اسپرٹ پیدا نہ ہو تو حدیث کی زبان میں اس سے کہا جائے گا: ارجع فصل فانک لم تصل۔

نماز سے فراغت کے بعد کئی لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ اکثر لوگوں نے پسندیدگی کا اظہار کیا۔ ایک صاحب ملے۔ انہوں نے کہا کہ میرا ایک سوال ہے۔ میں اس کا جواب چاہتا ہوں۔ میں نے کہا فرمائیے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے قرآن کے ترجمہ میں ایک جگہ شیطان کی اولاد پڑھا ہے، تو کیا شیطان میں بھی شادی بیاہ کا سلسلہ ہے۔

پوچھنے والوں کو یہ پوچھنا چاہئے کہ شیطان کی تلبیسات کیا ہیں اور ان سے بچنے کی تدبیر کیا ہے۔ مگر لوگ عجیب و غریب طور پر یہ پوچھ رہے ہیں کہ شیطان کے یہاں کیا شادی بیاہ اور اولاد کا سلسلہ جاری ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں میں نہ صحیح دینی فہم پیدا ہوا اور نہ صحیح علمی مزاج۔ جسکی نماز ختم ہوئی تو ناجائزہ کا اعلان ہوا۔ لوگ اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد دو اسٹول لاکر اگلی صف کے آگے بچھائے گئے۔ پھر کچھ آدمی خوبصورت قسم کا ایک لمبا بچس لائے اور اس کو اسٹول کے اوپر رکھ دیا۔ یہ عمدہ لکڑی کا بنا ہوا تابوت تھا۔ اس کے اندر میت تھی اور اس کو نہایت مضبوطی کے ساتھ پیک کر دیا گیا تھا۔ تمام لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ یہاں کے قانون کے مطابق، جس طرح عیسائی لوگ اپنی میت کو تابوت میں دفن کرتے ہیں، اسی طرح مسلمانوں کے لئے بھی ضروری ہے کہ اپنی میت کو تابوت میں رکھ کر دفن کریں۔ یہ قانون شعبہ ماحولیات (environmental department) کی طرف سے بنایا گیا ہے۔ یہ تابوت مخصوص کارخانوں میں اہتمام کے ساتھ بنائے جاتے ہیں۔ اور وہ بہت ہنگامے ہوتے ہیں۔ یعنی ہندوستانی روپیہ کے لحاظ سے ۲۵ ہزار روپیہ سے لے کر پچاس ہزار روپیہ تک۔ انڈیا کی حکومت اگر ماحولیاتی تحفظ کے نام پر اس قسم کے تابوت کو ضروری قرار دے تو ہندستان کے نام نہاد رہنما اس کو "شریعت میں مداخلت" قرار دے کر فوراً اس کے خلاف احتجاجی تحریک چلا دیں گے۔ مگر برطانیہ کے دو ملین مسلمان اس کو بلا احتجاج قبول کئے ہوئے ہیں۔ اسی کا نام ایڈجسٹمنٹ ہے۔ موجودہ زمانہ کے مسلمانوں کے لئے ایڈجسٹمنٹ ایک ملک میں جائز ہے اور دوسرے ملک میں ناجائز۔

سمجھ کی کمی

بابری مسجد (اجودھیا) کے نام پر جو پرشور تحریک چلائی گئی اس میں مسلمانوں کا لکھنے اور بولنے والا طبقہ یہ کہتا تھا کہ بابری مسجد کے مسئلہ کو اتنی زیادہ اہمیت دینے کی وجہ یہ ہے کہ وہ بہت سی مسجدوں میں سے صرف ایک مسجد نہیں ہے بلکہ وہ ہندوستان میں ملت مسلمہ کے وجود کی علامت ہے۔ بابری مسجد کے ساتھ پوری ملت کی قیمت بندھی ہوئی ہے۔ بابری مسجد اگر باقی رہتی ہے تو مسلمان بھی باقی رہیں گے۔ بابری مسجد اگر نہ رہے تو اس کے بعد اس ملک میں مسلمانوں کے وجود کی بھی کوئی ضمانت نہیں۔

۶ دسمبر ۱۹۹۲ کو بابری مسجد مکمل طور پر ڈھادی گئی۔ حتیٰ کہ اس کی جگہ پر ایک مارونی مندر بن کر کھڑا کر دیا گیا۔ اس واقعہ پر اب تین سال گزر چکے ہیں۔ مگر ہندوستان کی ملت مسلمہ پوری شان کے ساتھ بدستور موجود ہے۔ اس کی تمام دینی اور ملی سرگرمیاں مزید اضافہ کے ساتھ یہاں جاری ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ مذکورہ علامتی نظریہ سراسر بے بنیاد تھا۔ یہ کچھ سطحی ذہنوں کی خود ساختہ پیداوار تھی۔ اس کا کوئی بھی تعلق نہ تاریخ سے تھا اور نہ دین اسلام سے۔

حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کے تمام مسائل بے علمی اور کم فہمی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک معاملہ پیش آتا ہے۔ اب جو لوگ اس کو گہرائی کے ساتھ سمجھ نہیں پاتے وہ کہنے لگتے ہیں کہ یہ تو ہماری غیرت کے لیے جیسلمیج ہے، ہم کیسے اس پر خاموش رہ سکتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے ضمیر کا سوال ہے، ہم کیوں کر اس پر سمجھوتہ کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے وقار کا مسئلہ ہے پھر کیسے ہم اس کو برداشت کر سکتے ہیں۔

اس قسم کے تمام احساسات صرف کم فہمی کا ثبوت ہیں۔ اس قسم کے لوگ اپنی عدم واقفیت کی بنا پر واقعات کو صرف ایک پہلو سے دیکھ پاتے ہیں۔ وہ اس کے دوسرے پہلوؤں کو دیکھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ یہاں وہ لوگ ہیں جن کے بارہ میں کہا گیا ہے کہ وہ جانتے ہیں مگر وہ نہیں جانتے۔

ایسے لوگوں پر فرض کے درجہ میں ضروری ہے کہ وہ نازک مسائل پر چپ رہیں۔ اپنے قصور فہم کے باوجود اگر وہ بولیں گے تو وہ جرم کریں گے اور یقینی طور پر خدا کے یہاں پکڑے جائیں گے۔ خواہ اپنے خیال کے تحت وہ حق کے لیے ایسا کر رہے ہوں۔

لیڈری نے تباہ کیا

بابائے اردو مولوی عبدالحق (۱۹۶۱-۱۸۷۴ء) کی ایک کتاب ہے جس کا نام ”چند ہم عصر“ ہے۔ اس کتاب میں انھوں نے اپنی کچھ ہم زمانہ شخصیتوں پر اپنے تاثرات قلم بند کئے ہیں۔ ایک مضمون میں وہ مولانا محمد علی جوہر کے بارہ میں لکھتے ہیں:

”محمد علی مرحوم ہر اعتبار سے ایک دیو پسیدہ شخص تھا۔ اس کے رفقاء اور اس کے ہم عصر اس کے سامنے پودے نہ تھے، مگر ان سوس اُسے اپنے اوپر قابو نہ تھا اور۔۔۔ یہی اس کی ناکامی کی اصل تھی۔ اس کے ایک دوست جو اسے بچپن سے جانتے تھے، اور جنھوں نے زندگی کی ہر منزل میں اُسے دیکھا اور اس کا ساتھ دیا تھا، فرماتے تھے کہ محمد علی کو لیڈری نے تباہ کیا۔ اس میں مطلق شبہ نہیں کہ وہ اپنے ہم عصروں میں سب سے زیادہ لیڈری کے قابل تھا۔ بلکہ اسے اپنے نفس پر قابو نہ ہوتا۔ وہ جس طرح بیماری میں پرہیز پرست بن گیا تھا اسی طرح ہر معاملے میں جو شس کے وقت اپنے اختیار سے باہر ہو جاتا تھا۔ محمد علی کی زندگی بہت سبق آموز اور نہایت عبرت انگیز ہے۔ اس کو پڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ ہم میں بہتر سے بہتر اور قابل سے قابل شخص بھی ابھی بہت پیچھے ہے۔ ہماری ناکامی کے اسباب خود ہم میں موجود ہیں۔ آج جس شے کے لئے ہم لڑ رہے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید ہم اس کے قابل نہیں۔ ہم جب اپنے نفسوں کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہماری سیرتیں خام، ہماری طبیعتیں ناتر بیت یافتہ اور ہمارے نفس چور ہیں، ہمیں ابھی بہت سی ٹھوکروں اور بہت کچھ تربیت کی ضرورت ہے۔ جس چیز کی ہم خواہش کر رہے ہیں اس کے لئے ہمت سیرت اور اعتدالِ طبع کی ضرورت ہے اور وہ ابھی ہم سے کوسوں دور ہے۔“

ڈاکٹر عبدالحق نے مولانا محمد علی کے بارہ میں جو کچھ لکھا ہے، وہی موجودہ زمانہ کی تقریباً تمام مسلم شخصیتوں پر صادق آتا ہے۔ ہر ایک کو لیڈری نے تباہ کیا۔ ہر ایک کی بہترین صلاحیتیں چند دن کے شور و ہنگامہ کے بعد ختم ہو گئیں، ان کی صلاحیت نہ خود صاحب شخصیت کے کام آئی اور نہ ملت کو ان سے کوئی حقیقی فائدہ پہنچا۔

اس دوہرا ناکامی کا سبب صرف ایک ہے۔ اور وہ ہے ان کا صبر کی صفت سے خالی ہونا۔ قرآن میں ہے کہ — اور ہم نے ان میں امام (قائد) بنائے جو ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے جب کہ انہوں نے صبر کیا (الجمہ ۲۳)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ قیادت کا کام وہی شخص کر سکتا ہے جس کے اندر صبر کی صفت ہو۔ صبر و تحمل کے بغیر کوئی شخص قوموں کا رہنما نہیں بن سکتا۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ قائد تنہائی میں نہیں ہوتا۔ اس کو لوگوں کے درمیان رہنا پڑتا ہے۔ اس کو موافق اور مخالف دونوں سے سابقہ پیش آتا ہے۔ اس کا معاملہ ان لوگوں سے بھی پڑتا ہے جو اس کی تعریف کریں اور ان سے بھی جو اس پر تنقید کریں۔ وہ کبھی تلخ حالات سے گزرتا ہے اور کبھی نرم حالات سے۔ کبھی کوئی شخص اس کو سہارا دیتا ہے اور کبھی کوئی اس کو دھکا دے کر گرانے کی کوشش کرتا ہے۔

ان مختلف احوال سے نباہ کرنے کا واحد ذریعہ صبر ہے۔ اگر قائد کے اندر صبر کی صفت نہ ہو تو وہ بار بار بھڑک اٹھے گا۔ حقیقت پسندانہ انداز سے رائے قائم کرنا اس کے لئے ممکن نہ ہو گا۔ اس کی منصوبہ بندی اس کی عقل کے بجائے اس کے جذبات کے تابع ہو جائے گی۔ وہ اپنی بے صبری کے نتیجہ میں غیر ضروری جھگڑا لگائے گا اور قیمتی مواقع کو برباد کر دے گا۔ بد قسمتی سے یہی موجودہ زمانہ کے تقریباً تمام لیڈروں کے ساتھ پیش آیا ہے۔ مگر اس طرح کی جھگڑوں سے قائد تو بنتے ہیں مگر قوم نہیں بنتی۔

زندگی مسلسل چیلنج کا نام ہے۔ زندگی کبھی مسائل سے خالی نہیں ہو سکتی۔ اس لئے جب بھی کوئی لیڈر اٹھتا ہے، اس وقت قوم کسی نہ کسی مسئلہ سے دوچار ہوتی ہے کسی نہ کسی معاملہ پر ناراضگی کا احساس اس کے اندر موجود رہتا ہے۔ اب ایک لیڈر وہ ہے جو قوم کی ناراضگی کو لے کر تقریباً ہر شے شروع کر دے اور لوگوں کو بھڑکا کر انہیں مفروضہ دشمن کے خلاف متحرک کر دے۔

دوسرا لیڈر وہ ہے جو حالات کا گہرا جائزہ لے۔ وہ مسائل کی نوعیت کو سمجھے اور قوم کی طاقت کا اندازہ لگائے۔ اور پھر منصوبہ بند انداز میں مسئلہ کے حل کی تدبیر کرے۔ یہاں شخص مسئلہ کے نام پر لیڈری کرنے والا ہے، اور دوسرا شخص مسئلہ کو حل کرنے والا۔

خبرنامہ اسلامی مرکز ۱۰۵

۱ آل انڈیا ریڈیو (شعبہ ہندی) نئی دہلی کے نائندہ مسٹر آر پی شری دھرنے ۲۱ اگست ۱۹۹۵ کو صدر اسلامی مرکز کا انٹرویو لیا۔ ایک سوال یہ تھا کہ موجودہ زمانہ میں جو نفرت اور کٹرہین ہے کیا مذہبی تعلیم اس کی ذمہ دار ہے۔ اس کے جواب میں کہا گیا کہ ہرگز نہیں، اس کی ذمہ داری صرف اس سطحی قسم کی سیاست پر ہے جو آزادی کے بعد ہمارے یہاں چل پڑی۔

۲ ساون کربال روحانی مشن کے تحت کربال آشرم (دہلی) میں ۱۳-۲۱ ستمبر ۱۹۹۵ کو مسٹرم پر ایک مگوبل کانفرنس ہوئی۔ اس کی دعوت پر ۲۰ ستمبر کو صدر اسلامی مرکز نے اس میں شرکت کی اور روحانیت کے موضوع پر ایک تقریر کی۔

۳ ایک سفر کے ذیل میں صدر اسلامی مرکز نے ۲۳-۲۴ ستمبر ۱۹۹۵ کو بمبئی میں قیام کیا۔ وہاں مختلف لوگوں سے ملاقات اور گفتگو ہوئی۔ ایک اسٹوڈیو نے تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ کی ایک تقریر کی ویڈیو ریکارڈنگ کی۔ اس تقریر کا موضوع "اسلامی اتحاد" تھا۔

۴ نور اتری وکیان ملاکی دعوت پر صدر اسلامی مرکز نے برہان پور (مدھیہ پردیش) کا سفر کیا۔ وہاں ۲۵ ستمبر ۱۹۹۵ کو ایک جلسہ عام سے خطاب کیا۔ اس میں بڑی تعداد میں ہندو اور مسلمان موجود تھے۔ خطاب کا موضوع تھا: ہندو مسلم اتحاد کی اہمیت اور مشترک کلچر۔ خطاب کے علاوہ دونوں فرقہ کے لوگوں سے تفصیلی ملاقاتیں ہوئیں۔

۵ امریکی میگزین ٹائم کے بیورو چیف مسٹر تھامسن (Dick Thompson) نے ۵ اکتوبر ۱۹۹۵ کو نئی دہلی میں صدر اسلامی مرکز کا تفصیلی انٹرویو لیا۔ سوال و جواب کا خلاصہ مقابل کے صفحہ پر دیا جا رہا ہے۔

۶ بی اے جی فلکس لیٹر (نئی دہلی) کی ویڈیو ٹیم ۲۹ ستمبر ۱۹۹۵ کو مرکز میں آئی اور زنی ٹی وی کے لئے صدر اسلامی مرکز کا انٹرویو لیا۔ سوالات کا تعلق زیادہ تر مسلمانوں کی سیاست سے تھا۔ ایک سوال کے جواب میں کہا گیا کہ کچھ نام نہاد لیڈر مسلمانوں کو بھڑکا کر نیکراؤ کے راستہ پر ڈالتے تھے۔ مگر اب مسلمان ان لیڈروں کو سمجھ گئے ہیں۔ انہوں نے جان لیا ہے کہ ترقی

Questions and Answers

- Q. Why Islam is so strongly associated with terrorism?
- A. This is true that some Muslims are engaged in terrorist activities in the name of Islam. But their terrorism has nothing to do with Islam. It is Islam's misuse, not proper use. You will have to differentiate between Muslims and Islam.

Basic reason for present Muslims' engagement in violence is to be traced in the backwardness in modern education. Due to this lacking they are not consciously aware of the modern democratic method. Educational backwardness has rendered them in a case of anachronism.

So far Islam is concerned, it is entirely a peaceful religion. The Qur'an clearly states that 'God calls you to the home of peace' (10:25). Terrorism is totally unlawful in Islam. One of the attributes of a believer finds expression in these words in the Qur'an 'they enjoin on each other truth, and enjoin on each other patience (103:3). This means that the task of religion is to be performed by adhering to patience in full.

In fact Islamic activism is peaceful activism, or non-violent activism in the full sense of the word, violent activism is in no way permitted in Islam.

Fighting is allowed in Islam in particular circumstances alone, i.e. when one has been left with no option but to fight in defence. The Qur'an states: "Fight for the sake of God those that fight against you, but do not be aggressive. God does not love aggressors" (2:190).

Moreover, the permission to enter into a war is only for the State and not for individuals. However, even the State is not permitted to wage a war in aggression. Besides even when another nation initiates hostilities on the Muslim State, it will first of all opt for all possible ways to avoid taking up arms. As Qur'an says: Reconciliation is the best policy (4:128). War in Islam is allowed only in unavoidable circumstances; it is never allowed in normal conditions.

- Q. If terrorism is against the teachings of Islam why it is that Islamic scholars and Muslim leaders do not openly condemn it.
- A. Just out of fear. If they dare to condemn it openly they will find their names among the hit list of the terrorists. Some do not take stand against the terrorists for fear of losing popularity among the masses, while others out of fear for being enlisted among the hit list.
- Q. Are you worried for figuring on the hit list?
- A. Absolutely not. I have a sound sleep daily. You know, the greatest joy to be found in this world is to have the conviction that one stands on truth. And I am in possession of this joy, by the grace of God. Then why do I need to worry.
- Q. To the present day Muslims who opt for terrorism to achieve their goals, what alternative Islam offers them to achieve their goals.
- A. According to Islam, the alternative to them is to completely shun political confrontation and violence, and then whatever opportunities are still available to them, must be availed through peaceful means. In this regard the Qur'an states: With every difficulty there is relief (94:5). That is to say, opportunities always exist side by side with problems. Hence the formula of Islam is: Ignore the problems, avail the opportunities.

November 1, 1995

ام الراس فروری ۱۹۹۶

ہمیشہ ملاپ سے ہوتی ہے ذکر نکراؤ سے۔

۷ مسٹری کے شرما اور ان کی ٹیم ۳۰ ستمبر ۱۹۹۵ کو مرکز میں آئی۔ انھوں نے صدر اسلامی مرکز کا ویڈیو انٹرویو ریکارڈ کیا۔ سوالات کا تعلق سورج گرہن کے مسئلہ سے تھا جو ۲۴ اکتوبر کو پڑنے والا ہے۔ انھیں حدیث رسول کی روشنی میں اس کی حقیقت بتائی گئی۔

۸ بھارتیہ ودیا بھون اور حکومت ہمارا دفتر کے تعاون سے ۲ اکتوبر ۱۹۹۵ کو بھیجی میں جہانگاہی کی ۱۲۵ ویں جینیتی بڑے پیمانہ پر منائی گئی۔ اس کی دعوت پر صدر اسلامی مرکز نے اس میں شرکت کی اور انگریزی میں ایک پیپر پیش کیا۔ اس کا عنوان تھا: گاندھی اینڈ نان والٹنٹ ایکٹوزم۔

۹ شمسے آبرور کے نائنڈہ مسٹر سریش لوڈیال نے ۲ اکتوبر ۱۹۹۵ کو صدر اسلامی مرکز کا ٹیلیفون پر انٹرویو لیا۔ سوالات کا تعلق سورج گرہن سے تھا جو ۲۴ اکتوبر کو پڑنے والا تھا۔ ان کو بتایا گیا کہ پیپلز اسلام نے گرہن کو ”خدا کی نشانی“ بتایا ہے۔ اس اعتبار سے اسلام پہلا دین ہے جس نے اس معاملہ میں انسان کو توہماتی عفت اُرد سے باہر نکالا۔

۱۰ اکتوبر ۱۹۹۵ کو اینگلو عربک زمری اینڈ پرائمری اسکول (دہلی) میں پانچواں انٹر اسکول کا میٹیشن ہوا۔ موضوع میرۃ النبیؐ تھا۔ اس کی دعوت پر صدر اسلامی مرکز نے چیف میسٹ کی حیثیت سے اس میں شرکت کی اور اسلام میں تعلیم کی اہمیت پر تقریر کی۔

۱۱ ۲۲-۲۳ اکتوبر ۱۹۹۵ کو فلارنس میں ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی۔ اس کی دعوت پر صدر اسلامی مرکز نے یورپ کا ایک سفر کیا۔ اس سلسلہ میں مختلف مقامات پر ملاقاتوں اور خطابات کا پروگرام رہا۔ اس کی تفصیل انشا اللہ سفر نامہ کے ذیل میں الہام میں شائع کر دی جائے گی۔

۱۲ آل انڈیا ریڈیو نیوی دہلی سے ۲۸ ستمبر ۱۹۹۵ کو صدر اسلامی مرکز کی ایک تقریر نشر کی گئی۔ اس کا عنوان تھا: استقلال کی اہمیت۔ اس میں بتایا گیا کہ کامیابی ہمیشہ اس طرح ملتی ہے کہ آدمی ہمت نہ ہوا و مسلسل اپنا عمل جاری رکھے۔

۱۳ انٹرنیشنل ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کی طرف سے ۴ نومبر ۱۹۹۵ کو انڈیا انٹرنیشنل سنٹر میں ایک سیمینار

ہوا۔ اس کا عنوان تھا:

Message of Sufis for peaceful co-existence.

اس کی دعوت پر صدر اسلامی مرکز نے اس میں شرکت کی اور مذکورہ موضوع پر ایک تقریر کی۔ تقریر کا خلاصہ یہ تھا کہ تصوف آدمی کے اندر روحانی بلندی پیدا کرتا ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ منفی احساسات سے بلند ہو جاتا ہے۔ وہ لوگوں کے درمیان مثبت اخلاقیات کے ساتھ رہنے لگتا ہے۔

۱۳ مسٹر جمشید عادل نے ۵ نومبر ۱۹۹۵ کو روزنامہ عوام (دہلی) کے لئے صدر اسلامی مرکز کا انٹرویو لیا۔ انٹرویو کا تعلق اس سوال سے تھا کہ آنے والے الیکشن میں مسلمانوں کی انتخابی پالیسی کیا ہونا چاہئے۔ جوابات کا خلاصہ یہ تھا کہ مسلمانوں کی کوئی واحد پالیسی نہیں ہونا چاہئے۔ بلکہ انھیں اپنے اپنے حالات کے لحاظ سے مقامی پالیسی بنانا چاہئے۔ دوسری بات یہ کہ کسی ایک سیٹ پر کئی مسلم نمائندے ہرگز کھڑے نہیں کرنا چاہئے۔

۱۵ اکھل بھارتیہ ہندی اردو پتریکا سنوے سیتی کی طرف سے ۷ نومبر ۱۹۹۵ کو غالب اکیڈمی (دہلی) میں ایک سیمینار ہوا۔ اس کا موضوع تھا: مسلمانوں کے پچھڑے پن کا ذمہ دار کون۔ اس کی دعوت پر صدر اسلامی مرکز اس میں چیف گیسٹ کے طور پر شریک ہوئے اور مذکورہ موضوع پر خطاب کیا۔ ان کی تقریر کا خلاصہ یہ ہے تھا کہ مسلمانوں کا پچھڑا پن اب پرانی بات ہو چکی ہے۔ مسلمان اب جاگ چکا ہے اور وہ ہر میدان میں آگے بڑھ رہا ہے۔

۱۶ مز کچنچانے ۹ نومبر ۱۹۹۵ کو دینک ہندوستان (ہندی روزنامہ، دہلی) کے لئے صدر اسلامی مرکز کا انٹرویو لیا۔ سوالات کا تعلق زیادہ تر کشمیر کے مسئلہ سے تھا۔ ایک سوال یہ تھا کہ کشمیر کو اٹانومی دینے سے کیا ایسا نہیں ہو گا کہ ملک کی دوسری ریاستیں بھی اس طرح اٹانومی مانگنے لگیں۔ جواب دیا گیا کہ یہ اٹانومی عین وہی ہے جو دستور ہند کی دفعہ ۳۷۰ نے کشمیر کو دستور کے طور پر دے رکھی ہے۔ کشمیر کو اٹانومی دینا دستور کی تعمیل ہے۔ جب کہ دوسری ریاستیں اگر اس کی مانگ کریں تو وہ ان کے لئے ایک ایسی چیز کا مطالبہ کرنا

ہوگا جس کا انھیں دستوری طور پر حق ہی نہیں۔

۱۷ ہندی روزنامہ راشٹریہ سہارا (دہلی) کے نمائندہ مسٹر منوہر موج اور مشرکاس موہن نے ۹ نومبر ۱۹۹۵ کو صدر اسلامی مرکز کا تفصیلی انٹرویو لیا۔ سوالات کا تعلق زیادہ تر کشمیر کے مسائل سے تھا۔ ایک سوال یہ تھا کہ بعض پارٹیاں مانگ کر رہی ہیں کہ دستور ہند کی دفعہ ۳۷۰ کو دستور سے حذف کر دیا جائے۔ جواب میں کہا گیا کہ اگر ایسا کیا جائے تو دستور اور قانون کا احترام ختم ہو جائے گا۔ اور لوگوں میں لاف انونیت کا مزاج بنے گا۔ اس طرح دستور کی ایک دفعہ حذف کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سارا دستور بلکہ پورا قانونی نظام عملاً حذف ہو کر رہ جائے گا۔

۱۸ مدرسہ قادریہ مسر والا (ہماچل پردیش) کی دعوت پر صدر اسلامی مرکز نے ہماچل پردیش کا سفر کیا۔ اس سلسلہ میں علاقہ کے اندر مختلف پروگرام ہوئے۔ اس کی روداد انشاء اللہ سمرنامہ کے تحت الرسالہ میں شائع کر دی جائے گی۔

خصوصی اعلان

دفتر میں ماہنامہ الرسالہ کے پرانے متفرق شمارے (اردو، ہندی اور انگلش تینوں زبانوں میں) بڑی تعداد میں جمع ہو گئے ہیں، جس کو افادہ عام کی غرض سے نہایت ارزاں قیمت پر فراہم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایک شمارہ کی قیمت ۲ روپے ہوگی۔ جب کہ ۱۰ یا اس سے زائد شمارے منگوانے کی صورت میں مزید ایک روپے کی تخفیف کر دی جائے گی۔ یعنی ۱۰ روپے میں ۱۰۰ شمارے۔ نیز ڈاک خرچ بھی کتبہ کے ذمہ ہوگا۔

قارئین سے گزارش ہے کہ وہ بطور خود اور مقامی اصحابِ خیر کو ترغیب دے کر اس پروگرام میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں۔ تاکہ الرسالہ کے دعوتی اور تعمیری مشن سے وہ لوگ بھی آشنا ہو جائیں جو اب تک کسی درجے سے آشنا نہ ہو سکے۔

منیر ماہنامہ الرسالہ

خاتونِ جنت

مولانا وحید الدین خاں

۲۸	پیغمبرانہ نصیحت	۴	خاتونِ جنت
۳۰	جنت کا استحقاق	۶	فطرت کا نظام
۳۲	سب سے زیادہ	۸	تقسیم کار
۳۴	غلط فہمی	۱۰	بہترین خزانہ
۳۶	غیبت نہیں	۱۲	خیرِ کثیر
۳۸	ہاجرہؓ — ام اسماؓ	۱۴	اخلاقِ نسواں
۴۰	حضرت خدیجہؓ	۱۶	روزمرہ کی زندگی
۴۲	حضرت عائشہؓ	۱۸	حسنِ معاشرت
۴۴	ایمان کی طاقت	۲۰	مومن کا گھر
۴۶	ایک گواہی	۲۲	تربیتِ اولاد
۴۸	تین مرطے	۲۴	صلح بہتر ہے
		۲۶	انتظار کیجئے

Al-Risala Books

1, Nizamuddin West Market, New Delhi 110 013

Tel. 4611128 Fax 91-11-4697333

First published in 1996

No Copyright. This book does not carry a copyright.

خاتونِ جنت

قرآن میں وہ تمام بنیادی صفات بتائی گئی ہیں جو جنتی خاتون میں ہونا ضروری ہیں۔ یہ صفات کسی عورت کو مغفرت اور اجرِ عظیم کا مستحق بناتی ہیں۔ وہ اس کے لیے آخرت کے عذاب سے نجات کو یقینی بنانے والی ہیں۔ سورہ الاحزاب ۳۵، اور التحريم ۵ کے مطابق، وہ صفات حسب ذیل ہیں :

ایمان، اسلام، قنوت، صدق، صبر، خشوع، صدقہ، صوم، حفظ فروج، ذکر اللہ، توبہ، عبادت، سیاحت۔

۱۔ ایمان سے مراد معرفتِ رب ہے۔ یعنی اپنے خالق و مالک کو اس طرح شعوری طور پر دریافت کرنا کہ وہ آپ کی سوچ پر چھا جائے۔ وہ آپ کے دل کے اندر سما جائے۔ آپ کی پوری شخصیت خدا کے نور سے نہا اٹھے۔

۲۔ اسلام کے معنی اطاعت کے ہیں۔ اس سے مراد اپنے آپ کو اللہ کے تابع بنانا ہے۔ یعنی آپ کا نفس اللہ کی اطاعت پر پوری طرح قائم ہو جائے۔ آپ اللہ کی پیروی میں اپنی زندگی گزارنے لگیں۔ آپ کی مرضی کا ہر قول یا عملی اظہار عین اس کے مطابق ہو جس کا اللہ نے حکم فرمایا ہے۔

۳۔ قنوت کا مطلب مخلصانہ فرماں برداری ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ذہن کی پوری کیسوئی اور دل کی پوری آمادگی کے ساتھ اس طریقہ کو اختیار کر لیا جائے جو خدا و رسولؐ نے بتایا ہے۔ تعمیل حکم میں جب قلب کا جھکاؤ اور خضوع شامل ہو جائے تو اسی کو قنوت کہا جاتا ہے۔

۴۔ صدق کے معنی سچائی کے ہیں۔ اس سے مراد قول اور عمل کی مطابقت ہے، یعنی وہی کہنا جو آپ کو کرنا ہے اور وہی کرنا جو آپ نے اپنی زبان سے کہا ہے۔ لوگوں کے درمیان آپ ایک صاحبِ کردار خاتون کی حیثیت سے زندگی گزاریں۔

۵۔ صبر ایک بہادرانہ صفت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے احکام پر چلنے کے لیے اگر تکلیف اٹھانا پڑے تب بھی اس سے نہ ہٹنا۔ نفس اور شیطان کا مقابلہ کرتے ہوئے دینی تقاضوں پر جمے رہنا۔ مخالف مزاحمت کے باوجود خدائی راستہ کو نہ چھوڑنا۔

۶۔ خشوع سے مراد تواضع اور خاکساری ہے۔ خدا کی بڑائی اور اس کے کامل اختیار کے تصور

سے کسی کے اندر جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اسی کو خشوع کہا جاتا ہے۔ یہ احساس مومن اور مومنہ کو خدا کے آگے بالکل جھکا دیتا ہے۔ خدا کے خوف سے ان کے دل لرز اٹھتے ہیں اور ان کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔
۷۔ صدقہ کا مطلب خیرات ہے۔ یعنی آپ اپنے مال میں سے دوسرے ضرورت مندوں کا حق نکالیں۔ جس طرح اپنی ضرورت کا احساس آپ کو اپنے اوپر خرچ کرنے کے لیے مجبور کرتا ہے اسی طرح دوسرے حاجت مندوں کی امداد سے بھی بے پروا نہ رہیں۔

۸۔ صوم کا مطلب اللہ کے لیے روزہ رکھنا ہے۔ روزہ شکر کی تربیت ہے۔ روزہ کھنا گویا اپنے آپ کو اس حالت کی طرف لے جانا ہے جبکہ آپ خدا کے مقابلہ میں اپنی محتاجی کا تجربہ کریں۔ اور پھر آپ کے اندر اس رزق کے اوپر خدا کے شکر کا جذبہ بیدار ہو جو اس نے اپنے خزانہ رحمت سے آپ کو عطا کیا ہے۔

۹۔ حفظ فروج کا لفظی مطلب شرمگاہوں کی حفاظت ہے یعنی دنیا کی زندگی میں عفت اور پاک دامن کی کا طریقہ اختیار کرنا اور بے حیائی والے اعمال سے بچنا۔ حیا کا فطری پردہ جو خدا نے پیدا کیا ہے اس کا پورا لحاظ رکھنا۔
۱۰۔ ذکر اللہ کا مطلب اللہ کی یاد ہے۔ خدا کو بہت زیادہ یاد کرنا خدا کی معرفت کا لازمی نتیجہ ہے جو کوئی خدا کو حقیقی طور پر پالیتا ہے اس کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ ہر موقع پر اس کو خدا کی یاد آتی ہے۔ اس کی روح خدا کے تصور سے اس طرح سرشار ہو جاتی ہے کہ بار بار اس کو خدا کی یاد آتی رہے۔

۱۱۔ توبہ کے لفظی معنی ہیں پلٹنا یعنی غلطی کرنے کے بعد پھر صحیح روش کی طرف لوٹ آنا۔ یہ کسی مومنہ کی خاص صفت ہے۔ امتحان کی اس دنیا میں ہر ایک سے بار بار غلطیاں ہوتی ہیں۔ ایسے موقع پر یہ ہونا چاہیے کہ نفس کے غلبہ سے جب وقتی طور پر کسی سے غلطی ہو جائے تو اس کے بعد خدا کی پکڑ کا احساس اس پر طاری ہو اور وہ فوراً پلٹ کر خدا سے معافی مانگنے لگے۔

۱۲۔ عبادت سے مراد پرستش ہے۔ یعنی وہ خاشعانہ عمل جو خدا کی عظمت اور برتری کو مان کر اس کے سامنے کیا جائے۔ اس قسم کی پرستش اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ جتنی طاقتوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ صرف ایک خدا کی پرستار بن گئی ہو۔

۱۳۔ سیاحت سے مراد روزہ جیسے ریاضتی اعمال ہیں۔ اس کی روح زہد ہے۔ کسی مومنہ پر جب آخرت کی فکراتی زیادہ غالب آجائے کہ وہ دنیا سے بے رغبت ہو جائے اور دنیا کی چیزوں میں اس کا شوق باقی نہ رہے تو اس وقت اس کی جو زہدانہ زندگی بنتی ہے اسی کو یہاں سیاحت کہا گیا ہے۔

فطرت کا نظام

قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر چیز کو جوڑے جوڑے کی صورت میں بنایا ہے

(وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) الذاریات ۴۹

اسی اصول فطرت کے مطابق انسان کو بھی دو حصوں کی صورت میں تخلیق کیا گیا ہے، اس کا ایک حصہ مرد ہے اور اس کا دوسرا حصہ عورت۔ یہ خود خالق فطرت کا تخلیقی منصوبہ ہے۔ ہر مرد اور عورت پر لازم ہے کہ وہ اس منصوبہ کو تسلیم کرے۔ اس کو رد کر کے زندگی کا کوئی اور نقشہ بنانا کسی کے لیے ممکن نہیں۔ اس فطری منصوبہ کو ماننے ہی کا نام کامیابی ہے اور اس کو نہ ماننے کا نام ناکامی۔

زوجین کی اس تقسیم کا تقاضا ہے کہ اس کا ہر فرق اپنی حیثیت کو اور اپنے کارِ منصبی کو جانے۔ مرد کو یہ جاننا ہے کہ اس کے حقوق اور اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اسی طرح عورت کو یہ جاننا ہے کہ اس کے حدود کا کیا ہیں۔ زندگی کے نظام میں خالق فطرت نے اس کو کیا درجہ عطا فرمایا ہے۔

ایک لفظ میں اس کا جواب یہ ہے کہ مرد باہر کا منتظم کار ہے اور عورت گھر کی سردار ہے۔ اصولی تقسیم کے مطابق، مرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ باہر کے معاملات کو نبھالے، اور عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ گھر کے امور کو سنوارے اور ان کو درست کرے۔

تاہم اس تقسیم کار کو خوش اسلوبی کے ساتھ چلانے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی نزاکتوں کو سمجھیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کامل تعاون کریں۔

مثلاً مرد جو ماہانہ رقم کماتا ہے، عورت اگر گھر کے اخراجات کا بجٹ اس سے زیادہ بنائے تو گھر کے نظام کا خوش اسلوبی کے ساتھ چلنا ناممکن ہو جائے گا۔ اسی طرح مرد اپنے جن رشتہ داروں کو عزیز رکھتا ہے، عورت ان کے ساتھ رقابت قائم کر لے۔ مرد جن لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہتا ہے، عورت ان کو اپنا دشمن سمجھ لے۔ مرد سماج کے اندر جن تعلقات کو نبھانا چاہتا ہے، عورت ان کو توڑنے کے درپے ہو جائے۔ مرد وسیع تر مفاد کی خاطر جن لوگوں کو دوست رکھنا چاہتا ہے، عورت ان سے قطع تعلق کی وکیل بن جائے۔

اس قسم کی تمام باتیں فطرت کے نظام میں غلط ڈالنے کے ہم معنی ہیں۔ جب بھی کوئی عورت

ایسا کرے گی تو وہ صرف ایک مرد سے عدم موافقت کرنے والی نہیں ہوگی بلکہ وہ خود نظام فطرت سے عدم موافقت کی مجرم قرار پائے گی۔

عورت پر لازم ہے کہ وہ صرف اپنے جذبات کو رہنما نہ بنائے بلکہ خالق فطرت کے منصوبہ پر نظر رکھے۔ وہ اس حقیقت کا اعتراف کرے کہ وہ انسانیت کے وجود کا نصف ہے نہ کہ کل۔ اس کو اپنے جذبات کے ساتھ نظام فطرت کو بھی دیکھنا ہے، اور جہاں اس کے ذاتی احساسات اور فطرت میں ٹکراؤ ہو وہاں اپنے احساسات کو دبانا ہے اور فطرت کے نظام کو خوش دلی کے ساتھ اختیار کر لینا ہے۔

کائنات کا نظام اسی موافقتِ باہمی کے اصول پر چل رہا ہے۔ کائنات کا ہر جز پورے جذبہ اطاعت کے ساتھ دوسرے اجزاء کائنات کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر اپنا وظیفہ ادا کر رہا ہے۔ یہی معاملہ گھر کے نظام میں بھی مطلوب ہے۔ یہاں بھی عورت کو گھر کے مجموعی نظام سے ہم آہنگی اختیار کرتے ہوئے اپنی زندگی کا نقشہ بنانا ہے، اسی ہم آہنگی میں اس کے لیے ہر قسم کی سعادت اور ترقی کا راز چھپا ہوا ہے۔

گھر کے نظام کو خوش اسلوبی کے ساتھ چلانے کے لیے عورت کو اپنے ساتھ دوسروں کے جذبات کی رعایت کرنا ہے۔ اس کو اپنے حقوق کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں سے بھی آگاہ ہونا ہے۔ اس کو اپنے خونی رشتوں کے احترام کے ساتھ اپنے غیر خونی رشتوں کا بھی پورا لحاظ رکھنا ہے۔ اور یہ سب کچھ یہ سمجھ کر کرنا ہے کہ وہ کسی مرد یا کسی عورت کے سامنے نہیں جھک رہی ہے بلکہ خالق فطرت کے آگے جھک رہی ہے، کیوں کہ خالق فطرت کی مرضی یہی ہے۔

زوجین کے اصول کا ابتدائی مطلب یہ ہے کہ مرد کے ساتھ عورت ہے اور عورت کے ساتھ مرد۔ مگر وسیع تر معنی میں وہ پوری زندگی کو سموئے ہوئے ہے۔ وسیع تر انطباق کے اعتبار سے اس اصول کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں ہر مرد اور عورت ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ زندگی عالمی انسانی اشتراک کا ایک نظام ہے۔ کوئی مرد یا کوئی عورت اس عمومی زنجیر کی صرف ایک کڑی ہے۔ ایک کڑی کے ٹوٹنے سے پوری زنجیر ٹوٹ جاتی ہے۔ اس لیے ہر کڑی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی سالمیت کو آخری حد تک باقی رکھے تاکہ فطرت کا قائم کردہ نظام حیات شکست و ریخت کا شکار نہ ہونے پائے۔

تقسیم کار

ابن ماجہ کی ایک روایت کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی چیزوں میں سے کوئی چیز بھی صالح بیوی سے بہتر نہیں (لیس من متاع الدنيا شیئاً افضل من المرأة الصالحة) عورت کی اس خصوصیت کے بہت سے پہلو ہیں۔ ان میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ صالح عورت اپنی مخصوص حیثیت کی بنیاد پر مدد کی بہترین ساتھی اور بہترین مشیر ہے۔ اس معاملہ کو سمجھنے کے لیے یہاں اس نوعیت کے دو واقعے نقل کیے جاتے ہیں۔

۱۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی مکہ کے قریب غار حرا میں اتری۔ یہ آپ کے لیے ایک غیر متوقع تجربہ تھا۔ آپ غار سے نکل کر اپنے گھر میں واپس آئے تو روایات کے مطابق آپ کانپ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے کب اٹھاؤ۔ حضرت خدیجہؓ نے آپ کو کبیل اڑھا دیا۔ کچھ دیر کے بعد جب آپ کی دہشت کم ہوئی تو آپ نے حضرت خدیجہؓ سے وہ پورا قصہ بیان کیا جو غار حرا کی تنہائی میں آپ کے ساتھ پیش آیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ واقعہ اتنا سخت تھا کہ مجھ کو اپنی جان کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ حضرت خدیجہؓ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے اس وقت یہ الفاظ کہے :

كَلَّا وَاللّٰهُ مَا يَخْذِيْكَ اللّٰهُ اَبَدًا، اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحْمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِي الصَّيْفَ وَتَعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ

ہرگز نہیں، خدا کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہ کرے گا، آپ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، گنہگار لوگوں کو کماتے ہیں، ہمان نوازی کرتے ہیں اور قدرتی آفتوں کے شکار لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔

حضرت خدیجہؓ نے آپ کو تسلی دینے کے لیے جو کلمات کہے وہ بلاشبہ اپنے موقع کے لحاظ سے بہترین کلمات تھے۔ یہاں یہ سوال ہے کہ حضرت خدیجہؓ کے لیے کیسے یہ ممکن ہوا کہ اس نازک موقع پر ایسے پر اعتماد الفاظ کہیں۔ اس کی خاص وجہ آپ کا مذکورہ طوفان خیر تجربہ سے الگ رہنا ہے۔ زندگی کی سرگرمیوں میں بار بار ایسے گمبہ مسائل آتے ہیں جن میں بعض اوقات وہ شخص غیر متاثر رائے قائم نہیں کر پاتا جو خود مسئلہ کے اندر گھرا ہوا ہو۔ ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے کہ آدمی کے پاس ایک

ایسا میسر ہو جو خود مسئلے متعلق نہ ہوتا کہ اس کی بابت وہ غیر متاثر ذہن کے تحت رائے قائم کر سکے۔
حضرت خدیجہ کا مذکورہ قول اسی کی ایک مثال ہے۔

اسلام نے عورت اور مرد کے درمیان تقسیم کار کا اصول رکھا ہے، اس تقسیم سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں ان میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے۔ عورت اپنے شعبہ میں مصروف ہوتی ہے اور مرد اپنے شعبہ میں۔ اس طرح دونوں ایک دوسرے کے معاملات سے براہ راست طور پر غیر متعلق ہو جاتے ہیں۔ ہر فریق اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ دوسرے فریق کے معاملہ میں غیر متاثر ذہن کے ساتھ سوچے۔ اور اپنے بے لاگ مشورہ سے اس کی مدد کر سکے۔ اس تقسیم کار کے نتیجہ میں عورت اور مرد دونوں کو ایسے قابل اعتماد ساتھی مل جاتے ہیں جو ایک دوسرے کے لیے بہترین میسر بن سکیں۔

۲۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قریش مکہ سے وہ معاہدہ کیا جو معاہدہ حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے، تو صحابہ میں سخت بے چینی پھیل گئی۔ کیونکہ یہ معاملہ بظاہر دہک کر لگایا تھا اور اس میں کئی باتیں صریح طور پر مخالفین کے حق میں تھیں۔ لوگوں میں اس قدر غم و غصہ تھا کہ معاہدہ کی تکمیل کے بعد جب آپ نے لوگوں کو حکم دیا کہ قربانی کے جانور جو تم اپنے ساتھ لائے ہو، یہیں ذبح کر دو اور سر منڈا لو تو ایک شخص بھی اس کے لیے نہ اٹھا۔ آپ نے تین بار اپنے حکم کو دہرایا پھر بھی سب لوگ خاموش رہے۔ آپ رنج کی حالت میں وہاں سے لوٹ کر اپنے خیمہ میں گئے جہاں آپ کی اہلہ ام سلمہ موجود تھیں۔ انھوں نے آپ کو غم گین دیکھ کر پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ آج وہ ہوا جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ میں نے مسلمانوں کو حکم دیا مگر ان میں سے کوئی بھی میرے حکم کی تعمیل کے لیے نہ اٹھا۔

ام سلمہ نے کہا۔ اے اللہ کے رسول! اگر آپ کی رائے یہی ہے تو آپ میدان میں تشریف لے جائیں اور کسی سے کچھ کہے بغیر اپنا قربانی کا جانور ذبح کریں اور سر منڈا لیں۔ آپ خیمہ سے باہر نکلے اور کسی سے کچھ کہے بغیر اپنی قربانی ذبح کی اور زانی کو بلا کر سر منڈا لیا۔ جب صحابہ نے یہ دیکھا تو سب نے اٹھ کر اپنی قربانیاں ذبح کر دیں کیوں کہ انھوں نے محسوس کر لیا کہ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔

حضرت خدیجہ کی طرح ام سلمہ کو اس نازک مواقع پر جو قیمتی بات سوچی وہ اس لیے سوچی کہ وہ اصل معاملہ سے الگ تھیں۔ اور اس بنا پر وہ اس پوزیشن میں تھیں کہ غیر متاثر ذہن کے تحت اس کے بارے میں رائے قائم کر سکیں۔ بصورت دیگر ان کے لیے ایسا کرنا شاید ممکن نہ ہوتا۔

بہترین خزانہ

قرآن میں ہے کہ ، اے ایمان والو، اہل کتاب کے اکثر علماء اور مشائخ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ان کو ایک دردناک عذاب کی خوش خبری دے دو۔ اس دن اس مال پر دوزخ کی آگ دہکائی جائے گی۔ پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی۔ — یہی ہے وہ جس کو تم نے اپنے واسطے جمع کیا تھا۔ پس اب چکھو جو تم جمع کرتے رہے (التوبہ ۳۴-۳۵)

یہ آیت قرآن میں اتری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بُرا ہو سونے کا اور بُرا ہو چاندی کا۔ یہ بات صحابہ پر بہت شاق گزری۔ انھوں نے آپس میں کہا کہ پھر اور کون سا مال ہم اپنے پاس رکھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں رسول اللہ کے پاس جا کر اس کی بابت دریافت کروں۔ لوگوں نے کہا کہ مژدور۔

اس کے بعد حضرت عمر فاروق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ آپ کے اصحاب پر یہ بات بہت شاق ہو رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم کون سا مال اکٹھا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : نعم، فَيَتَّخِذُوا حِذْلَكُمْ لَسَانًا ذَكْرًا وَقُلُوبًا شَاكِرًا وَزَوْجَةً تُعِينُ أَحَدَكُمْ عَلَىٰ إِيْمَانِهِ (ہاں تم میں سے جس شخص کو اپنا نا ہے وہ خدا کو یاد کرنے والی زبان کو اپنائے، وہ شکر کرنے والا دل اپنائے اور ایک ایسی بیوی کو اپنائے جو اس کے دین میں، اس کی آخرت کے معاملہ میں اس کی مدد کرے۔ (تفسیر طبری ۱۰/۲۱-۱۲۰)

ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تم کو بتاؤں کہ بہترین خزانہ کیا ہے جس کو آدمی اپنے لیے جمع کرے۔ بہترین خزانہ وہ صالح عورت ہے کہ جب مرد اس کی طرف دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے اور جب وہ اس سے کوئی بات کہے تو وہ اس کی تعمیل کرے۔ اور جب وہ گھر میں موجود ہو تو نفس اور مال میں اس کی حفاظت کرے (الاخبیر بکثیر ما یکنز المرء۔ المرأة الصالحة التي اذا نظر اليها سرته واذا امرها

(طاعتہ و اذا غاب عنها حفظتہ فی نفسہا و مالد) تفسیر ابن کثیر ۲/۳۵۱

اس حدیث میں عورت کو کسی مرد کے لیے سب سے اچھا خزانہ کہا گیا ہے۔ اور یہ بات صدیقی صد درست ہے۔ سونا اور چاندی یا مال صرف مادی ضرورت پورا کرتے ہیں۔ مگر ایک صالح خاتون گھر کو اور خاندان کو خوشی اور سکون اور محبت کا گوارہ بناتی ہے۔

ایک صالح خاتون اپنے میٹھے بول سے گھر میں مٹھاس بکھرتی ہے۔ وہ اپنے اچھے اخلاق سے پورے ماحول کو انسانیت کا ماحول بناتی ہے۔ اس کا شریفانہ برتاؤ ہر ایک کو شرافت کی تربیت دینے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس کی پیدائشی نرمی اس کو نرم گفتار اور نرم کردار بناتی ہے، اور پھر گھر کی پوری فضا اسی رنگ میں رنگ جاتی ہے۔

عورت اپنی فطری صلاحیت اور اپنے فطری حالات کے اعتبار سے گھر کی انچارج ہے۔ گھر کے نظام میں اس کو مرکزی شخصیت کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے گھر کے بننے یا بگڑنے میں اس کا رول بے حد اہم ہے۔ ایک عورت کے بننے سے گھر بنتا ہے اور ایک عورت کے بگڑنے سے گھر بگڑ جاتا ہے۔ اسی لیے عورت کو بہترین خزانہ کہا گیا ہے۔

عورت کی کامیابی کا معیار یہ ہے کہ وہ گھر کو مسرتوں کا باغ بنائے۔ اس کے شوہر کو اور گھر کے دوسرے افراد کو اس سے خوشی کا تحفہ مل رہا ہو۔ ہر ایک کے لیے اس کا وجود نفع بخشی اور فیض رسانی کا ذریعہ بن گیا ہو۔ شوہر کو اور گھر کے افراد کو یہ یقین ہو کہ خواہ وہ موجود ہوں یا غیر موجود ہوں۔ ہمیشہ گھر کے اندر ان کا ذکر خیر خواہی کے ساتھ کیا جائے گا۔ ہمیشہ ان کو وہ سلوک ملے گا جو ان کی دنیا و آخرت کے لیے سب سے بہتر ہو۔

عورت گھر کا خزانہ ہے، بلکہ سب سے اچھا خزانہ۔ عورت گھر کے باغ کا پھول ہے، بلکہ سب سے اچھا پھول۔ عورت گھر کی دنیا کی روشنی ہے، بلکہ سب سے اچھی روشنی۔ مگر کوئی عورت اپنا یہ فطری کردار اسی وقت ادا کر سکتی ہے جب کہ وہ باشعور ہو، جب کہ وہ اپنے احساسات کے ساتھ دوسروں کے احساسات کو بھی جانے۔ جب کہ اس کے اندر یہ عزم ہو کہ وہ ہر حال اس انسانی کردار کو ادا کرے گی جو خالق نے اس کے لیے مقرر کیا ہے، خواہ اس کے لیے اسے صبر و برداشت کی قربانی کیوں نہ دینا پڑے۔

خیر کثیر

قرآن کی سورہ نمبر ۴۱ میں ایک مقام پر مردوں کو اس پر تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ عورت کی کسی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر اس پر ظلم و زیادتی کریں۔ اس سلسلہ میں ضروری احکام دینے کے بعد ایک اصولی اور جامع تعلیم دی گئی ہے جو یہ ہے :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَمِنْ تَحْتِهَا مَا فِي الْبُحْرِ وَمِنْ تَحْتِهَا الْأَرْضُ وَمِنْ تَحْتِهَا النَّارُ وَمِنْ تَحْتِهَا الشَّيْءُ الْمَذْمُومُ
اور ان کے ساتھ اچھی طرح گزار بسر کرو۔ اگر وہ تم کو ناپسند ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تم کو پسند نہ ہو مگر اللہ فیہ خیر کثیر۔

بھلائی رکھ دی ہو۔

(النساء ۱۹)

اس آیت کا ابتدائی خطاب مردوں سے ہے۔ مگر وسیع تر انطباق کے اعتبار سے اس کا تعلق مرد اور عورت دونوں سے ہے۔ اس میں دونوں ہی کے لیے یکساں رہنمائی موجود ہے۔ نکاح کے بعد خوش اسلوبی کے ساتھ نباہ کرنا جس طرح مردوں کے لیے ضروری ہے اسی طرح وہ عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے۔

مرد اگر محسوس کرے کہ اس کی بیوی میں کوئی جسمانی یا مزاجی کمزوری ہے تو اس کی بنا پر اسے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ اس کو برداشت کرتے ہوئے عورت کو موقع دینا چاہیے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی اپنی دوسری خصوصیات کو بروئے کار لائے اور اس طرح گھر کی تعمیر میں اپنا حصہ ادا کرے۔ شوہر کو چاہیے کہ وہ ظاہری ناپسندیدگی کو بھلا کر باہمی تعلق کو نبھائے۔

بہی معاملہ عورت کا بھی ہے۔ عورت کے ساتھ بھی یہ صورت پیش آ سکتی ہے کہ نکاح کے بعد اس کو احساس ہو کہ اس کے شوہر میں فلاں کمزوری ہے۔ وہ سمجھے کہ میری قیمت خراب ہو گئی۔ مگر یہ صحیح نہیں۔ اس کو جاننا چاہیے کہ اس دنیا میں یہ ممکن نہیں کہ کوئی عورت ایسا کامل مرد پا لے جس میں اس کے نقطہ نظر سے کسی قسم کی کوئی کمی نہ ہو۔ اس لیے عورت کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ نباہ کے اصول کو اختیار کرے۔ جب وہ ایسا کرے گی تو وہ پائے گی کہ اس کے شوہر میں اگر ایک اعتبار سے کمی تھی تو دوسرے اعتبار سے اس کے اندر ایسی خوبیاں تھیں جن کے ہوتے ہوئے کمی کی کوئی اہمیت نہیں۔

ایسا کرنا کسی عورت یا کسی مرد سے موافقت کرنا نہیں ہے بلکہ وہ خود فطرت کے نظام سے موافقت کرنا ہے۔ اور جب معاملہ کسی عورت یا کسی مرد کا نہ ہو بلکہ فطرت کا ہو تو آدمی کے لیے اس کے سوا کوئی اور صورت ممکن ہی نہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں کسی خاندان اور اسی طرح کسی معاشرہ کی ترقی و استحکام کا راز یہ ہے کہ اس کے افراد ایک دوسرے کی کمیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کی خوبیوں کو ظہور میں آنے کا موقع دیں۔ جو لوگ اللہ کی خاطر موجودہ دنیا میں اس صبر کا ثبوت دیں وہی وہ لوگ ہیں جو آخرت کی جنتوں میں داخلہ کا پروانہ حاصل کریں گے۔

مذکورہ اصول اس سورہ میں اگرچہ نشو و نما اور بیوی کے تعلق کے بارہ میں آیا ہے۔ مگر اس کے اندر ایک عمومی تعلیم بھی موجود ہے۔ قرآن کا یہ عام اسلوب ہے کہ ایک متعین معاملہ کا حکم دیتے ہوئے اس کے درمیان ایسی کلی ہدایت دے دی جاتی ہے جس کا تعلق پوری انسانی زندگی سے ہو۔

دنیا کی زندگی میں انسان کے لیے مل جل کر رہنا بالکل ضروری ہے۔ کوئی عورت یا مرد دوسروں سے الگ تھلگ زندگی نہیں گزار سکتے۔ اب چونکہ لوگوں کی صلاحیتیں مختلف ہیں۔ ہر ایک کی طبیعت الگ الگ ہے اس لیے جب بھی کچھ لوگ مل کر رہیں گے تو ان کے درمیان لازماً اختلاف اور شکایت والی باتیں پیدا ہوں گی، ایسی حالت میں زندگی گزارنے کی قابل عمل صورت صرف یہ ہے کہ شکایتوں کو نظر انداز کیا جائے۔ اور خوش اسلوبی کے ساتھ تعلق کو نبھانے کا اصول اختیار کیا جائے۔

اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اپنے ساتھی کی ایک کمی یا خرابی دوسرے کے سامنے آتی ہے۔ وہ فوراً اس سے دل برداشتہ ہو جاتا ہے اور بس اسی کو لے کر اپنے ساتھی سے روٹھ جاتا ہے۔ حالانکہ اگر وہ سوچے تو وہ پائے گا کہ ہر ناموافق صورت حال میں ایک یا ایک سے زیادہ موافق پہلو موجود ہے۔

مثلاً کسی عورت یا مرد میں اگر ظاہری کشش کم ہو تو اس کے اندر علیٰ صلاحیت زیادہ ہوگی۔ اگر اس کے مزاج میں کوئی پہلو ناپسندیدہ ہو تو عقین ممکن ہے کہ اس کے اندر ذہنی اعتبار سے اعلیٰ صلاحیت موجود ہوں۔ اگر کوئی شخص ابتدائی مرحلہ میں کم پیسہ والا ہے تو اس کے اندر یہ استعداد ہو سکتی ہے کہ وہ محنت کر کے آئندہ بڑی بڑی ترقیاں حاصل کر لے۔

یہ فطرت کا نظام ہے، اور فطرت کے نظام میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی۔

اخلاق نسواں

اخلاق اس اجتماعی سلوک کا نام ہے جو دوسروں سے معاملات اور تعلقات کے دوران کوئی مرد یا عورت انجام دیتا ہے۔ اسلام کا حکم ہے کہ ایسے ہر موقع پر لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاقی سلوک کیا جائے۔ یہ حکم عورت سے بھی اتنا ہی متعلق ہے جتنا کہ وہ مرد سے متعلق ہے۔

آپ کے لیے فرض کے درجہ میں ضروری ہے کہ جب آپ اپنی زبان کھولیں تو جھوٹ کے لیے نہ کھولیں بلکہ سچ کے لیے کھولیں۔ ہمیشہ انصاف کی بات بولیں۔ کسی کے خلاف الزام تراشی نہ کریں۔ بلکہ وہ بات کہیں جس میں دوسروں کے لیے خیر خواہی پائی جاتی ہو۔ آپ کا بولنا سچائی کے اظہار کے لیے ہونا نہ سچائی کو چھپانے کے لیے۔ جب کوئی حق آپ کے سامنے پیش کیا جائے تو فوراً اس کا اعتراف کر لیں، آپ کی زبان سے کبھی پرت بات نہ نکلے بلکہ جب بھی نکلے تو اعلیٰ انسانیت کی بات نکلے۔ آپ کا کام تواضع، شرافت، شکرگزاری، خیر پسندی اور اعتراف حق کے احساسات سے بھرا ہوا ہو۔

قرآن میں ہے کہ جو کوئی نیک عمل کرے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بہتر طریقہ وہ مومن ہو، تو ہم اس کو جلا میں گے اجماعاً (مَنْ عَلٰی صَالِحًا مِّنْ ذٰکُرٍ اَوْ اُنْثٰی وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَیٰۃً طَیِّبَةً)۔ اس سے معلوم ہوا کہ صالح اعمال یا اچھے اخلاق کا تعلق صرف دوسروں سے نہیں ہے، جو لوگ ایسا کریں خود ان کی ذات کو اس کا یقینی فائدہ سب سے پہلے پہنچتا ہے

جب آپ سچ بولیں تو اس سے آپ کو ایک خاص قسم کا روحانی سکون ملتا ہے۔ آپ کے اندر ایک بے تضاد شخصیت پرورش پانے لگتی ہے۔ جب خاندان کے ایک فرد سے آپ کو تکلیف پہنچے اور آپ اللہ کی خاطر اس کو بھلا دیں اور اس کے حق میں نیک دعا کریں تو آپ کے اندر انسانی خیر خواہی کا ایک چشمہ ابل پڑتا ہے جس کی ٹھنڈک آپ کے دل و دماغ تک پہنچتی ہے۔ اگر آپ کے لڑکے اور کسی دوسرے لڑکے کے درمیان تکرار ہوتی ہے، اس وقت آپ کا رویہ بیٹے کی طرف داری کا نہیں ہوتا بلکہ حق کی طرف داری کا ہوتا ہے تو ایسی روش سے آپ کو ایک ایسا ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے جو بھاری قیمت دے کر بھی خرید نہیں جا سکتا۔

اوپر کی آیت میں جس چیز کو حیات طیبہ (اچھی زندگی) کہا گیا ہے۔ وہی دنیا میں ضمیر کا ملینان

اور دل کے سکون کا ذریعہ ہے۔ اور یہی حیات طیبہ کسی کو اس قابل بناتی ہے کہ آخرت میں اس کے لیے جنت کے ابدی دروازے کھولے جائیں۔

جنت کس کو ملے گی، اس عورت یا مرد کو جسے یہاں حیات طیبہ ملی۔ جس کا دماغ نور الہی سے روشن ہوا۔ جس کے دل میں ربانی کیفیات کے چشمے پھوٹے۔ جس کا سینہ یاد خداوندی کے طوفان سے آشتی بنا ہوا۔ جس کی آنکھوں نے خدائی منظر کے مواہر دوسرے منظر کو دیکھنے سے انکار کر دیا جس کے ہاتھ اٹھے تو خدا کے لیے اٹھے۔ جس کے قدم متحرک ہوئے تو خدا کے لیے متحرک ہوئے۔ جس کی زبان گویا ہوئی تو لوگوں کو اس سے خدائی محبت اور انسانی خیر خواہی کی باتیں سننے کو ملیں۔

حدیث میں ہے کہ تم دوسروں کے ساتھ وہی سلوک کرو جو سلوک اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ یہ اصول مومن عورت کے لیے بھی ہے اور مومن مرد کے لیے بھی۔ یہ نہایت سادہ کوئی ہے جس سے کوئی عورت یا مرد ہر لمحہ جان سکتا ہے کہ اس کو دوسروں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔

ہر ایک کو معلوم ہے کہ بدگوئی اسے پسند نہیں، اس لیے وہ دوسروں کے خلاف بھی بدگوئی نہ کرے اور ہمیشہ میٹھے کلام سے دوسروں کا استقبال کرے۔ اسی طرح ہر ایک کو معلوم ہے کہ اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کیا جائے تو اس کو پسند آئے گا، اب اس کو چاہیے کہ وہ ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی برتے، کسی کے ساتھ بھی بدخواہی کا معاملہ نہ کرے۔ ہر ایک کو معلوم ہے کہ کوئی اس کو نفع پہنچائے تو اس کو خوشی ہوتی ہے۔ اب ہر ایک کو چاہیے کہ وہ دوسروں کے لیے نفع بخش بنے، وہ اپنی ذات سے کبھی کسی کو نقصان نہ پہنچائے۔ ہر ایک کو معلوم ہے کہ کوئی شخص اس کی راہ میں رکاوٹ بنے تو ایسی روش اس کو ناپسند ہوتی ہے، اب اس کو سخت احتیاط کرنا چاہیے کہ اس کی کوئی روش کسی کی راہ روکنے کے ہم معنی بن جائے۔

برے اخلاق کی جڑ عام طور پر دو چیزیں ہوتی ہیں۔ حرص اور غصہ۔ حرص کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے واجبی حق سے زیادہ کا خواہش مند بن جائے۔ جب بھی کوئی فرد یا عورت اس طرح حرص کا شکار ہو جائیں تو اس کے لازمی نتیجہ کے طور پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب بن جاتے ہیں۔ غصہ یہ ہے آدمی اپنے مزاج کے خلاف باتوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ یہ بہت برا مزاج ہے۔ اس کی بھاری قیمت دینی پڑتی ہے، اور وہ خدا کی رحمت سے محروم ہے۔

روزمرہ کی زندگی

عورت کی زندگی صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک کیسی ہونی چاہیے۔ اس کا نقشہ شریعت میں مکمل طور پر دیا گیا ہے۔ اس کا ایک خلاصہ یہاں درج کیا جاتا ہے۔

سب سے پہلا کام صبح کو سویرے اٹھنا ہے۔ جو خواتین صبح کو سویرے نہیں اٹھتیں وہ ہر دن کم از کم اپنا بہترین دو گھنٹہ ضائع کرتی ہیں۔ یہ ضائع شدہ وقت ایک دن میں صرف دو گھنٹہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر اسی طرح ۱۰ سال ہوتا رہے تو ضائع شدہ گھنٹوں کی مقدار سات ہزار گھنٹوں سے بھی زیادہ ہو جائے گی۔ یہ خاندان کے صرف ایک ممبر کے ضائع شدہ گھنٹے ہیں۔ اسی طرح تمام افراد خاندان کے ضائع شدہ گھنٹوں کا شمار کیا جائے تو وہ کتنا زیادہ ہو جائے گا۔

گھر کی خاتون جب سویرے اٹھیں تو دوسرے لوگ بھی سویرے اٹھیں گے۔ پھر سب لوگ وضو کر کے فجر کی نماز ادا کریں گے۔ اس طرح سویرے اٹھنا ایک طرف جم کو اور دوسری طرف روح کو پاک کرنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اسی طرح صبح کو سویرے اٹھنے کے نتیجہ میں دن بھر کے سارے پروگرام اپنے وقت پر انجام پائیں گے، کیوں کہ جب آغاز درست ہو تو انجام بھی یقیناً درست رہتا ہے۔

صبح کو سویرے اٹھنے کی صورت میں دن بھر کے تمام پروگرام ٹھیک وقت پر انجام پائیں گے۔ بچے تیار ہو کر وقت پر اسکول پہنچیں گے۔ مرد تیار ہو کر وقت پر اپنے معاشی کام میں لگ جائے گا۔ صبح سویرے گھر کی صفائی ہو جائے گی۔ باورچی خانہ سے لے کر مارکٹ تک ہر چیز کا نظام ٹھیک طور پر انجام پائے گا۔ گھر کے پورے ماحول میں جستی، باقائدگی اور ذمہ داری کی فضا دکھائی دے گی۔ پانچ وقت کی نماز جو ہر مومن اور مومنہ پر فرض ہے، وہ صبح وقت پر انجام دی جاتی رہے گی۔

مزید آپ کو جانا چاہیے کہ گھر کا انتظام اور نماز، ماہ دونوں الگ الگ جیسینس نہیں ہیں بلکہ نہایت شدت کے ساتھ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔

قرآن میں حکم دیا گیا ہے کہ اقم الصلاة لذكوری (۱۳) یعنی میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ پانچ وقت کی نماز دراصل ہر وقت کی نماز کی یاد دہانی ہے۔ یہ ہر وقت کی نماز کیا ہے۔ وہ ذکر ہے، یعنی اللہ کی یاد۔ آپ کو یہ کرنا ہے کہ دن بھر کی تمام سرگرمیوں میں اللہ کو یاد کرتے رہیں۔

صبح کو آپ سو کر اٹھیں تو اس احساس کے ساتھ اٹھیں کہ نیند کیسی عجیب نعمت ہے۔ اس نے کل دن بھر کی میری ٹھکن دور کر دی۔ اس نے نیا دن شروع کرنے کے لیے مجھے دوبارہ تازہ دم کر دیا۔ یہ احساس آپ کی زبان سے شکر کے کلمات کی صورت میں نکل پڑے۔

اسی طرح دن بھر آپ جو کام کریں وہ سب آپ کو خدا کی یاد دلانے والا بن جائے مثلاً آپ اپنے بچہ کو اسکول جانے کے لیے تیار کر رہی ہیں، اس وقت بچے کو دیکھ کر اگر آپ یہ کہہ اٹھیں کہ ایک انسانی بچہ کیسا عجیب معجزہ ہے، کیسا عجیب رحمت اور عظمت والا ہے وہ خدا جس نے انسانی بچہ جیسی عجیب چیز کی تخلیق کی۔ آپ کا بچہ اگر آپ کے اندر اس قسم کے تصورات جگانے کا ذریعہ بن جائے تو یہ سونے اور چاندی کے تمام ڈھیر سے زیادہ قیمتی ہے۔

آپ باورچی خانہ میں روٹی اور سالن پکا رہی ہیں۔ آپ کو یاد آیا کہ یہ گہو، یہ چاول، یہ سبزی قدرت کے کیسے عجیب نمونے ہیں۔ خدا نے کروڑوں سالوں کے عمل کے دوران زمین کی اوپری تہہ کو زرخیز بنایا۔ اس نے ہائیڈروجن اور آکسیجن کے ایٹموں کو ملا کر حیرت انگیز طور پر پانی جیسی نعمت پیدا کی۔ اس طرح کے بے شمار اسباب کو وجود دینے کے بعد یہ ممکن ہوا کہ زمین میں کسی چیز کا بیج ڈالا جائے اور وہ پودے اور درخت کی صورت اختیار کر کے انسان کے لیے غذا کی فراہمی کا ذریعہ بن جائے۔ جب آپ اس طرح سوچیں گی تو آپ کا باورچی خانہ اور پورا گھر آپ کے لیے عبادت خانہ بن جائے گا۔ آپ کی نماز صرف پانچ وقت کی نماز نہیں ہوگی بلکہ وہ ذکر کی صورت میں سارے دن اور ساری رات جاری رہے گی۔

اس طرح دن گزارتے ہوئے ہر کار کا وقت آتا ہے اور گھر کے تمام افراد نماز ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں اپنے اپنے وقت پر پڑھتی ہیں۔ پھر رات کا کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں کہ اس نے کائناتی انتظام کے تحت آپ کے لیے پانی اور کھانے کا انتظام کیا۔

عشاء کی نماز اور گھر کے ضروری کاموں کی تکمیل کے بعد وہ وقت آ جاتا ہے جب کہ آپ سو جائیں۔ اب آپ موعودین (قرآن کی آخری دوسوڑیں) پڑھ کر اپنے بستر پر سو جائیے۔ جب آپ نے سارا دن پاک خیالات میں گزارا ہے تو اب آپ کو نہایت سکون کی نیند آئے گی۔ رات گزار کر صبح کو اٹھنا آپ کے لیے ایسا بن جائے گا جیسے دوبارہ نئی اور تروتازہ زندگی حاصل کر لینا۔

حسن معاشرت

قرآن کی سورہ نمبر ۴۹ میں مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو ایک جامع ہدایت دی گئی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: مسلمان سب بھائی بھائی ہیں۔ پس اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اے ایمان والو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ اور نہ عورتیں دوسروں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ اور نہ ایک دوسرے کو طغذ دو اور نہ ایک دوسرے کو برے لقب سے پکارو۔ ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام لگنا برا ہے۔ اور جو باز نہ آئیں تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اے ایمان والو، بہت سے گمانوں سے بچو، کیوں کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اور ٹوہ میں نہ لگو۔ اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے خُمرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے، اس کو تم خود ناگوار سمجھتے ہو۔ اور اللہ سے ڈرو۔ بے شک اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے (المحرات ۱۰-۱۲)

ان قرآنی آیتوں کا خطاب مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں دونوں سے ہے۔ دونوں ہی کی فلاح کا طریقہ وہ ہے جو ان آیتوں میں بتایا گیا ہے۔

مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں آپس میں کس طرح رہیں، اس کا جواب ایک لفظ میں یہ ہے کہ وہ اس طرح رہیں جس طرح بھائی اور بہن آپس میں رہتے ہیں۔ بھائی اور بہن خونی رشتہ کی بنا پر باہم محبت کے ساتھ مل کر رہتے ہیں۔ اسی طرح دینی بھائیوں اور دینی بہنوں کو بھی محبت اور خیر خواہی کے ساتھ باہم مل کر رہنا چاہیے۔

کوئی عورت یا مرد دوسرے کا مذاق کیوں اڑاتا ہے، اس لیے کہ وہ دوسرے کی بڑائی کو ماننا نہیں چاہتا۔ ہر آدمی کے اندر پیدا نشی طور پر بڑا بننے کا جذبہ چھپا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی عورت یا مرد کو جب کسی دوسرے کی کوئی نازک بات مل جائے تو وہ اس کو خوب نمایاں کرتا ہے تاکہ اس طرح دوسرے کو چھوٹا ثابت کرے اور اپنی بڑائی کی تسکین حاصل کر سکے۔

ایسے عورت اور مرد دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ دوسروں پر عیب لگاتے ہیں، وہ

دوسروں کو برے نام سے یاد کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعہ سے اپنے اس جذبہ کی تسکین حاصل کریں کہ وہ دوسروں سے بڑے ہیں۔

مگر اچھا اور برا، یا بڑا اور چھوٹا ہونے کا معیار وہ نہیں ہے جو کوئی عورت یا مرد بطور خود مقرر کر لے۔ اچھا دراصل وہ ہے جو خدا کی نظر میں اچھا ہو، اور برا وہ ہے جو خدا کی نظر میں برا ٹھہرے۔

اگر کسی عورت یا کسی مرد کے اندر فی الواقع اس کا احساس پیدا ہو جائے تو اس کے بعد اس سے بڑائی کا جذبہ چھن جائے گا۔ دوسروں کا مذاق اڑانا، دوسروں کو طعنہ دینا، دوسروں پر عیب لگانا، دوسروں کو برے لقب سے یاد کرنا، اس قسم کی تمام چیزیں ان کو بے معنی معلوم ہونے لگیں گی۔ کیوں کہ وہ جانیں گے کہ لوگوں کے درجہ اور مرتبہ کا اصل فیصلہ خدا کے یہاں ہونے والا ہے۔ ایسی حالت میں اگر میں کسی کو حقیر سمجھوں اور آخرت کی حقیقی دنیا میں وہ باعزت قرار پائے تو میرا اس کو حقیر سمجھنا کس قدر بے معنی ہوگا۔ ایک عورت یا مرد کو کسی کے خلاف بدگمانی ہو جائے تو اس کی ہر بات اس کو غلط معلوم ہونے لگتی ہے۔ اس کے بارہ میں اس کا ذہن منفی رخ پر چل پڑتا ہے۔ وہ اس کی خوبیوں سے زیادہ اس کے نقائص تلاش کرنے لگتا ہے۔ اس کی برائیوں کو بیان کر کے اسے بے عزت کرنا اس کا محبوب مشغلہ بن جاتا ہے، یہ طریقہ انتہائی حد تک ایمان اور تقویٰ کے خلاف ہے۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ اکثر معاشرتی خرابیوں کی جڑ بدگمانی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر ایک اس معاملہ میں چوکنا رہے، وہ کسی بھی حال میں بدگمانی کو اپنے ذہن میں داخل نہ ہونے دے۔ آپ کو کسی کے بارہ میں الٹی خبر ملے تو اس کی تحقیق کیجئے۔ آپ کو کسی سے بدگمانی ہو جائے تو اس سے مل کر اس کے بارہ میں اس سے گفتگو کیجئے۔ یہ سخت غیر اسلامی اور غیر اخلاقی بات ہے کہ کسی کی غیر موجودگی میں اس کو برا کہا جائے جب کہ وہ اپنی صفائی دینے کے لیے وہاں موجود نہ ہو۔ وقتی طور پر کبھی کسی عورت یا مرد سے اس قسم کی ایک غلطی ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں تو وہ اپنی غلطی پر ڈھیٹ نہ ہوں گے۔ ان کا خوف خدا ان کو فوراً اپنی غلطی پر متنبہ کر دے گا۔ پھر وہ اپنی غلط روش کو چھوڑ دیں گے اور اللہ سے معافی کے طالب بن جائیں گے۔

مومن کا گھر

قرآن کی سورہ نمبر ۳۳ میں ازواج مطہرات (پیغمبر کی بیویوں) کو خطاب کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ: اور تم لوگ اپنے گھروں میں قرار سے رہو اور سابقہ جاہلیت کا سا انداز اختیار نہ کرو۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ تم اہل بیت سے آلودگی کو دور کرے اور تم کو پوری طرح پاک کر دے اور تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات اور حکمت کی جو تعلیم ہوتی ہے اس کو یاد رکھو۔ بے شک اللہ باریک بین ہے، خبر رکھنے والا ہے (الاحزاب ۳۳-۳۴)

ابتدائی مفہوم کے اعتبار سے ان آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ ازواج رسول کو اپنے گھروں میں کس طرح رہنا چاہیے۔ انھیں جاہلی نائش کا طریقہ چھوڑ کر متانت کے ساتھ گھر میں قیام کرنا چاہیے۔ ان کے گھر کو ذکر و نماز اور زکوٰۃ و صدقات کی ادائیگی کا مرکز ہونا چاہیے۔ معاملات زندگی میں ان کی روش خدا و رسول کی اطاعت پر مبنی ہونا چاہیے۔ ان کے گھر میں قرآن کی تعلیمات کا چرچا ہونا چاہیے۔ ان کے گھر میں حکمت اور معرفت کی باتوں کا ماحول دکھائی دینا چاہیے۔

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جس طرح تمام مسلمانوں کی زندگی کے لیے نمونہ تھی، اسی طرح آپ کا گھر بھی تمام گھروں کے لیے نمونہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ قیامت تک تمام مسلم مردوں اور تمام مسلم عورتوں پر لازم ہے کہ وہ اپنے گھروں کو اسی خاص نمونہ پر ڈھالیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں قائم فرمایا ہے۔

۱۔ مسلم خواتین کو اپنے گھروں کو اپنے عمل کا مرکز بنانا چاہیے۔ گھر گویا سماجی زندگی کی ابتدائی اکائی ہے، اور عورت کا کام یہ ہے کہ وہ اس اکائی کو درست کرے۔ کیوں کہ مختلف اکائیوں کا درست ہونا آخر کار پورے سماج کا درست ہونا ہے۔

۲۔ مسلم خاتون کے گھر کے ماحول کو سادہ اور بے تکلف ہونا چاہیے نہ کہ زرق برق اور چمک دمک والا۔ زرق برق گھر میں مادی فضا ہوتی ہے اور سادہ گھر میں روحانی فضا۔ زرق برق گھر دنیا کی یاد دلاتا ہے اور سادہ گھر آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ زرق برق گھر میں مادی ذہن پرورش پاتا ہے اور سادہ گھر میں دھوئی اور تصدی ذہن۔ زرق برق گھر میں ادنیٰ شخصیت کی نشوونما ہوتی ہے اور سادہ گھر میں اعلیٰ

شخصیت پر دانا چڑھتی ہے۔

۲۔ مومن خاتون کا گھر عبادت کا گھر ہوتا ہے۔ پانچ وقت کی نماز، روزہ اور زکوٰۃ کی ادائیگی، اللہ اور رسول کا چرچا، فضول چیزوں میں مشغولیت کے بجائے دین میں مشغولیت، یہ وہ چیزیں ہیں جو مومنہ و مسلمہ کے گھر میں نمایاں طور پر نظر آتی ہیں۔

۴۔ اہل اسلام کے گھر میں خدا و رسول کی اطاعت کا چرچا ہوتا ہے۔ ہر چھوٹے بڑے معاملہ میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس معاملہ میں اللہ کا حکم کیا ہے، اور رسول خدا کی سنت کیا ہے۔ صحابہ کی زندگی میں کیا نمونہ ملتا ہے۔ اس طرح خدائی احکام اور رسول اور اصحاب رسول کے نمونہ سے ہدایت لیتے ہوئے گھر کو ایمان و اسلام کا گھر بنا دیا جاتا ہے۔

۵۔ مومن کا گھر پاکیزگی کا گھر ہوتا ہے۔ جس طرح غسل خانہ میں آدمی نہاتا ہے اور اس سے اس کا مادی جسم پاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مومن کا گھر روح کی پاکیزگی کا مرکز ہوتا ہے۔ اس کی سرگرمیوں میں شرافت، انسانیت، بخیدگی، اصول پسندی اور اعزازات حق کی خوشبو بسی ہوئی ہوتی ہے۔ جو لوگ اس ماحول میں رہتے ہیں، ان کی شخصیت مسلسل نکھرتی رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ اس سے نکلتے ہیں تو وہ ایک ربانی انسان بن چکے ہوتے ہیں۔

لوگ اپنے گھر کو اس لحاظ سے بناتے ہیں کہ دیکھنے والے لوگ اس کو اچھا سمجھیں۔ مومن عورت اور مومن مرد کو اپنا گھر اس لحاظ سے بناتا ہے کہ وہ اللہ کی پسند کے مطابق ہو اور اللہ کے فرشتے وہاں آکر اس کو برکت دیں اور اس کو دنیا و آخرت کی سعادت سے بھر دیں۔

یہاں ازواج رسول کو خطاب کرتے ہوئے مسلم عورتوں کو یہ عام ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں کس طرح رہیں۔ اور اپنے گھروں کو کس نمونہ پر ڈھالیں۔ مسلم خاتون کو عام حالات میں اپنے گھر کے دائرہ میں رہنا چاہیے۔ دنیا دار عورتوں کی طرح زیب و زینت کی نمائش کا طریقہ انھیں اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ ان کی توجہ کامرزیہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کی عبادت گزار بن جائیں۔ وہ اپنے اثاثہ کو اللہ کے لیے خرچ کریں۔ زندگی کے معاملات میں اللہ اور رسول کا جو حکم ملے اس کو فوراً اختیار کر لیں۔ وہ اللہ اور رسول کی باتوں کو سننے اور سمجھنے میں اپنا وقت گزاریں۔ یہ طرز زندگی وہ ہے جو بندوں کو پاک بنا دیتا ہے، اور پاک باز بندے ہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔

تربیت اولاد

الترمذی نے اپنی سنن میں اور البیہقی نے شعب الایمان میں ایوب بن موسیٰ کی ایک روایت نقل کی ہے جس کو انھوں نے اپنے والد سے سنا اور والد نے اپنے دادا سے سنا۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ کی طرف سے اپنے بیٹے کے لیے اس سے بہتر کوئی عطیہ نہیں کہ وہ اس کو اپنے آداب سکھائے (ما نَحَلَّ وَالِدٌ وَلَدَهُ مِنْ نَحْلٍ اَفْضَلَ مِنْ اَدَبٍ حَسَنٍ) (مشکاۃ المعانیج ۲/۱۳۸۹)

اس حدیث میں بظاہر صرف والد کا ذکر ہے مگر تبعاً اس سے مراد والد اور والدہ دونوں ہیں۔ نیز ادب کا لفظ یہاں تعلیم و تربیت کے تمام پہلوؤں کے لیے جامع ہے، خواہ وہ مذہبی نوعیت کی چیزیں ہوں یا دنیاوی نوعیت کی چیزیں۔

عورت اور مرد کو فطری طور پر اپنی اولاد سے غیر معمولی محبت ہوتی ہے۔ اس حدیث میں بتایا گیا کہ اس محبت کا بہترین استعمال کیا ہے یا کیا ہونا چاہیے۔ وہ استعمال یہ ہے کہ والدین اپنے بچوں کو آداب زندگی سکھائیں۔ وہ اپنے بچوں کو بہتر انسان بنا کر دنیا کے کارزار میں داخل کریں۔

یہ دیکھا گیا ہے کہ والدین اپنی محبت کا استعمال زیادہ تر اس طرح کرتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی ہر خواہش پوری کرنے میں لگے رہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بچہ جو چاہے وہ اس کے لیے حاضر کر دیا جائے، یہی بچہ کے لیے محبت کا سب سے زیادہ بڑا استعمال ہے، مگر یہ بچوں کے حق میں خیر خواہی نہیں۔

جھوٹا بچہ اپنی خواہشوں کے سوا کچھ اور نہیں جانتا۔ اس کی سوچ بس یہ ہوتی ہے کہ اس کے دل میں جو خواہش آئے وہ فوراً پوری ہو جائے۔ مگر یہ طفلانہ سوچ ہے۔ کیونکہ زیادہ اہم بات یہ ہے کہ بچہ ایک دن بڑا ہوگا۔ وہ بڑا ہو کر دنیا کے میدان میں داخل ہوگا۔ زندگی کے اس اگلے مرحلے میں کامیاب ہونے کے لیے بچہ کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ کہ وہ آداب حیات سے مسلح ہو کر وہاں پہنچا ہو۔

بچہ جب بالکل جھوٹا ہو اسی وقت سے اس کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع کر دینا چاہیے تاکہ یہ چیزیں مادت بن کر اس کی زندگی میں داخل ہو جائیں۔ زندگی کے ان آداب کے تین خاص پہلو ہیں — دین، اخلاق، ڈسپلن۔

دین کے اعتبار سے بچہ کی تربیت کا آغاز پیدائش کے فوراً بعد ہو جاتا ہے جب کہ اس کے کان میں اذان کی آواز داخل کی جاتی ہے۔ یہ علامتی انداز میں اس بات کا اظہار ہے کہ بچہ کو دین دار بنانے کا عمل آغاز عمر ہی سے شروع کر دینا ہے۔ یہ کام ماں اور باپ دونوں کو کرنا ہے۔

والدین کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ بچہ کے اندر توحید اور اسلامی عقائد خوب بچتے ہو جائیں۔ ذکر اور عبادت اس کی زندگی کے لازمی اجزاء بن کر اس کی شخصیت میں شامل ہو جائیں۔ وہ نماز، روزہ کا پابند ہو۔ صدقہ اور خیرات کا شوق اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ قرآن اور حدیث سے اس کو اس قدر شغف ہو جائے کہ وہ روزانہ اس کا کچھ نہ کچھ مطالعہ کرنے لگے۔ اس کو دیکھ کر ہر آدمی یہ کہہ دے کہ یہ بچہ ایک دین دار بچہ ہے۔

اخلاق کی تربیت کی صورت یہ ہے کہ ہر موقع پر بچہ کو سکھایا جائے۔ اگر وہ غلطی کرے تو اس کو ٹوکا جائے۔ حتیٰ کہ اگر ضرورت ہو تو اس کی تنبیہ کی جائے۔ بھائی، بہنوں میں لڑائی ہو تو فوراً سمجھایا جائے۔ اگر کبھی بچہ جھوٹ بولے یا کسی کو گالی دے۔ یا کسی کی چیز چرائے تو نہایت سختی کے ساتھ اس کا نوٹس لیا جائے۔ اور یہ سب بالکل بچپن سے کیا جائے تاکہ بچہ کی زندگی میں یہ چیزیں مستقل کردار کے طور پر شامل ہو جائیں۔

ہی طریقہ ڈیپلن کے بارہ میں اختیار کرنا ہے۔ بچہ کو اوقات کی پابندی سکھائی جائے۔ چیزوں کو صحیح جگہ رکھنے کی عادت ڈالی جائے۔ کھانا پینا باقاعدہ وقت کے ساتھ ہو۔ اگر وہ کوئی کاغذ یا پتیلی سڑک پر پھینک دے تو فوراً اسی سے اس کو اٹھوایا جائے۔ شور کرنے سے روکا جائے، ہر ایسی چیز سے بچنے کی تلقین کی جائے جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہو۔

بچہ کی حقیقی تربیت کے لیے خود ماں باپ کو اپنا طرز زندگی اس کے مطابق بنانا ہوگا۔ اگر آپ اپنے بچہ سے کہیں کہ جھوٹ نہ بولو، اسی کے ساتھ آپ یہ کریں کہ جب کوئی شخص دروازہ پر دستک دے تو کھلوا دیں کہ وہ اس وقت گھر پر نہیں ہیں تو ایسی حالت میں بچہ کو جھوٹ سے روکنا بے معنی ہوگا۔ اگر آپ سگریٹ پیتے ہوں تو بچہ کے سامنے اسموکنگ کے خلاف تقریر کرنا بے معنی ہے۔ اگر آپ وعدہ پورا نہ کرتے ہوں اور بچہ سے کہیں کہ بیٹے، ہمیشہ وعدہ پورا کرو، تو بچہ کبھی ایسی نصیحت کو نہیں پکڑے گا۔

بچہ اپنے والدین کو ماڈل کے روپ میں دیکھتا ہے۔ اسی طرح بڑا بچہ چھوٹے بچوں کے لیے ماڈل ہوتا ہے۔ اگر والدین اور بڑا بچہ ٹھیک ہو تو بقیہ بچے اپنے آپ سدرتے چلے جائیں گے۔

صلح بہتر ہے

عورت اور مرد کے درمیان مختلف قسم کے جھگڑے پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جھگڑا ختم ہونے والا ہی نہیں۔ اس طرح کے معاملات میں دونوں کیا کریں، اس کے بارہ میں قرآن میں مختلف قسم کی ہدایات دی گئی ہیں۔ ایک جگہ نہایت اصولی رہنمائی دی گئی ہے جو اس قسم کے ہر معاملہ پر چسپاں ہوتی ہے۔ وہ ہدایت یہ ہے :

وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً
أو أضراراً فلا جناح عليهما أن يَصْلِحَا
بينهما صلحاً بالصالح خير وأحضرت الأنفس
الشرع وإن تحسنوا وتقتوا فإن الله كان بما
تعملون خبيراً۔

اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے بدسلوکی یا بے رخی کا اندیشہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ دونوں آپس میں کوئی صلح کر لیں، اور صلح بہتر ہے۔ اور حرص انسان کی طبیعت میں بسی ہوئی ہے۔ اور اگر تم اچھا سلوک کرو اور نہ تراسی سے کام لو تو جو کچھ تم

کرو گے اللہ اس سے باخبر ہے۔

(النساء ۱۲۸)

گھریلو زندگی میں یا رشتہ داروں کے درمیان ہمیشہ جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ کبھی یہ نزاع صرف جذباتی نوعیت کی ہوتی ہے اور کبھی کسی واقعی معاملہ کے بارہ میں ہوتی ہے۔ کبھی عورت سمجھتی ہے کہ مرد کی زیادتی ہے، اور کبھی مرد کا خیال ہوتا ہے کہ زیادتی کرنے والی عورت ہے۔

- ایسے مواقع پر ہمیشہ دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک، قرآن کے الفاظ میں، شخ (حرص) کا طریقہ ہے، اور دوسرا صلح کا طریقہ۔ دونوں طریقوں کی نفسیات ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے۔ ایک طریقہ کا رخ صرف اپنی طرف ہوتا ہے اور دوسرے طریقہ کا رخ دونوں کی طرف۔

جس عورت یا مرد کے اوپر حرص کی سوچ غالب ہو وہ معاملہ کو صرف اپنی نسبت سے دیکھے گا۔ اپنے جذبات کی رعایت، اپنے مفاد کا تحفظ، اپنے وقار کی بحالی، اپنی ضد کو پورا کرنے پر اصرار، بس انہیں دائروں میں اس کا ذہن چلے گا۔ ایسے لوگ اپنے کو جانیں گے مگر وہ دوسرے کے نقطہ نظر سے بے خبر رہیں گے۔ اس قسم کا مزاج ہمیشہ صرف جھگڑے کو بڑھاتا ہے، وہ کبھی جھگڑے کو ختم کرنے والا ثابت نہیں ہوتا۔

دوسرا طریقہ صلح کا طریقہ ہے۔ یعنی دونوں فریقوں کی رعایت کرتے ہوئے تصفیہ کی کوشش کرنا۔ یا کچھ لے کر اور کچھ دے کر معاملہ کو ختم کرنا۔ اس طریقہ میں سنجیدگی ہے۔ اس میں انصاف ہے۔ پہلا طریقہ اگر خود پسندی کا طریقہ ہے تو یہ دوسرا طریقہ انسانیت دوستی کا طریقہ۔

اس دنیا میں صلح کا طریقہ ہی کامیاب ہوتا ہے۔ نزاعات کا خاتمہ اگر ممکن ہوتا ہے تو اسی کے ذریعہ ہوتا ہے۔ جہاں تک حرص کے طریقہ کا معاملہ ہے، وہ صرف نزاع کو بڑھانے میں مددگار ہے۔ یہ طریقہ نزاع کو بڑھا کر اس کو ایسا فساد بنا دیتا ہے جہاں حریف اپنے ملتے ہوئے فائدے سے بھی محروم ہو کر رہ جائے۔ حرص اور صلح کے طریقوں کا تعلق صرف بیوی اور شوہر کے مخصوص معاملات سے نہیں ہے، اس کا تعلق تمام نزاعات سے ہے، خواہ وہ گھر کے محدود ماحول میں پیدا ہوں یا باہر کے وسیع تر ماحول میں۔ اور ساری تاریخ کا تجربہ ہے کہ اس دنیا میں کوئی معاملہ کبھی حرص کے اصول پر حل نہیں ہوتا یہاں جب بھی کوئی معاملہ حل ہوتا ہے تو وہ صلح کے اصول کو اختیار کر کے ہی حل ہوتا ہے۔

یہ ایک نفسیاتی حقیقت ہے کہ جب آپ ایک طرز طور پر صرف اپنی خواہشات کو جانیں اور صرف اپنے حق پر اصرار کریں تو یہی مزاج فریق ثانی کے اندر بھی پیدا ہوگا۔ ایک ضد کے بعد جوابی ضد پیدا ہو کر معاملہ کو مزید پیچیدہ بنا دے گی، لیکن اگر آپ دو طرز انداز میں سوچیں۔ آپ دوسرے سے کہیں کہ میں صلح اور امن چاہتا ہوں۔ آؤ ہم دونوں ضد کو چھوڑ دیں اور مغناہمت کے اصول پر چلتے ہوئے ادھر یا ادھر معاملہ کو ختم کر دیں۔ جب آپ اس قسم کا مصالحانہ رویہ ظاہر کریں گے تو فریق ثانی کا ضمیر جاگ اٹھے گا۔ وہ بھی اپنی ضد کو چھوڑ دے گا اور کم سے کم پر راضی ہوتے ہوئے آپ سے صلح کر لے گا، جب کہ اس سے پہلے وہ زیادہ سے زیادہ کے لیے اصرار کر رہا تھا۔

خواہ گھر کا معاملہ ہو یا وسیع تر دائرہ میں سماج کا معاملہ، جب بھی کچھ مرد اور کچھ عورتیں مل جل کر ہیں تو لازماً ان میں نزاع کی صورتیں پیدا ہوں گی۔ ایسے مواقع پر آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ قرآن کی ہدایت کے مطابق، احسان اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے ہوئے اسے جلد از جلد ختم کر دیں۔

حرص انسانی روح کو گندہ کرتی ہے، اور صلح کا طریقہ انسان کو غیر حقیقی جھگڑوں سے اوپر اٹھا کر اس کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ اعلیٰ افکار میں جی سکے۔ حرص دنیا اور آخرت دونوں کی تباہی ہے، اس کے برعکس صلح دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی۔

انتظار کیجئے

قرآن کی سورہ نمبر ۶۵ میں طلاق اور اس سے پیدا شدہ مسائل کا ذکر ہے۔ اس ذیل میں یہ نصیحت کی گئی ہے کہ باہمی معاملات کو ہمدردی اور فراخ دلی کے ساتھ طے کرو۔ جب دو آدمیوں میں تفریق ہوتی ہے تو ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ چیز اپنے لیے سمیٹے۔ کیوں کہ اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ جو میرے پاس ہے وہی میرا ہے، اور جو دوسرے کے پاس چلا گیا وہ میرا نہیں رہا۔ اس لیے اپنے فائدہ کو محفوظ رکھنے کے لیے دوسرے کے ساتھ وہ تنگ نظری کا معاملہ کرنے لگتا ہے۔

اس سلسلہ میں دونوں فریقوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وائٹنبرگ بینکم جمعہ روف (اور تم آپس میں ایک دوسرے کو نیکی سکھاؤ) اس روش میں بظاہر اپنے لیے گھائے کی صورت دکھائی دے رہی تھی، چنانچہ فرمایا کہ حوصلہ سے کام لو، اللہ تمہارے لیے مشکل کے بعد آسانی پیدا فرمائے گا (سبحان اللہ بعد عسریٰ خمساً) (الطلاق) ۴

اس ہدایت کا تعلق صرف طلاق کے معاملہ سے نہیں ہے بلکہ زندگی کے تمام نزاعی معاملات سے ہے۔ جب بھی کسی مرد اور کسی عورت کے درمیان لین دین پر جھگڑا پیدا ہو تو ہر ایک اسے معاملہ میں لینے کے ساتھ دینے کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ اس روش کے نتیجہ میں اگر کچھ نقصان دکھائی دے تو اس کو وقتی سمجھ کر اس پر راضی ہو جانا چاہیے اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ مستقبل میں اضافہ کے ساتھ اس کے نقصان کی تلافی کی جائے گی۔

اس سے معلوم ہو کہ اس دنیا میں انتظار بھی ایک مستقل پالیسی ہے۔ دنیا کا نظام جس قانون الہی کی بنیاد پر چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں لازماً ہر شام کے بعد نئی صبح نمودار ہو۔ لوگ شر پھیلاؤ میں تب بھی اس میں سے خیر برآمد ہو۔ کسی کو نقصان کا تجربہ ہو تب بھی زمانہ کی گردش دوبارہ اس کے لیے نفع کی صورتیں پیدا کر دے۔

اس دنیا میں انتظار سادہ طور پر محض انتظار نہیں ہے، وہ شام کے بعد صبح کے انتظار کے ہم معنی ہے۔ وہ خدائی نظام سے اس چیز کو پانے کی امید کرنا ہے جس کو آدمی اپنی طاقت سے حاصل

نہیں کر سکتا۔ انتظار بے عملی نہیں، انتظار خود ایک عمل ہے۔ اگرچہ یہ ذہنی عمل زیادہ تر سوچ کی سطح پر انجام پاتا ہے۔

صبح کو کوئی کھینچ کر نہیں لاتا۔ وہ کسی کو صرف انتظار کے نتیجہ میں حاصل ہوتی ہے۔ کھیت اور باغ کی فصل جو ایک کسان کو ملتی ہے وہ بھی انتظار کی پالیسی کا نتیجہ ہے۔ کیوں کہ کسان صرف یہ کرتا ہے کہ وہ زمین میں بیج ڈال دیتا ہے۔ اس کے بعد ہزاروں ہزار ضروری عمل ہیں جن کو فطرت بطور خود انجام دیتی ہے۔ کسان گویا زر خیز زمین میں بیج ڈال کر انتظار کرتا ہے کہ کب وہ وقت آئے جب زمین و آسمان کا نظام اپنے عمل کو مکمل کرے اور قیمتی فصل اگا کر اس کے دامن میں ڈال دے۔

یہی اصول زندگی کے تمام معاملات کے لیے ہے۔ قرآن کا یہ ارشاد کہ اللہ مشکل کے بعد آسانی پیدا فرمائے گا۔ ایک مام قانون فطرت کا اعلان ہے، ایک ایسا قانون فطرت جو ہمیشہ اپنا کام کرتا ہے، جس میں کبھی تغیر واقع نہیں ہوتا۔

فطرت کے اس نظام پر آدمی کو اگر یقین ہو تو اس کے اندر جھنجھلاہٹ اور مایوسی کا مکمل خاتمہ ہو جائے، وہ سراپا امید اور یقین میں جینے لگے۔

اگر آپ کو اس حقیقت کا یقین ہو جائے تو آپ کو کسی کی ضد کے مقابلہ میں اپنا فائدہ چھوڑنا گناہ کا سودا معلوم نہیں ہوگا، کیوں کہ آپ جانیں گے کہ اس کی حسن تلافی عنقریب خدا کی طرف سے کی جانے والی ہے۔

وقار کی قربانی آپ کو قربانی معلوم نہیں ہوگی، کیوں کہ آپ کو یقین ہوگا کہ بہت جلد اس کا معاوضہ اضافہ کے ساتھ ملنے والا ہے۔ کسی کی اشتعال انگیزی پر صبر کرنا آپ کے لیے مشکل نہیں رہے گا۔ کیوں کہ آپ کو دکھائی دے گا کہ اس صبر کے پیچھے خدا کی عظیم نصرت میری طرف جلی آرہی ہے۔

انتظار بے عملی نہیں، انتظار خدا کی اس دنیا میں ایک مثبت پالیسی ہے۔ انتظار ہمت بارنا نہیں ہے، انتظار اس بلند ہمت کا ثبوت دینا ہے کہ آپ وقتی ہیمان سے اوپر اٹھ گئے ہیں اور مستقبل بینی کی بصیرت کے حامل ہیں۔ انتظار فریق ثانی کے معتابلہ میں ہتھیار نہیں ہے۔ انتظار یہ ہے کہ فریق ثانی سے معتابلہ کے لیے آپ نے اپنی ذات کو ہٹا دیا اور خداوند عالم کو اپنی جگہ کے اوپر کھڑا کر دیا۔

پیغمبرانہ نصیحت

صحیح مسلم (باب الوصیۃ بالنساء) میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مومن کسی مومنہ سے بغض نہ رکھے، اگر اس کی کوئی خصلت اس کو ناپسند ہوگی تو کوئی دوسری خصلت اس کی پسند کے مطابق ہوگی **لَا يَفْضُكَ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً** ان کبرہ منها خلقتا رضیٰ منها آخر) صحیح مسلم بشرح النووی ۵۸/۱۰

یہ حدیث بظاہر عورت کے بارہ میں ہے۔ مگر اسی کے ساتھ وہ خود مرد کے بارہ میں بھی ہے۔ یہ ایک فطری اصول ہے جس کا تعلق مرد اور عورت دونوں سے ہے۔ مرد کو بھی عورت کے ساتھ اسی اصول کے مطابق معاملہ کرنا ہے اور عورت کو بھی مرد کے معاملہ میں اسی اصول کو اختیار کرنا ہے۔

یہ فطرت کا نظام ہے کہ کسی بھی مرد یا عورت کو ہر صفت نہیں دی جاتی۔ اس دنیا میں نہ کوئی ہر اعتبار سے بے صلاحیت پیدا ہوتا اور نہ کوئی ہر اعتبار سے کامل۔ کسی کے اندر اگر ایک خصوصیت پائی جا رہی ہے تو اس کے اندر دوسری صفت مفقود ہوگی۔ ایسی حالت میں کوئی اگر ایسی چیز چاہے جو فطرت کے نظام میں موجود نہیں ہے تو اس کا ایسا چاہنا بے معنی ہے۔ کیوں کہ وہ ایک ایسی چیز کا طالب ہے جو یہاں قابل حصول ہی نہیں۔

ایک شخص کو اگر ایسی بیوی ملے جس میں ظاہری کشش کم ہو تو اس کو ایسی خاتون سے نفرت نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں کہ یقینی ہے کہ اس کے اندر عملی خصوصیات بہت زیادہ ہوں گی۔ کوئی خاتون اگر جلد غصہ میں آجاتی ہوں تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ کیوں کہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جس کے اندر غصہ زیادہ ہوتا ہے اس کے اندر اصول پسندی، اخلاص اور دیانت داری کی صلاحیت بڑی مقدار میں موجود ہوتی ہے۔

اگر آدمی بیزار ہونے کے بجائے قدر دان کی نگاہ سے دیکھے تو وہ پائے گا کہ اس کی رفیقہ حیات میں کچھ ایسی خصوصیات موجود ہیں جو غیر موجود خصوصیت کے مقابلہ میں زیادہ قیمتی ہیں۔ وہ اپنی بیوی میں سطحی صفت دیکھنا چاہتا تھا، جب کہ قدرت نے اس کے اندر گہری صفت پیدا کر رکھی تھی۔ وہ اس کے اندر تفریحی پہلو کی تلاش کر رہا تھا، جب کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ایسے پہلو رکھ دیے تھے جو

زندگی کو بنانے اور گھر کو آباد کرنے کے اعتبار سے غیر معمولی اہمیت رکھتے ہیں۔ اس کو شوق تھا کہ اس کی بیوی ظاہر کے اعتبار سے پرکشش ہو، مگر خداوند عالم نے اس کے لیے ایسی بیوی مقدر کر دی جو باطن کے اعتبار سے پرکشش تھی، اور اول الذکر کے مقابلہ میں ثانی الذکر یقیناً زیادہ اہم ہے۔ یہی معاملہ دوسری صورت میں عورت کے لیے بھی ہے۔ عورت کی بھی مختلف خواہشیں ہوتی ہیں وہ چاہتی ہے کہ میرا رفیق ایسا ہو اور ویسا نہ ہو۔ مگر اس کو بھی تقدیر کے اوپر راضی ہونا ہے۔ کیوں کہ عین ممکن ہے کہ جو شخصیت اسے ملی ہے وہ اس سے زیادہ قیمتی ہو جس کو وہ چاہتی تھی۔

مثلاً ایک عورت کی خواہش تھی کہ اس کا شوہر دولت مند ہو، مگر تقدیر نے اس کو دولت مند شوہر نہیں دیا۔ مگر اس پر غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ کیوں کہ ایک شخص کے پاس اگر زیادہ دولت نہ ہو تو کچھ اور چیزیں اس کے پاس دولت مندوں سے زیادہ ہوتی ہیں۔ مثلاً بخندگی، حساسیت، تواضع، ہمدردی، جدوجہد کا جذبہ، وغیرہ۔ اور یہ دوسری چیزیں یقینی طور پر دولت سے زیادہ قیمتی ہیں۔

اسی طرح مثلاً ایک عورت کو ایسا خاوند ملا ہے جو نسب کے اعتبار سے زیادہ اونچا نہیں ہے۔ جب کہ عورت کی خواہش تھی کہ اس کو عالی نسب خاوند ملے۔ اس فرق کی بنا پر عورت اگر اپنے خاوند کو کم سمجھنے لگے تو وہ بہت بڑی نادانی کرے گی۔ کیوں کہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ عالی نسب ہوتے ہیں وہ اخلاق اور انسانیت میں زیادہ اونچے نہیں ہوتے۔ وہ اپنے کو دوسروں سے اونچا سمجھنے لگتے ہیں۔ ان کا یہ احساس ان کے اندر طرح طرح کی برائیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اس کے برعکس جو آدمی اس فخر سے خالی ہو کہ وہ اعلیٰ حسب و نسب والا ہے، وہ نسبتاً زیادہ حقیقت پسند اور فرض شناس اور دوسروں کی رعایت کرنے والا ہوتا ہے۔

اس دنیا میں کوئی بھی اچھی چیز خرابیوں سے پاک نہیں، اسی طرح کوئی بھی معمولی چیز خوبیوں سے خالی نہیں۔ اس لیے عورت اور مرد کو چاہیے کہ اپنی ملی ہوئی چیز ہی میں خوبیاں تلاش کریں، نہ کہ اس کو چھوڑ کر کسی اور چیز کی طرف دوڑنا شروع کر دیں۔

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو کبھی مایوسی میں نہیں پڑنا چاہیے۔ کیوں کہ ہر لحاظ ہر مایوسی کے واقعہ میں اللہ نے امید کا ایک پہلو چھپا دیا ہے۔

جنت کا استحقاق

دنیا امتحان گاہ ہے۔ یہاں مرد بھی امتحان کی حالت میں ہے اور عورت بھی امتحان کی حالت میں کسی عورت یا مرد کو جو کچھ اس دنیا میں ملتا ہے وہ سب اس کے لیے امتحان کا پرچہ ہے۔ اور ہر ایک کا سب سے بڑا امتحان یہ ہے کہ لوگوں کی طرف سے ٹھیس پہنچنے کے باوجود وہ لوگوں کے درمیان محبت کے ساتھ رہ سکے۔

عورت کے امتحان کا سب سے زیادہ اہم پرچہ اس کی سسرال ہے۔ عورت جب میکے میں ہوتی ہے تو وہاں وہ خونی رشتوں کے درمیان ہوتی ہے۔ ماں، باپ، بھائی، بہن، ہر ایک اس کے لیے خونی رشتہ دار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہر ایک کو وہ اپنا سمجھتی ہے۔ اس لیے جب کوئی ناخوشگوار کی بات پیش آتی ہے تو وہ سنگین بات بننے نہیں پاتی۔

میکے میں بھی بار بار ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں جب کہ عورت کو گھر والوں سے کسی ناخوش گوار بات کا تجربہ ہو۔ شکایت اور تلخی اجتماعی زندگی کا حصہ ہے۔ وہ ہمیشہ اور ہر جگہ پیش آتی ہے۔ لیکن میکے میں جب عورت کو گھر کے کسی فرد سے اس قسم کا نا موافق تجربہ ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ وقتی ہوتا ہے۔ کیونکہ خون کا تعلق غالب اکثر تلخی کے احساس کو ختم کر دیتا ہے۔

لیکن عورت کی جب شادی ہو جاتی ہے اور وہ رخصت ہو کر سسرال میں آتی ہے تو یہاں کی فضا بالکل مختلف ہوتی ہے۔ یہاں ہر رشتہ دار غیر خونی رشتہ دار ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں جب کوئی تلخی یا شکایت کی بات ہوتی ہے تو اگرچہ وہ عام فطری قانون کے تحت ہوتی ہے۔ مگر چونکہ میکے کی طرح سسرال میں خون کا تعلق اس پر غالب آنے کے لیے موجود نہیں ہوتا، اس لیے یہاں ہر بات اس کے لیے سنگین بات بن جاتی ہے۔ جو بات میکے میں بھول کے خانہ میں چلی جاتی تھی وہ سسرال میں یاد کے خانہ میں مسلسل زندہ رہتی ہے۔ اس بنا پر ایسا ہوتا ہے کہ جو عورت اپنے میکے میں بے مسئلہ خاتون بن کر رہتی تھی، وہ سسرال میں مسائل کا مجموعہ بن کر رہ جاتی ہے۔

یہی عورت کے امتحان کا پرچہ ہے۔ وہ سسرال میں بھی اسی طرح رہے جس طرح وہ میکے میں رہتی تھی۔ جس طرح میکے میں شکایت کے باوجود وہ افراد خاندان سے حسن تعلق باقی رکھتی تھی۔ اسی طرح

وہ سہرا لیر ابھی شکایت کے وجود خاندان کے افراد سے خوش گوار تعلقات کو باقی رکھے وہی عورت، آخرت کی جنت کی مستحق ہے جو اپنے حسن عمل سے اپنے شوہر کے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دے۔

اس دنیا میں کوئی عورت یا مرد جب اپنے امتحان میں ناکام ہوتا ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتا ہے کہ قریب ماحول کے افراد سے وہ کسی نہ کسی نفسیاتی پیچیدگی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ نفسیاتی پیچیدگی بعض اوقات اس کے اوپر اتنا زیادہ چھا جاتی ہے کہ اس سے اوپر اٹھنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ وہ نفسیاتی پیچیدگی کے اس طوفان میں گھر کر رہ جاتا ہے۔ عورت اور مرد دونوں کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ وہ اس نزاکت کا شعوری ادراک کر لے اور اس سے غیر متاثر رہ کر اپنا مفوضہ کردار ادا کر سکے۔

ایک عورت کو ایک پورے ماحول میں رہنا پڑتا ہے جہاں اس کا سابقہ بار بار بہت سے مردوں اور عورتوں سے پیش آتا ہے۔ اس عمل کے دوران کبھی کسی کی بات پر اس کو غصہ آتا ہے۔ کبھی کسی کی بات اس کو اپنے حق میں توہین آمیز معلوم ہوتی ہے۔ کبھی کسی کی ترقی کو دیکھ کر اس کے اندر جھلن اور حسد کا جذبہ ابھر آتا ہے۔ کبھی اس کو یہ شبہ ہو جاتا ہے کہ فلاں کی موجودگی میں میں ترقی کی منازل طے نہیں کر سکتی۔ کبھی اس کو یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ فلاں مرد یا عورت خواہ مخواہ میرے راستہ کی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ کبھی اپنے بچوں کی بے جا محبت اور حمایت اس کو طرح طرح کی نادانیوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔

یہ تمام چیزیں عورت کی دنیا اور آخرت کو تباہ کرنے والی ہیں۔ عورت کو ان تمام چیزوں کو نظر انداز کرنا ہے، اس کو ان تمام جذبات سے اوپر اٹھنا ہے، ورنہ عورت اپنا وہ عظیم کردار ادا کرنے میں ناکام رہے گی جس کا سنہری موقع نظامِ فطرت نے اس کے لیے ہیا کیا ہے۔

تاریخ میں بہت سی ایسی خواتین گزری ہیں جنہوں نے نہایت اعلیٰ کارنامے انجام دیے، مگر کے اندر بھی اور گھر کے باہر بھی۔ مگر یہ تمام وہی خواتین تھیں جن کے اندر بلند نظری کی صفت تھی۔ جو اپنے آپ کو نفسیاتی پیچیدگیوں سے اوپر اٹھانے میں کامیاب ہو گئی تھیں۔

شکایت کی باتوں میں الجھنا آپ کی ترقی کے سفر کو روکتا ہے۔ اور شکایت کو نظر انداز کر کے لوگوں سے اچھا معاملہ کرنا آپ کو اعلیٰ درجات تک پہنچا دیتا ہے۔

سب سے زیادہ

صحیح بخاری میں ایک حدیث آئی ہے۔ مؤلف کتاب نے اپنے طریقہ کے مطابق اس کو کئی ابواب میں نقل کیا ہے۔ کتاب الکسوف میں جو روایت آتی ہے اس کا ایک حصہ یہ ہے :

وَرَأَيْتُ النَّارَ فَلَمْ أَرْ مَنْظَرًا كَالْيَوْمِ
قَطُّ أَفْطَعُ - وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا نِسَاءً -
فَالْوَابِئِمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ - قَالَ بَكْفَرِهِنَّ -
قِيلَ يَكْفُرْنَ بِاللَّهِ - قَالَ : يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ
وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنَ إِلَى
أَهْدَاهُنَّ الدَّهْرَ كُلَّهُ ثُمَّ رَأَتْ
مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ مِنْكَ
خَيْرًا قَطُّ -

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو جسم
دکھائی گئی تو میں نے اس سے زیادہ قبیح منظر کبھی
نہیں دیکھا۔ اور میں نے دیکھا کہ اس میں زیادہ تر
عورتیں ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیوں اے خدا
کے رسول، آپ نے فرمایا کہ اپنے کفر کی وجہ سے۔
پوچھا گیا کہ کیا وہ اللہ کا کفر کرتی ہیں۔ آپ نے فرمایا
کہ وہ اپنے شوہر (قریبی فرد) کا انکار کرتی ہیں۔ وہ
احسان کا انکار کرتی ہیں۔ اگر تم ان میں سے کسی سے
زمانہ بھر احسان کرو، پھر وہ تم سے کچھ دیکھے تو وہ
کہہ دے گی کہ میں نے تم سے کبھی کوئی خیر نہیں دیکھا۔

(مسند الباری ۲/۶۲۸)

عورت کی یہ کمزوری دراصل اس کی ایک فطری صلاحیت کا غلط استعمال ہے۔ عورت فطری طور پر زیادہ جذباتی (emotional) ہوتی ہے۔ اسی بنا پر ایسا ہے کہ اس کو جب کسی سے کوئی خلاف مزاج بات پہنچتی ہے تو وہ بہت جلد بے قابو ہو جاتی ہے۔ اس وقت وہ پچھلی تمام اچھی باتوں کو بھلا بیٹھتی ہے اور ایسے سخت کلمات بولنے لگتی ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کبھی خیر یا مہربانی کا معاملہ ہی نہیں کیا گیا۔

اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو دو الگ الگ کام کے لیے پیدا کیا ہے۔ مرد دنیا کے کاروبار کو نبھانے کے لیے ہے۔ اور عورت بچوں کی پرورش اور تربیت کے لیے۔ اسی کے مطابق دونوں کی سرشت بنائی گئی ہے۔ چنانچہ مرد میں عزم کی خصوصی صلاحیت ہے۔ تاکہ وہ باہر کے طوفانی حالات کے مقابلہ میں ٹھہر سکے۔ اور عورت کے اندر جذبہ یا ماطفہ زیادہ رکھا گیا ہے، تاکہ بچوں کو

سنبھالنے کا نازک کام اس کے لیے آسان ہو جائے۔

مرد اور عورت دونوں اس دنیا میں حالت امتحان ہیں۔ البرہ دونوں کے لیے امتحان کے پرچے کسی قدر الگ الگ ہیں۔ اس اعتبار سے مرد اور عورت دونوں میں انحراف پیدا ہوتا ہے مگر دونوں کے انحراف کی صورتیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔

مرد کا انحراف انانیت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور عورت کا انحراف، مذکورہ حدیث کے مطابق، بے اعترافی کی صورت میں، انانیت بھی ایک فطری صلاحیت کا غلط استعمال ہے اور بے اعترافی بھی ایک فطری صلاحیت کا غلط استعمال۔

یہ حدیث عورت کو متنبہ کر رہی ہے کہ وہ کون سا مقام ہے جہاں عورت سب سے زیادہ نازک پوزیشن میں ہے اور کس معاملہ میں اس کو سب سے زیادہ چوکنا رہنا چاہیے۔ یہ تمام وہ ہے جب کہ اس کا شوہر (یا اس کے خاندان کا کوئی قریبی فرد) کوئی ایسی چیز کرے یا کوئی ایسی بات کہہ دے جس سے عورت کے دل کو ٹھیس پہنچے۔ ایسے موقع پر عورت کے اندر شدید جذبات ابھر آتے ہیں، حتیٰ کہ وہ بھول جاتی ہے کہ اس سے پہلے ہزاروں بار اسی شوہر (یا اسی خاندان) سے اس کو بھلائی اور مہربانی ملی ہے۔

ایسے جذباتی موقع پر عورت جنت اور جہنم کے عین درمیان پہنچ جاتی ہے۔ اگر وہ جذبات کے وقتی جھٹکے کو برداشت کر لے اور وہ بات کہے جو انصاف کا تقاضا ہے تو اس کی یہ صبرانہ روش اس کے لیے جنت میں داخلہ کا ٹکٹ بن جائے گی۔ اس کے برعکس اگر ایسا ہو کہ جذبات اس کے اوپر غالب آجائیں، وہ احسان فراموشی کے کلمات بولنے لگے یا قطع تعلق کر بیٹھے تو ایسی روش اس کو جہنم کی آگ میں داخل کرنے کا سبب بن جائے گی۔

اس دنیا میں ہر عورت اور ہر مرد امتحان کی حالت میں ہے۔ یہاں ہر ایک کو سب سے زیادہ اس بات کے لیے چوکنا رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے لیے امتحان کا لمحو آئے اور وہ اس امتحانی لمحہ پر فیل ہو جائے، وہ اپنی کامیابی کا ثبوت نہ دے سکے۔

اس امتحان کا سب سے زیادہ نازک لمحہ وہ ہے جب کہ کسی عورت یا مرد پر جذبات کا غلبہ ہو جائے اور وہ جذبات کے زیر اثر صحیح روش پر قائم رہنے میں ناکام رہے۔

غلط فہمی

صحیح مسلم کتاب الصلاۃ (باب ما یقال فی الركوع والسجود) میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ ابن ابی میکہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ عائشہؓ نے بتایا کہ ایک رات کو میں نے رسول اللہؐ کو اپنے پاس نہ پایا۔ میں نے گمان کیا کہ آپؐ اپنی کسی اور بیوی کے پاس گئے ہیں۔ چنانچہ میں نے آپؐ کو ڈھونڈا۔ پھر میں لوٹی تو آپؐ رکوع یا سجدہ میں تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ خدایا، تو پاک ہے اور تیری ہی تعریف ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ دیکھ کر میں نے کہا کہ میرے باپ اور ماں آپؐ پر قربان، میں کس خیال میں تھی اور آپؐ کسی اور حال میں ہیں :

عن عائشة، قالت افتقدتُ النبي ﷺ عليه وسلم ذات ليلة فظننتُ أنه ذهب إلى بعض نسائه فتحسنتُ ثم رجعتُ فإذا هو راکعٌ أو ساجدٌ يقولُ سبحانك وبعمدك لا اله الا انت - فقلت بأبي انت وأُمی، إني لفي شأنٍ وإفك لفي آخر (صحیح مسلم بئرح النووی ۲۰۳/۳)

یہ واقعہ بتاتا ہے کہ غلط فہمی کتنی خطرناک چیز ہے۔ حضرت عائشہؓ ہر لحاظ سے ایک افضل خاتون تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت پیغمبرِ اعظمؐ کی تھی، اس کے باوجود حضرت عائشہؓ کو آپؐ کے بارہ میں ایک ایسی غلط فہمی ہو گئی جس کا سرے سے کوئی وجود نہ تھا۔

حضرت عائشہؓ نے رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حجرہ میں نہیں پایا تو انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ آپؐ کسی اور بیوی کے یہاں چلے گئے ہیں، حالانکہ آپؐ اس وقت مسجد میں تھے۔ چوں کہ یہ رات کا وقت تھا، حضرت عائشہؓ نے رسول اللہؐ کی غیر موجودگی سے یہ قیاس کیا کہ آپؐ کو اپنی کسی زوجہ کی یاد آئی اور آپؐ وہاں چلے گئے۔ حالانکہ اصل بات یہ تھی کہ آپؐ کو خدا کی یاد آئی تھی اور آپؐ خدا کے آگے رکوع و سجود کے لیے مسجد میں چلے گئے تھے۔

غلط فہمی ہمیشہ کسی ظاہری مشابہت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ مگر مذکورہ واقعہ بتاتا ہے کہ بظاہر مشابہت کے باوجود، غلط فہمی کتنی زیادہ بے اصل ہو سکتی ہے۔

گھریلو زندگی میں جو بگاڑ پیدا ہوتے ہیں اور جو کبھی کبھی آنا بڑھتے ہیں کہ پورا خاندانی نظام منتشر

ہو جاتا ہے، ان کا سبب بیشتر حالات میں غلط فہمی ہوتا ہے۔ غلط فہمی پیدا ہونے کے بعد اگر سنجیدگی کے ساتھ اس کی تحقیق کی جائے تو معلوم ہوگا کہ وہ محض بے بنیاد تھی۔ اس طرح پہلے ہی مرحلے میں اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن اکثر لوگ غلط فہمی کی تحقیق نہیں کرتے۔ اس طرح ایک بے بنیاد چیز بڑھ کر بگاڑ کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔

مذکورہ واقعہ ہر عورت اور ہر مرد کے لیے ایک چشم کشا واقعہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک مقدس قانون جب غلط فہمی میں پڑ سکتی ہے تو عام عورت اور عام مرد کیوں غلط فہمی میں نہیں پڑیں گے۔ اس لیے جب بھی کسی کے خلاف کوئی برا خیال ذہن میں آئے تو کبھی اس کو دل میں بٹھانا نہیں چاہیے۔ بلکہ اس کی تحقیق کرنا چاہیے۔ اور تحقیق کے بعد جو بات سامنے آئے اس کو فوراً مان لینا چاہیے۔ اس طرح گھر کی زندگی بگاڑ اور انتشار سے بچی رہے گی۔

غلط فہمی کا صرف یہی نقصان نہیں ہے کہ وہ گھر کے نظام کو بگاڑنے والی ہے، اسی کے ساتھ وہ ایک سخت گناہ بھی ہے۔ کسی کے بارہ میں ایسا گمان کر لینا جو فی الواقع درست نہ ہو، وہ اللہ کو سجدہ ناپسند ہے۔ حتیٰ کہ یہ بھی اندیشہ ہے کہ اس کے نتیجے میں عورت یا مرد کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں۔

غلط فہمی کو ماننے کا مزاج آدمی کی شخصیت کو بھی سخت نقصان پہنچاتا ہے۔ جو عورت یا جو مرد اس کمزوری کا شکار ہوں کہ وہ آسانی سے کسی کے بارہ میں غلط فہمی میں پڑ جائیں اور پھر اپنے ذہن کی صفائی نہ کریں وہ دھیرے دھیرے نہایت سسطی ہو جائیں گے۔ انسانوں کے لیے ان کے دل میں خیر خواہی نہیں ہوگی۔ وہ ایک غیر حقیقی دنیا میں جینے لگیں گے۔ اور جن لوگوں کا یہ حال ہو جائے وہ خدا کی اس دنیا میں کبھی کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔

غلط فہمی انسانی تعلقات کے لیے قاتل ہے۔ غلط فہمی سے دشمنیاں پیدا ہوتی ہے۔ غلط فہمی دگر و ہوں کو لڑا دیتی ہے۔ غلط فہمی عظیم بربادیوں کا سبب بن جاتی ہے۔ تاہم اس ہولناک برائی کا علاج نہایت آسان ہے۔ اور وہ تحقیق ہے۔ جب بھی آپ کو کسی کے بارہ میں غلط فہمی پیدا ہو تو آپ فوراً اس کو مان دلیں بلکہ براہ راست ذرائع سے اس کی تحقیق کریں۔ اس کے بعد یقینی ہے کہ آپ کی غلط فہمی رفع ہو جائے گی اور آپ کی حفاظت گناہ سے بھی ہو جائے گی اور غلط اقدام سے بھی۔

غیبت نہیں

یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیراً
 مِنَ الظَّنِّ اِنَّ بعضَ الظَّنِّ اثمٌ
 وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُکُمْ بَعْضًا
 اَیَحِبُّ اَحَدُکُمْ اَنْ یَاْکُلَ لَحْمَ اَخِیْهِ
 مِیْتًا فَاَنْفَرَهُمْ - وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ
 تَوَّابٌ رَّحِیْمٌ -

اے ایمان والو، بہت سے گمانوں سے بچو۔ کیونکہ
 بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اور ٹوہ میں نہ لگو۔ اور
 تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے
 کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے مرنے
 ہوئے بھائی کا گوشت کھائے۔ اس کو تم خود ناگوار
 سمجھتے ہو۔ اور اللہ سے ڈرو۔ بے شک اللہ

معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ (المجادات ۱۲)

غیبت کا مطلب ہے، کسی کی غیر موجودگی میں اس کو برا کہنا۔ مذکورہ آیت میں غیبت کو مرنے
 ہوئے انسان کا گوشت کھانے کے برابر بتایا گیا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ فعل اللہ کے نزدیک
 کتنا زیادہ برا اور کتنا زیادہ ناپسندیدہ ہے۔

موطأ الامام مالک (کتاب المجامع) میں جلب ماحاء فی الغیبة کے تحت ایک روایت آئی ہے۔
 راوی کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ غیبت کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ کہ
 تم کسی آدمی کا ذکر اس طرح کرو جس کو وہ ناپسند کرے اگر وہ سنے۔ اس نے دوبارہ پوچھا کہ اے خدا کے
 رسول، اگرچہ بری بات واقعہ کے مطابق ہو۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تمہاری بات واقعہ کے خلاف ہو تو وہ
 بہتان ہے (ان رجلاً سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما الغیبة۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم، ان تذکر من المرء ما ینکرہ ان یسمع۔ قال یا رسول اللہ وان کان
 حقاً۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اذا قلت یا هؤلاء فلذلک البہتان (صفر ۶۹۸)

موجودہ زمانہ میں خواتین میں اور گھروں میں جو برائی سب سے زیادہ مام ہے وہ یہی ہے۔
 دیکھا گیا ہے کہ جہاں چند عورتیں اکٹھا ہوں گی وہ فوراً دوسروں کی شکایت کرنا شروع کر دیں گی، اس
 قسم کی شکایتوں ہی کا نام غیبت ہے، کسی کی غیر موجودگی میں اس کے خلاف اس کی برائی بیان کرنا،
 جب کہ وہ خود اس کی صفائی کرنے کے لیے موجود نہ ہو، یہی غیبت ہے اور یہ غیبت خواتین میں اتنا

زیادہ پھیلی ہوئی ہے کہ بہت ہی کم ایسی خواتین ہوں گی جو اس برائی سے بچی ہوئی ہوں۔

مولانا شبیر احمد عثمانی اس آیت کے تحت اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں: اختلاف و تفریق باہمی کے بڑھانے میں ان امور کو خصوصیت سے دخل ہے۔ ایک فریق دوسرے فریق سے ایسا بدگمان ہو جاتا ہے کہ حسن ظن کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑتا۔ مخالف کی کوئی بات ہو تو اس کا محل اپنے خلاف نکال لیتا ہے۔ اس کی بات میں ہزار ہا احتمال بھلائی کے ہوں اور صرف ایک پہلو برائی کا نکلتا ہو تو ہمیشہ اس کی طبیعت برے پہلو کی طرف چلے گی۔ اور وہ اسی برے اور کمزور پہلو کو قطعی اور یقینی مسترد کر دے کہ فریق مقابل پر تمہیں اور الزام لگانا شروع کر دے گا۔ پھر نہ صرف یہ کہ ایک بات اتفاق سے پہنچ گئی تو بدگمانی سے اس کو غلط معنی پہنا دیے گئے، نہیں، وہ اس جستجو میں رہتا ہے کہ دوسری طرف کے اندرونی بھید معلوم ہوں جس پر ہم خوب حاشیے چڑھائیں اور اس کی غیبت سے اپنی مجلس گرم کریں۔ ان تمام خرافات سے قرآن منع کرتا ہے۔ اگر مسلمان اس پر عمل کریں تو جو اختلافات بد قسمتی سے پیش آجاتے ہیں وہ اپنی حد سے آگے نہ بڑھیں اور ان کا ضرر بہت محدود ہو جائے۔ بلکہ چند روزیں نفسانی اختلافات کا نام و نشان باقی نہ رہے (صفحہ ۶۷۱)

سورہ احزاب کی اس آیت کا خطاب عورتوں اور مردوں دونوں سے ہے کہ وہ گمان کی بنیاد پر ہرگز کسی کے بارے میں کوئی بری رائے قائم نہ کریں۔ کسی کے بارے میں اچھی رائے قائم کرنے میں اگر آپ غلطی کر جائیں تو اس سے خاندان یا سماج میں کوئی برائی پیدا نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کسی کے بارے میں بری رائے قائم کر لی جائے تو وہ عظیم شر کا سبب بن سکتی ہے۔

اسی طرح غیبت اور شکایت کا نقصان بہت زیادہ ہے۔ جس گھر یا جس سماج میں لوگوں کا حال یہ ہو کہ وہ اپنی مجلسوں میں دوسروں کی برائی بیان کرتے ہوں وہاں لوگوں کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہوں گے۔ باہمی خیر خواہی کا ماحول وہاں باقی نہیں رہے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ خود اپنی ذات کی نجات کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کی زبان غیبت اور شکایت اور برائی جیسے تذکروں سے پاک ہو۔ جو انسان مردار گوشت کو اپنی غذا بنا لے اس کا جسم فاسد جسم بن جائے گا۔ اسی طرح جو عورت یا مرد اپنی زبان کو بار بار غیبت سے آلودہ کریں ان کے اندر گندی شخصیت پرورش پائے گی۔ ان کا وجود انسانی خوشبو سے محروم ہو کر رہ جائے گا۔

ہاجرہؓ۔ ام اسماعیلؓ

زندگی کے نظام میں عورت کی حیثیت بظاہر نصف حصہ کی ہے۔ مگر عملی اعتبار سے عورت کلیدی کردار کی حامل ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ ہر بڑے آغاز کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے :

There is a woman at the beginning of all great things.

قدیم تاریخ میں اس کی ایک شاندار مثال وہ خاتون ہیں جن کو ہاجرہ (Hagar) کہا جاتا ہے۔ ان کا زمانہ بیسویں صدی قبل مسیح ہے۔ ان کی غیر معمولی قربانی سے عرب کے صحرائیں ایک اعلیٰ درجہ کی نسل تیار ہوئی۔ اس نسل نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کو قبول کر کے وہ جدوجہد کی جس کے نتیجہ میں تاریخ کا عظیم ترین انقلاب برپا ہوا۔

حج کے ارکان میں سے ایک رکن وہ ہے جس کو صفا و مروہ کے درمیان سعی کہا جاتا ہے۔ یہ دو پہاڑیاں ہیں جن کے درمیان تقریباً ۳۹۵ میٹر کا فاصلہ ہے۔ اس کے علاوہ ہر روز دنیا بھر سے عمرہ کرنے والے عمرہ کرنے کے لیے مکہ پہنچتے ہیں اور وہ بھی طواف کعبہ کے بعد صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں۔ اس طرح صفا و مروہ کے درمیان سعی کا یہ سلسلہ سارے سال جاری رہتا ہے۔

یہ سعی کیا ہے جس کو تمام مسلمان، خواہ وہ چھوٹے ہوں یا بڑے، پوری وفاداری کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ یہ اسی عظیم خاتون ہاجرہ کے نقش کی پیروی ہے۔ حضرت ابراہیمؑ نے ہاجرہ کو ان کے چھوٹے بچے کے ساتھ مکہ کے پاس صحرائیں ڈال دیا تھا۔ اس وقت ان کے پاس صرف ایک مشک پانی تھا۔ مشک جب خالی ہو گئی تو پانی کی تلاش میں وہ اس پہاڑی سے اُس پہاڑی تک سات بار دوڑی تھیں۔ ان کی یہ دوڑ ان کی عظیم قربانی کا ایک حصہ تھی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ قربانی اتنا زیادہ پسند آئی کہ اس کو حج کے ارکان میں شامل کر دیا گیا اور دنیا بھر کے تمام مسلمانوں پر لازم کر دیا گیا کہ وہ جب حج یا عمرہ کے لیے مکہ آئیں تو اس خاتون کی تقلید میں صفا و مروہ کے درمیان دوڑیں۔

حضرت ہاجرہ کی قربانی سے ایک تاریخ کا آغاز ہوا۔ انھوں نے تاریخ کے سب سے بڑے انقلاب کی ابتدائی بنیاد رکھی۔ گویا کہ انسانی تاریخ میں ان کی حیثیت بانی انقلاب کی ہے۔ ان کی اسی قربانی کی بنا پر تمام انسانوں کو ان کے نقش قدم کی پیروی کا حکم دے دیا گیا۔

دور قدیم میں شرک کا رواج اتنا زیادہ بڑھا کہ وہ تہذیب انسانی میں شامل ہو گیا۔ تمام لوگوں کی سوچ مشرکانہ سوچ بن گئی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک کے بعد ایک ہزاروں پیغمبر آئے جنہوں نے لوگوں کو توحید کی طرف بلایا۔ مگر انسانیت کا قافلہ اپنا راستہ بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اس سلسلہ میں آخری تجربہ حضرت ابراہیم کا تھا، انہوں نے قدیم عراق میں توحید کی دعوت دی۔ مگر لوگ فکری کنڈیشننگ کی وجہ سے شرک کے خلاف سوچنے کے لیے تیار نہ ہو سکے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قدیم زمانہ میں توحید کی دعوت فکری مرحلہ میں باقی رہی، وہ انقلاب کے مرحلہ تک نہ پہنچ سکی۔ کیونکہ موحدانہ انقلاب برپا کرنے کے لیے انسانوں کی ایک ٹیم مطلوب تھی، اور لوگوں کے عدم ایمان کی وجہ سے ٹیم بننے کی نوبت نہیں آئی۔

اب حضرت ابراہیم نے، وحی الہی کے مطابق، ایک نیا منصوبہ بنایا۔ وہ منصوبہ یہ تھا کہ کسی غیر آباد علاقہ میں ایک نسل تیار کی جائے۔ یہ نسل مشرکانہ تہذیب سے دور خالص فطرت کے ماحول میں پرورش پائے۔ تاکہ اس کی فطرت اپنی اصل حالت میں باقی رہے۔ اور پھر اس کے اندر توحید کی دعوت دے کر اس میں سے افراد کا تیار کیے جائیں جو توحید کی بنیاد پر عالمی انقلاب برپا کریں۔

اسی خاص منصوبہ کے تحت چار ہزار سال پہلے حضرت ہاجرہ کو ان کے شیر خوار بچہ اسماعیل کے ساتھ عرب کے صحرائیں بسایا گیا۔ اسماعیل جب بڑے ہوئے تو انہوں نے ایک مناسب لڑکی تلاش کر کے اس سے نکاح کیا۔ پھر ان کی اولاد کے ذریعہ یہاں ایک نسل بننا شروع ہوئی۔ تو والد و متاسل کی صورت میں یہ سلسلہ صدیوں تک جاری رہا۔ اس طرح صحرا کے فطری ماحول میں جو انسانی نسل تیار ہوئی اسی کو بنو اسماعیل کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اپنے وقت پر ان کے درمیان محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب پیدا ہوئے۔ آپ نے ان لوگوں سے ایک طاقتور ٹیم تیار کی جس نے جدوجہد کر کے توحید کو فکری مرحلہ سے نکال کر انقلاب کے مرحلہ تک پہنچا دیا۔

اس عظیم منصوبہ کی ابتدا ایک مومن کی قربانی سے ہوتی ہے۔ حضرت ہاجرہ نے اپنے بچہ کے ساتھ مکہ کے صحرائیں آباد ہو کر اس خدائی منصوبہ کو واقعہ بنایا۔ حضرت ہاجرہ کے اسی عظیم رول کی بنا پر ایسا ہے کہ حج اور عمرہ میں تمام دنیا کے مسلمان اس عظیم خاتون کے نقش قدم پر چل کر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کا عمل انجام دیتے ہیں۔ اس واقعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ عورت اگر عزم کر لے تو وہ کتنا بڑا رول ادا کر سکتی ہے۔

حضرت خدیجہ رضی

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجموعی طور پر گیارہ خواتین سے نکاح کیا۔ ان کو اہبات المؤمنین کہا جاتا ہے۔ آپ کی پہلی اہلیہ حضرت خدیجہ بنت خویلد تھیں۔ حضرت خدیجہ آپ کی پہلی بیوی بھی ہیں اور اسی کے ساتھ پہلی مسلمان بھی۔

حضرت خدیجہ ایک مالدار خاتون تھیں۔ وہ مکہ میں بیوہ کی حیثیت سے زندگی گزار رہی تھیں۔ اسی اثنا میں انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مالی تجارت دے کر شام بھیجا۔ یہ معاملہ قدیم رواج کے مطابق، کچھ معاوضہ کی بنیاد پر ہوا تھا۔ آپ سفر سے واپس آئے تو آپ نے دوسروں سے زیادہ نفع کا حساب دیا۔ حضرت خدیجہ نہایت شریف خاتون تھیں، ان کے اندر اعزازات کا غیر معمولی مادہ تھا، چنانچہ وہ دوسروں کو ایک اونٹ معاوضہ دیتی تھیں اور آپ کو انھوں نے دو اونٹ معاوضہ میں پیش کیا۔

اس تجربہ کے بعد وہ آنحضرت کی طرف راغب ہو گئیں۔ انھوں نے مکہ کی ایک بوڑھی خاتون کے ذریعہ آپ کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس وقت آپ کے چچا ابوطالب آپ کے سر پرست تھے، آپ نے ان سے مشورہ کے بعد اس پیغام کو قبول کر لیا۔ ابوطالب نے خاندانی افراد کی موجودگی میں آپ کا نکاح خدیجہ سے کر دیا۔ نکاح کے وقت خدیجہ کی عمر چالیس سال اور آپ کی عمر ۲۵ سال تھی۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چالیس سال ہوئی تو غار حرا میں فرشتہ جبریل آئے اور پہلی وحی آپ تک پہنچائی اور بتایا کہ آپ کو اللہ نے اپنا رسول مقرر فرمایا ہے۔ واپس آکر آپ نے اپنے اس تجربہ کو سب سے پہلے حضرت خدیجہ سے بیان فرمایا۔ حضرت خدیجہ بے حد ذہین اور نہایت نیک بخت خاتون تھیں۔ ان کی سوچ میں کسی قسم کی کوئی کجی نہ تھی۔ انھوں نے فوراً آپ کے بیان کی تصدیق کی۔

اس کے بعد حضرت خدیجہ انھیں اپنے اوپر ایک چادر ڈالی اور اپنے چچا زاد بھائی ورت بن نوفل کے پاس گئیں۔ ورت نے مسیحی مذہب اختیار کر لیا تھا اور تورات اور انجیل کا مطالعہ کیا تھا۔ حضرت خدیجہ نے جب ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غار حرا کا قصد بتایا تو ورت نے فوراً کہا: اے خدیجہ، اگر تو نے سچ کہا تو یہ آنے والا وہی ناموس اکبر تھا جو اس سے پہلے موسیٰ کے پاس آیا تھا۔ بیشک محمدؐ اس امت کے پیغمبر ہیں۔

خدیجہ اب تک صرف آپ کی بیوی تھیں۔ اب وہ نبوت کے کام میں آپ کی ساتھی بن گئیں۔ انھوں نے ہر طرح آپ کی مدد کی۔ اپنی ساری دولت آپ کے حوالے کر دی۔ آپ کے ساتھ ہر قسم کی مصیبتیں برداشت کیں۔ شعب ابی طالب میں آپ کے ساتھ تین سال گزارے جو ناقابل بیان حد تک تکلیف دہ تھے۔ مگر ان سب کے باوجود کبھی ایک بار بھی افت کا کلمہ آپ کی زبان سے نہیں نکلا۔

صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ مکہ میں ایک دن حضرت جبریلؑ آپ کے پاس آئے اور کہا کہ اے خدا کے رسولؐ، یہ خدیجہ آپ کے پاس آ رہی ہیں۔ ان کے ساتھ ایک برتن ہے جس میں کچھ کھانا ہے۔ جب وہ آپ کے پاس آجائیں تو ان کو ان کے رب کی طرف سے سلام پہنچا دیجئے اور میری طرف سے بھی۔ اور ان کو جنت میں ایک ایسے گھر کی بشارت دیجئے جو موتی کا بنا ہوا ہوگا، اس میں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ کوئی تکلیف (دبشہا جلیبت فی الجنة من قصہ) لاصحہ فیہ ولا خصہ (فتح الباری بشرح صحیح البخاری ۱/۱۶۶)

اس بشارت کا پس منظر یہ ہے کہ اس وقت مکہ میں قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی کے ساتھ حضرت خدیجہ کو سخت پریشان کر رکھا تھا، آپ کے مکان کے پاس آکر شور کرتے۔ آپ کے راستہ میں کانٹا ڈالتے۔ آپ کو مختلف قسم کی تکلیفیں پہنچاتے۔ اس کے نتیجہ میں حضرت خدیجہ کی پرسکون اور پرسرت زندگی بالکل برباد ہو گئی تھی۔ رسول اللہؐ سے نکاح ان کے لیے سادہ طور پر نکاح نہیں تھا بلکہ اپنے آپ کو مصیبتوں کے طوفان میں ڈال دینے کے ہم معنی تھا۔

اس وقت آپ کو مذکورہ بشارت دی گئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست آپ کو یہ خوش خبری دی گئی کہ دنیا میں لوگ اگر تم کو پریشان کر رہے ہیں تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ آخرت کی ابدی زندگی میں ہم نے تمہارے لیے ایسا پرسکون محل تیار کر رکھا ہے جو موتیوں اور جواہرات سے بنایا گیا ہوگا اور اس میں ہمیشہ کے لیے ایک ایسی پرسکون زندگی حاصل ہوگی جہاں نہ کسی کا شور داخل ہوگا اور نہ کوئی تکلیف دینے والا کبھی تم کو کوئی تکلیف پہنچا سکے گا۔

حضرت خدیجہ کو یہ انعام اس لیے دیا گیا کہ انھوں نے آنحضورؐ کے ساتھ اس طرح وفادارانہ زندگی گزاری کہ کبھی کسی چیز کے لیے شکایت نہیں کی۔ آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو کسی بچکچاہٹ کے بغیر فوراً آپ کی تصدیق کی۔ آپ کے مشن میں آخر وقت تک وہ آپ کی ساتھی بنی رہیں۔

حضرت عائشہؓ

حضرت عائشہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھیں۔ ہجرت سے آٹھ سال پہلے مکہ میں پیدا ہوئیں۔ ۶۶ سال کی عمر میں ۵۸ء میں انتقال کیا۔ حضرت خدیجہؓ کے انتقال کے بعد خولہ بنت مکیم نے آپ کی طرف سے حضرت ابوبکر کو نکاح کا پیغام دیا۔ حضرت ابوبکرؓ نے کہا کہ اس سے پہلے مطعم بن عدی اپنے بیٹے جبر سے عائشہ کے نکاح کا پیغام دے چکے ہیں۔ اس کو میں نے منظور بھی کر لیا ہے۔ اور خدا کی قسم ابوبکر نے کبھی کسی وعدہ کے خلاف نہیں کیا (واللہ ما اخلفت ابوبکر وعداً قط)

حضرت ابوبکر صدیق اس کے بعد مطعم کے یہاں جا کر اس سے ملے۔ اس سے پوچھا کہ عائشہ سے اپنے بیٹے کے نکاح کی بابت تمہارا کیا خیال ہے۔ مطعم نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس معاملہ میں تم کیا کہتی ہو۔ بیوی نے حضرت ابوبکر سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم سے رشتہ کرنے میں مجھ کو یہ اندیشہ ہے کہیں میرا لڑکا صابی (بے دین) ہو جائے اور اپنا آبائی مذہب چھوڑ کر تمہارے مذہب (اسلام) میں داخل ہو جائے۔ ابوبکر دوبارہ مطعم بن عدی سے مخاطب ہوئے اور پوچھا کہ اے مطعم، تم کیا کہتے ہو۔ مطعم نے جواب دیا کہ میری بیوی نے جو کچھ کہا وہ آپ نے سن لیا۔

اس طرح مطعم اور اس کی بیوی دونوں نے رشتہ سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر نے سمجھ لیا کہ وعدہ کی ذمہ داری ان کے اوپر نہیں ہے۔ اب حضرت ابوبکر نے خولہ سے کہہ دیا کہ تمہارا پیغام مجھے منظور ہے۔ اس کے بعد مقررہ وقت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکرؓ کے مکان پر گئے، وہاں عائشہ سے آپ کا نکاح ہوا۔ مہر چار سو درہم مقرر ہوا۔

اس واقعہ میں یہ سبق ہے کہ معاشرتی معاملات میں اگر کبھی کوئی بات ٹوٹ جائے تو اس سے دل گرفتہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد کوئی نیا خیر نکلنے والا ہو۔ چنانچہ سردار مکہ کے لڑکے سے عائشہ کا رشتہ ٹوٹا، مگر اس کے بعد انھیں پیغمبر اعظم کی بیوی بننے کا شرف حاصل ہوا۔

حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت چھوٹی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی وفات کے بعد وہ تقریباً ۵۰ سال تک زندہ رہیں۔ اس نامساوی نکاح کی مصلحت یہ تھی کہ عائشہؓ نے حدیثیں بتائیں۔ ان کے اندر انہد (grasp) کی بے پناہ صلاحیت تھی۔ اس نکاح نے ان کی خدا داد صلاحیت

کو سارے عالم کے لیے مفید بنا دیا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً دس سال رہیں۔ اس مدت میں انھوں نے رات دن آپ کو دیکھا اور آپ کی تمام باتیں سنیں۔ اس طرح علم دین اور حکمت اسلام کا بہت بڑا ذخیرہ ان کے دماغ میں جمع ہو گیا۔ رسول اللہ کی وفات کے بعد انھوں نے اس علم نبوی کو امت تک پہنچایا۔ وہ تقریباً نصف صدی تک زندہ ٹیپ ریکارڈ رہی رہیں۔

حافظ ابن حجر ان کی بابت لکھتے ہیں کہ عائشہ کی پیدائش ہجرت سے تقریباً آٹھ سال پہلے ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو وہ تقریباً ۸ سال کی تھیں۔ انھوں نے آپ سے بہت سی باتیں یاد رکھیں اور آپ کے بعد تقریباً ۵۰ سال تک زندہ رہیں۔ لوگوں نے ان سے بہت زیادہ باتیں اخذ کیں۔ اور احکام و آداب میں سے بہت سی چیزیں ان سے نقل کیں۔ یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ احکام شریعت کا چوتھا حصہ ان سے نقل کیا گیا ہے۔ ان کی وفات امیر معاویہ کی خلافت کے زمانہ میں ۵۸ھ میں ہوئی (فتح الباری ۱۳۴/۴)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اقوال رسول بہت زیادہ منقول نہیں ہیں۔ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو نہایت غور سے سنا۔ آپ کے ہر عمل کو نہایت توجہ سے دیکھا اور پھر اپنی خدا داد ذہانت سے اس کی حکمتیں معلوم کیں۔ ان کا کلام اسلامی حکمت اور معرفت کا خزانہ ہے مثال کے طور پر انھوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوتا تو آپ ہمیشہ دونوں میں سے آسان کا انتخاب فرماتے تھے۔ ان کے اس ایک قول میں معانی کا خزانہ چھپا ہوا ہے۔

حضرت خدیجہ نے اپنی ذہانت کو خالص اسلام کے لیے استعمال کیا۔ اسی کے ساتھ انھوں نے زہد کو اپنا شعار بنایا۔ بعد کے زمانہ میں آپ کے پاس کثرت سے مال آتا تھا۔ مگر آپ سارا مال لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیتی تھیں اور خود نہایت سادہ زندگی گزارتی تھیں۔ ایک بار حضرت عبداللہ بن زید نے ان کے پاس ایک لاکھ ۸۰ ہزار درہم بھیجے۔ آپ نے سارا درہم شام تک خیرات کر دیا۔ جبکہ اس دن آپ روزہ سے تھیں اور گھر میں روٹی اور زیتون کے تیل کے سوا کوئی اور چیز موجود نہ تھی۔ خادمہ نے کہا کہ آپ کچھ درہم بچا کر گوشت منگالیں تو اچھا ہوتا۔ فرمایا کہ تم نے پہلے یاد دلایا ہوتا تو منگالیتی۔

یہ زہد ہی حکمت کا دروازہ ہے۔ جو یہ چاہتا ہو کہ خدائی معرفت اور اسلامی حکمت کا چہرہ ان کے ذہن میں جاری ہو اس کو اس دنیا میں مادی چیزوں سے بے رغبت ہو کر رہنا ہوگا۔

ایمان کی طاقت

شیخ حمید الدین ابو حاکم قریشی (۷۳۷-۷۵۰ھ) ایک ایسے خاندان میں پیدا ہوئے جو کچ اور مکران کے علاقہ پر حکومت کر رہا تھا۔ اپنے والد سلطان بہار الدین کے انتقال کے بعد وہ تخت سلطنت پر بیٹھے اور ۲۱ سال تک شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔

”ذکر کرام“ میں ان کے واقعات کے ذیل میں لکھا ہے کہ شیخ حمید الدین کے ساتھ ایک چھوٹا سا واقعہ پیش آیا جس نے ان کی زندگی کا رخ بدل دیا اور ”سلطان کے بجائے ان کو شیخ“ بنا دیا۔

شیخ حمید الدین اپنی حکومت کے زمانہ میں دو پہر کو اپنے ایک باغ میں قیلوہ کیا کرتے تھے۔ اس باغ میں ان کا ایک محل تھا۔ اس محل کی ٹکرائی نویت نامی ایک مسلم خادمہ کے سپرد تھی۔ اس مسلم خادمہ کے ذمہ یہ کام تھا کہ ہر روز وقت پر وہ بستر بچھا دے تاکہ شیخ حمید الدین آکر اس پر آرام کر سکیں۔

بیان کیا جاتا ہے کہ ایک روز شیخ کے آنے سے پہلے خادمہ نے بستر بچھایا تو اس کو بستر بہت اچھا لگا۔ وہ اس پر کچھ دیر کے لیے لیٹ گئی۔ ابھی وہ بستر سے اٹھی نہیں تھی کہ اس کو نیند آگئی۔ شیخ حمید الدین جب معمول کے مطابق آرام کرنے کے لیے محل پہنچے تو دیکھا کہ خادمہ نویت بستر پر پڑی سو رہی ہے۔ سلطان کے بستر پر خادمہ کو سویا ہوا دیکھ کر انھیں غصہ آگیا۔ انھوں نے حکم دیا کہ اس گستاخی پر خادمہ کو سو کوڑوں کی سزا دی جائے۔

حکم کی فوراً تعمیل ہوئی اور خادمہ کو کوڑے مارے جانے لگے۔ مگر یہ عام قسم کی خادمہ نہیں تھی۔ بلکہ وہ مومنہ اور مسلمہ تھی۔ چنانچہ شیخ حمید الدین کو یہ دیکھ کر تعجب ہوا کہ خادمہ آہ و وایلا نہیں کر رہی ہے، بلکہ ہر کوڑے پر ہنس پڑتی ہے۔ انھوں نے سزا کو روک کر خادمہ کو بلایا اور اس سے خلاف معمول ہنسنے کی وجہ پوچھی۔ خادمہ نے نہایت سنجیدگی کے ساتھ جواب دیا :

”مجھے خیال آیا کہ جب اس نرم بستر پر ایک بے اختیارانہ نیند کی یہ سزا ہے تو ان لوگوں کا

انجام کیا ہوگا جو روزانہ اس نرم بستر پر آرام کرتے ہیں۔“

خادمہ کے اس جواب کا سلطان حمید الدین پر اتنا اثر ہوا کہ ان کی زندگی بالکل بدل گئی۔ وہ سلطان کے بجائے شیخ بن گئے۔ وہ دنیا اور اس کی لذتوں سے بے رغبت ہو گئے۔ یہاں تک کہ درویشی کی زندگی اختیار کر لی۔ سلطنت چھوڑ کر شیخ حمید الدین لاہور آئے۔ یہاں حضرت سید احمد توختر (جو ان کے ناما بھی ہوتے تھے) کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کے ہاتھ پر طریقہ شطاریہ میں بیعت کی اور ریاضتوں اور مجاہدوں کے بعد

ان کی خلافت حاصل کی۔ شیخ حمید الدین نے ۱۶ سال کی عمر پائی۔ آخر عمر میں وہ اُچ اور سکھ کے درمیانی علاقہ میں تبلیغ و ارشاد کا کام کرتے رہے۔ اس علاقہ میں بہت سے لوگ ان کے ہاتھ پر ایمان لائے (تذکرہ صوفیاء پنجاب از اعجاز الحق قدوسی)

ایک عورت اگر صحیح معنوں میں ایمان اور اسلام پر ہو تو وہ خادمہ ہو کر بھی مالک سے زیادہ طاقت ور ہو جاتی ہے۔ اس کا ایک جملہ بادشاہ کو ترپانے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اسلام کی تاریخ میں ایسی خواتین بہت ہیں جنہوں نے اپنے ایک مومن از کلمہ سے بڑے بڑے لوگوں کی زندگیاں بدل دیں۔

بنو عباس کے آخری زمانہ میں تاتاریوں نے مسلم دنیا کو پامال کر ڈالا۔ ایک مؤرخ کے الفاظ میں: اسلام کی تاریخ میں کوئی واقعہ ایسا نہیں ہے جس کا مقابلہ دہشت انگیزی اور غارت گری میں تاتاری حملے سے کیا جاسکے۔ جس طرح کسی پہاڑ سے بہت بڑا تو وہ کسی بستی پر آگے اسی طرح تاتاریوں کے وحشی لشکر اسلامی تہذیب و تمدن کے مرکزوں پر ٹوٹ پڑے اور اپنے پیچھے ویران صحرا اور بھیاں کھنڈر کے سوا کچھ اور نہیں چھوڑا۔

جیسا کہ معلوم ہے، یہ الم ناک حادثہ دوبارہ اس طرح بدلا کہ وحشی تاتاری اسلام قبول کر کے اسلام کے حامی اور پاسباں بن گئے۔ یہ انقلابی واقعہ جن لوگوں کے ذریعہ انجام پایا ان میں بڑی تعداد عورتوں کی تھی۔ تاتاریوں نے مسلم دنیا کو تاراج کرنے کے بعد مردوں کو قتل کیا اور عورتوں کو لونڈی بنالیا۔ یہ خواتین جو تاتاری گھروں میں زبردستی داخل کی گئی تھیں، انہوں نے خاموشی کے ساتھ تاتاریوں پر اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ یہاں تک کہ ان کی اکثریت کو اسلام میں داخل کر دیا۔

The Preaching of Islam, pp. 226-234

تاتاریوں (مغلوں) کا پہلا فرماں رواجس نے اسلام قبول کیا وہ برک خان تھا۔ اس نے ۱۲۵۶ء سے لے کر ۱۲۶۴ء تک حکومت کی۔ برک خان کی ماں ایک مسلمان تھی۔ اس نے بچپن سے اس کی تربیت اسلامی انداز پر کی۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ وہ بڑا ہو کر مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح غازان خان کا بھائی الجائتو اپنی مسلمان بیوی کی ترغیب سے اسلام لے آیا۔ وغیرہ۔

اسلامی خواتین کی تاریخ اس قسم کے کارناموں سے بھری ہوئی ہے۔

ایک گواہی

امریکہ کے سفر میں مجھے ایک امریکی خاتون کا حال معلوم ہوا جنہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اب وہ ایک پاکستانی مسلمان نصیر احمد مرزا سے نکاح کر کے اوٹا (Utah) میں رہتی ہیں۔ ان کا نام جے عائشہ مرزا (Jeanine Aisha Mirza) ہے۔ ان کا ایک انٹرویو میں نے پڑھا۔ اس کا ایک حصہ یہ تھا کہ اکثر امریکی یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم بیویاں زیادتی کا شکار ہوتی ہیں۔ مگر ان کے نزدیک یہ خیال درست نہیں۔ یہ تو محض ایک تعقیم ہے۔ گھر کے باہر میرا شوہر باس ہے۔ لیکن گھر کے اندر میں باس ہوں :

While most Americans are under the impression that Muslim wives are oppressed. Mirza said, she hasn't found that to be true. "It's just a different division. Outside the home, my husband's the boss. But in my house, I'm the boss."

اس طرح کے متعدد واقعات میرے علم میں آئے۔ امریکہ کی لڑکیاں سفید فام نسل کے لڑکوں سے شادی کرنے میں متردد رہتی ہیں۔ کیوں کہ انہیں ہر وقت طلاق کا ڈر لگا رہتا ہے۔ اس بنا پر اکثر سنجیدہ لڑکیاں مسلمان لڑکوں سے شادی کرنا پسند کرتی ہیں۔ یہ لڑکے وہ ہیں جو تعلیم کے مقصد سے امریکہ آتے ہیں۔ اس طرح کی شادیاں اسلام کی تبلیغ کا ذریعہ بھی بن رہی ہیں۔ کیوں کہ اخبار کے لوگ ان امریکی لڑکیوں سے سوالات کرتے ہیں۔ اور وہ نہایت عمدہ انداز میں اسلام کی طرف سے دفاع کرتی ہیں، جس کی ایک مثال اوپر نقل ہوئی۔

مذکورہ امریکی خاتون نے اپنے تجربہ کی روشنی میں اسلام کے اصول کی نہایت درست ترجمانی کی ہے۔ اسلام میں عورت کے درجہ کو مرد کے مقابلہ میں گرایا نہیں گیا ہے۔ بلکہ برابری کے اصول پر دونوں کے درمیان تقسیم کار کا نظام قائم کیا گیا ہے۔ اسلام نے زندگی کے معاملات کو دو بڑے حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ ایک بیرونی حصہ، دوسرا اندرونی حصہ۔ اسلام کے مطابق، بیرونی حصہ حیات کا انچارج مرد ہے اور اندرونی حصہ حیات کی انچارج عورت۔

یہ تقسیم کار دونوں کے لیے نہایت موزوں ہے۔ اس طرح زندگی کے ایک شعبہ میں مرد اپنی پوری طاقت لگانے کے لیے آزاد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح عورت زندگی کے دوسرے شعبہ میں آزاد

ہے کہ وہ اپنی پوری توجہ کو استعمال کرتے ہوئے اس کو بخوبی طور پر منظم کرے۔

یہ تقسیم ایک اعتبار سے آزادانہ حیثیت رکھتی ہے۔ اور دوسرے اعتبار سے اس کی حیثیت رانہ دار پہیہ (cog wheel) جیسی ہے۔ دندانہ دار پہیہ میں ہر پہیہ کی اپنی الگ شخصیت ہوتی ہے۔ اس کے باوجود دونوں پوری طرح ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک کا عمل دوسرے سے بندھا ہوا ہوتا ہے۔ ان کی درست کارکردگی کا انحصار اس پر ہوتا ہے کہ دونوں پوری طرح ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہوں۔

عورت کو اپنے فطرہ حیات میں اسی احساس کے ساتھ رہنا ہے۔ اس کو یہ سمجھنا ہے کہ وہ رانہ دار پہیہ کے دو برابر کے پرزوں میں سے ایک پرزہ ہے۔ اس کے مل کر چلنے سے پورا پہیہ بگڑے گا، اور اس کے نہ چلنے سے پورا پہیہ رک جائے گا اور اسی کے ساتھ زندگی کا پورا نظام بھی۔ تقسیم کار کے معاملہ کا تعلق صرف عورت اور مرد سے نہیں ہے۔ وہ ایک عام اصول ہے، پرفطرت کا پورا نظام قائم ہے۔

آپ ایک بزنس ہاؤس قائم کریں جہاں بہت سے لوگ کام کر رہے ہوں۔ آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ لوگوں کو آفس میں بٹھائیں اور کچھ لوگوں کو فیلڈ میں متحرک کریں۔ یہ تقسیم ہر کاروبار کو کامیابی کے ساتھ چلانے کے لیے ضروری ہے۔ کسی کاروبار یا کسی آرگنائزیشن کے کارکن اگر اس تقسیم عمل پر یقین نہ ہوں تو ایسے کاروبار یا آرگنائزیشن کا ناکام ہو جانا یقینی ہے۔

یہی معاملہ کاروبار حیات کا ہے۔ زندگی کے لیے خدا نے یہ طریقہ بنایا ہے کہ عورت اور دونوں مل کر اسے چلائیں۔ پھر ان دونوں کے لیے بنیادی دائرہ کار مقرر کر دیا ہے اور ہر ایک اندر مخصوص طور پر وہی صلاحیتیں رکھ دی ہیں جو اس کو اپنے دائرہ کے کام کو بخوبی طور پر انجام دینے کے لیے ضروری ہیں۔

اب عقل اور شریعت دونوں کا تقاضا ہے کہ ہر جنس اپنے اپنے دائرہ عمل پر راضی رہے۔ چھ حصہ کام پوری توجہ کے ساتھ انجام دے۔ نرم د عورت بننے کی کوشش کرے اور نہ عورت ہٹاؤں کرے۔ جو عورت اور مرد خدا کے اس بندوبست پر راضی ہوں وہ خدا کی مدد سے دنیا میں کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب۔

تین مرحلے

ایک عورت کو اپنی زندگی میں تین بڑے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے وہ اپنے الدین کے ساتھ ایک لڑکی کی صورت میں اپنے صبح و شام بسر کرتی ہے۔ اس کے بعد اس کا نکاح ہوتا ہے اور وہ بیوی کی حیثیت سے اپنے شوہر کے گھر منتقل ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس کے یہاں بچے پیدا ہونے ہیں اور اس کی حیثیت ماں کی بن جاتی ہے۔

یہ تینوں مرحلے تقریباً ہر عورت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کے نقصانے الگ الگ ہیں اور ہر دور میں عورت کو اس کے لحاظ سے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے تاکہ اس کی ترقی جاری رہے اور وہ آخری کامیابی کی منزل تک پہنچ سکے۔ ان تینوں مرحلوں میں عورت کو جو کام کرنا ہے اس کو تین عنوانات کے تحت بیان کیا جاسکتا ہے۔۔۔ تعلیم، خانہ آبادی، تربیت نسل۔

پہلے مرحلے میں جب کہ عورت کی حیثیت ایک لڑکی کی ہوتی ہے، اس کی سب سے بڑی ذمہ داری تعلیم کا حصول ہے۔ زندگی کا یہی وہ تعمیری دور ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ علم کا حصول ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت پر فرض ہے (طلب العلم من یضیئ علی کل مومن ومومنة)

تعلیم زندگی کی تعمیر ہے۔ تعلیم ہی کے ذریعہ انسان حقیقی معنوں میں انسان بنتا ہے تعلیم ہی کے ذریعہ ذہن اس ارتقائی حالت تک پہنچتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اور دوسروں کو سمجھے۔ وہ دنیا اور آخرت سے سچی واقفیت حاصل کرے۔ وہ مراحل حیات میں کھلی آنکھ اور کھلے ذہن کے ساتھ داخل ہوا اور صحیح طور پر اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر سکے۔

ایک عورت جب ماں کے پیڑ سے پیدا ہوتی ہے تو اس کی حیثیت ایک خام مادہ کی ہوتی ہے۔ اس کے اندر تمام فطری صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں مگر یہ صلاحیتیں خام حالت میں ہوتی ہیں۔ ان صلاحیتوں کو جلا دینے کا کام تعلیم کے ذریعہ انجام پاتا ہے۔ تعلیم گویا لوہے کو اسٹیل بناتی ہے، وہ فطری امکانات کو واقعہ کے روپ میں تشکیل دیتی ہے۔

تعلیم عورت کی شخصیت کو مکمل کرتی ہے۔ ہر عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرے، عورت جتنی زیادہ صاحب علم ہوگی اتنا ہی زیادہ وہ اس دنیا میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر سکے گی۔

تعلیم کے دو پہلو ہیں۔ ایک کو سیکولر تعلیم اور دوسرے کو دینی تعلیم کہہ سکتے ہیں۔ عورت کے لیے دونوں ہی ضروری ہیں، اگرچہ دونوں کی نوعیت ایک دوسرے سے جدا ہے۔ سیکولر تعلیم اگر ضرورت حیات کے درجہ میں مطلوب ہے تو دینی تعلیم مقصد حیات کے درجہ میں درکار ہے۔

سیکولر تعلیم عورت کو زندگی کا شعور عطا کرتی ہے۔ وہ اس کو سوچنے اور رائے قائم کرنے کا طریقہ بتاتی ہے۔ انسانی نفسیات کیا ہے۔ زمانہ کے تقاضے کیا ہیں۔ قوم اور ملک کی تاریخ کیا ہے۔ وہ انسانی حالات کیا ہیں جن کے درمیان اس کو زندگی کا امتحان دینا ہے۔ یہ تمام چیزیں اس کو سیکولر تعلیم یا دنیوی تعلیم کے ذریعہ معلوم ہوتی ہیں۔ اس تعلیم کو حاصل کرنا عورت کے لیے انتہائی ضروری ہے، اس کے بغیر وہ اپنے فرائض حیات کو کامیابی کے ساتھ ادا نہیں کر سکتی۔

دینی تعلیم کی حیثیت مقصدی ہے۔ ہر عورت پر لازم ہے کہ وہ ضروری حد تک قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرے۔ وہ صحابہ اور صحابیات کی زندگیوں کو جانے۔ وہ اسلام کی تاریخ سے بقدر ضرورت واقف ہو۔ وہ جانے کہ انسان کے لیے اسلام کا عطیہ کیا ہے۔

عورت اگر عربی زبان سیکھ سکے تو بہت اچھی بات ہے۔ ورنہ اپنی مادری زبان میں اس کو قرآن کا ترجمہ پڑھنا چاہیے اور بار بار اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ کیوں کہ قرآن کی حیثیت دین میں اساس کی ہے۔ قرآن کی تعلیمات سے واقفیت کے بغیر دین کا فہم و ادراک ممکن نہیں۔

اس کے بعد عورت کو احادیث کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اگر وہ عربی زبان جانے اور عربی میں پڑھ سکے تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ آج ہر زبان میں حدیث اور سیرت پر کتبیں موجود ہیں۔ اس کو چاہیے کہ اپنی زبان میں اس موضوع پر کتبیں حاصل کرے اور اہتمام کے ساتھ ان کا مطالعہ کرے۔

اس کے بعد صحابہ کے حالات اور دوسری دینی شخصیتوں کے حالات کا معاملہ ہے۔ ان پر بھی ہر زبان میں کثرت سے کتبیں موجود ہیں۔ ہر عورت کے لیے ضروری ہے کہ ان کتابوں کو اپنے حالات کے اعتبار سے پڑھے اور اس میں پوری آگہی حاصل کرے۔

عورت کی زندگی کا دوسرا مرحلہ وہ ہے جب کہ اس کا نکاح ہوتا ہے اور وہ کسی مرد کی بیوی بن کرنے لگھ میں منتقل ہوتی ہے۔ اس دوسرے دور حیات میں اس کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو ایک لفظ

میں خانہ آبادی سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ اب عورت محض ایک فرد نہیں رہی، وہ سماج کا ایک ایسا جز بن جاتی ہے جس کے بغیر نہ وہ خود مکمل ہے اور نہ سماج۔

خانہ آبادی کے اس دور میں عورت کو جس طرح رہنا ہے، اس کو ایک لفظ میں حسن معاشرت کہا جاسکتا ہے۔ قرآن میں مردوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ تم عورتوں کے ساتھ اچھی طرح گزر کرو (عاشروہن بالمعروف) اگر وہ تم کو ناپسند ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تم کو پسند نہ ہو مگر اللہ نے اس میں تمہارے لیے بہت بڑی بھلائی رکھ دی ہو (النساء ۱۹)

یہ بات جو مردوں سے کہی گئی وہی عورتوں سے متعلق بھی ہے۔ عورت کو بھی اسی ذہن کے ساتھ اپنا گھر بسانا ہے کہ خانہ آبادی میں اصل اہمیت ذاتی پسند ناپسند کی نہیں ہے بلکہ مجموعی انسانی فلاح کی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ذاتی اعتبار سے ایک چیز آپ کو پسند نہ آتی ہو مگر مجموعی انسانیت کے اعتبار سے اس میں خیر ہو۔ اس لیے گھر کے اندر ناہواغنی باتوں کو نباہتے ہوئے ہنسی خوشی زندگی گزارنا ہے۔

تیسرا مرحلہ وہ ہے جب کہ عورت ماں بن جاتی ہے۔ اب اس کی ذمہ داریوں کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے۔ یعنی اگلی نسل کی تیاری میں اپنا حصہ ادا کرنا۔ ہر گھر یا خاندان کو یا کو وسیع تر انسانیت کی ایک اکائی ہے۔ اکائیوں کی درستگی سے مجموعہ درست ہوتا ہے۔ اب عورت کو یہ کرنا ہے کہ اپنی اکائی کو درست کرنے میں لگ جائے تاکہ وسیع تر انسانی معاشرہ درست معاشرہ بن سکے۔

عورت کو اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دینا ہے۔ اس کو اعلیٰ انسانی اخلاق سکھانا ہے۔ اس کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ اپنے گھر میں اور اپنے سماج میں ایک شریف اور دیانت دار انسان کی حیثیت سے رہ سکے۔ عورت کو اپنی اولاد کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ دنیا میں انسانوں کے حقوق ادا کرنے والے بنیں، اور آخرت میں خدا کی رضا کے مستحق قرار پائیں۔

عربی کا مقولہ ہے: (التعلیم فی الصغر کالتنش فی الحصر)۔ یعنی کم عمری کی تعلیم تمہیں تمہیں نقش کی مانند ہے (فتح الباری ۸/۶۰۲)۔ بچہ میں یہ حجری نقش بنانا ماں ہی کا کام ہے۔ اگر عورت اس امکان کو پوری طرح استعمال کرے تو اس کی آغوش میں پلا ہوا بچہ ایک ایسا انسان بن کر ابھرے گا جو انسانی دنیا کے لیے ایک قیمتی سرمایہ ہو نہ کہ کوئی بوجھ۔

دہی عورت کامل عورت ہے جو ان تینوں ذمہ داریوں میں پوری اترے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

زیر سرپرستی
مولانا وحید الدین خان
صدر اسلامی مرکز

الرسالہ

اردو، ہندی اور انگریزی میں شائع ہونے والا اسلامی مرکز کا ترجمان

اپریل ۱۹۹۶ء، شمارہ ۲۳۳

صفحہ	فہرست	صفحہ	فہرست
۱۶	حق کا اعتراف	۴	مسجد اور نماز
۱۸	مائد اتحاد	۵	عبادت اور اخلاق
۲۰	جب زوال آتا ہے	۶	حکومتی منصب
۲۲	صبر و تحمل	۸	دعوتی عمل
۲۳	ایک اسلامی حکم	۹	سکون کا راز
۲۴	وقت کا استعمال	۱۰	شکایت کے باوجود
۲۶	حب شدید	۱۱	ایک فرق
۲۸	سفر نامہ یورپ - ۴	۱۲	مظلوم کے لیے خوشخبری
۳۶	خبر نامہ اسلامی مرکز	۱۳	حقیقت پسندی
		۱۴	غلط فہمی

AL-RISALA (Urdu)

1. Nizamuddin West Market, New Delhi-110 013, Tel. 4611128, 4697333

Fax: 91-11-4697333

Single copy Rs. 7, Annual subscription Rs. 70, Abroad: \$ 20 (Air mail), \$ 10 (Surface mail)

Printed and published by Saniyasain Khan at Nice Printing Press Delhi

مسجد اور نماز

حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ مسجدوں پر فخر کریں گے مگر اس کو (ذکر و نماز سے) بہت کم آباد کریں گے (یأتی علی امتی زمان یتباهون بالمساجد ثم لا یعبرونہا الا قلیلاً) فتح الباری ۱/۶۳۲

حضرت انسؓ سے ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ لوگ مسجدوں پر فخر کرنے لگیں (لا تقوم الساعة حتی یتباهی المنص فی المساجد) سنن ابی داؤد ۱/۱۳۰

اس طرح کی روایتیں دراصل دور زوال کے مظاہر کو بتاتی ہیں۔ جب کسی قوم پر زوال آتا ہے تو ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ روح ختم ہو جاتی ہے، اور ظاہری چیزوں کی دھوم بڑھ جاتی ہے۔ ایسے زمانہ میں لوگ مسجدوں کی کثرت کا پُر جوش طور پر چرچا کرتے ہیں۔ وہ مسجد کی شاندار تعمیرات پر فخر کرتے ہیں۔ وہ اپنی قومی عظمت کو مساجد کے در دیوار میں نمایاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے زمانہ میں لوگ صرف ظاہر کو جانتے ہیں، اس لیے ان کے پاس عمارتی عظمت کے سوا کوئی اور عظمت نہیں ہوتی جس میں وہ اپنے کو برتر محسوس کر سکیں۔

مگر جب لوگوں میں دین کی روح زندہ ہو تو ان کی نظر میں درو دیوار کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ معمولی طور پر رہی ہوئی مسجدوں میں نماز پڑھ کر ان کو اور زیادہ سکون ملتا ہے۔ ان کو ایسی مسجدیں پسند آتی ہیں جہاں روشنیوں کا انتظام نہ ہو، کیوں کہ وہاں توجہ الی اللہ میں ان کے لیے کوئی چیز حارج نہیں ہوتی۔ نرم قالینوں پر سجدہ کرنے کے بجائے انھیں مٹی کے فرش پر اپنی پیشانی رکھنا زیادہ محبوب ہوتا ہے، کیوں کہ یہ ان کے عاجزانہ سجدہ کے زیادہ حسب حال ہوتا ہے۔

درو دیوار کی عظمتیں ان لوگوں کے لیے خلل اندازی کا باعث ہونے لگتی ہیں جو اللہ کی عظمت و کبریائی میں کچھ لمحات گزارنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے اور ان کے رب کے درمیان کوئی اور چیز مائل نہ ہو، اس لیے وہ سادہ مسجدوں کو اپنے لیے پسند کرتے ہیں نہ کہ چمک دھمک والی مسجدوں کو۔

عبادت اور اخلاق

حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لَا يَشْكُرُ الْمَنَاسِي لَا يَشْكُرُ الْمَنَاسِي (سنن ابی داؤد ۲۵۶/۴) یعنی وہ آدمی جو انسان کا شکر نہ کرے وہ اللہ کا شکر بھی نہیں کر سکتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام میں الہیات اور انسانیات دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں۔ اسلام میں الہی عبادت کا تعلق بھی انسانی اخلاق سے جڑا ہوا ہے۔

قرآن میں بتایا گیا ہے کہ اس آدمی کی نماز اس کے لیے وبال ہے جس کا حال یہ ہو کہ وہ لوگوں کو چھوٹی چھوٹی چیزیں دینے میں بھی بخیل ہو (الماعون ۷۷) حدیث میں ہے کہ اس آدمی کا روزہ روزہ نہیں جو بظاہر روزہ رکھے مگر وہ قوی اور عملی جھوٹ کو نہ چھوڑے (صحیح البخاری) قرآن میں ہے کہ مومن اس طرح صدقہ دیتا ہے کہ وہ لینے والے سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں چاہتا (الدھر ۹) حج کے بارے میں قرآن میں آیا ہے کہ حج میں نہ یہودہ کوئی کرنا چاہیے اور نہ بے مکہ اور نہ لڑائی جھگڑا (البقرہ ۱۹۷)

عبادت اور اخلاق کا ایک دوسرے سے جڑا ہونا فطرت کا عین تقاضا ہے۔ انسان کا ہر عمل اس کی نفسیات کے تحت ہوتا ہے۔ اور نفسیات میں تقسیم ممکن نہیں۔ آدمی کے اندر اگر صحیح معنوں میں عبادت کی نفسیات پیدا ہو جائے تو اس کے بعد اخلاق کی نفسیات بھی ضرور اس کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ کسی کے اندر اگر خدا پرستی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے اندر انسان دوستی بھی لازماً موجود ہوگی۔

عبادت کوئی رسمی اور وقتی چیز نہیں۔ عبادت ایک گہرا روحانی عمل ہے۔ جس آدمی کے اندر عبادت کی روح آجائے اس کی پوری شخصیت میں تواضع، احتیاط، خیر خواہی اور فضولیات سے پرہیز کا مزاج پیدا ہو جائے گا۔ اور یہی کیفیات اخلاق کی اصل ہیں۔ یہ لطیف کیفیات جب سماجی تعلقات میں ظاہر ہوں تو اسی کا دوسرا نام انسانی اخلاق ہے۔

ایک عبادت گزار لازماً ہی طور پر انسانی خدمت کار بھی ہوتا ہے۔ اس کے اخلاق و عادات اور گفتار و کردار میں شرافت اور انسانیت کی روح بس ہوئی ہوتی ہے۔

اگر ایک آدمی سچا خدا پرست ہو تو لازماً وہ سچا انسان دوست بھی ہوگا۔ یہ دونوں صفیں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتیں۔

حکومتی منصب

سفیان بن سعید بن مسروق الثوری ۹۷ھ میں کوفہ میں پیدا ہوئے۔ ۱۶۱ھ میں بصرہ میں ان کی وفات ہوئی۔ وہ حدیث کے بہت بڑے عالم تھے۔ ان کی کتابوں میں الجامع الکبیر اور الجامع الصغیر بہت مشہور ہیں (الاعلام ۳/۱۰۴)

المسعودی نے اپنی کتاب مروج الذهب میں القضا ع بن حکیم کے حوالہ سے لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں خلیفہ المہدی کے پاس تھا۔ اس وقت سفیان الثوری وہاں لائے گئے۔ جب وہ آئے تو خلیفہ کو انھوں نے عام انداز کا سلام کیا، دربار خلافت والا سلام نہیں کیا۔

المہدی کا وزیر الربیع اس کے پاس تلوار پر ٹیک لگائے ہوئے کھڑا تھا۔ المہدی نے سفیان ثوری کو دیکھ کر کہا کہ تم ہم سے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ اور سمجھتے تھے کہ ہم تمہارے اوپر قابو نہیں پاسکتے۔ مگر اب تم ہمارے اختیار میں ہو کیا تم اس سے نہیں ڈرتے کہ ہم تمہارے اوپر جو فیصلہ چاہیں کریں۔ سفیان ثوری نے کہا کہ اگر تم میرے معاملہ میں کوئی غلط فیصلہ کرو گے تو میں خدا تمہارے اوپر فیصلہ کرے گا اور وہ حق اور باطل کو الگ الگ کر دے گا۔ وزیر ربیع نے کہا کہ اے امیر المؤمنین کیا اس جاہل کے لئے سزاوار ہے کہ وہ آپ سے اس طرح خطاب کرے۔ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کی گردن مار دوں۔

المہدی نے ربیع سے کہا کہ چپ رہو، تمہارا برا ہو۔ وہ اور اس قسم کے لوگ یہی تو چاہتے ہیں کہ ہم انھیں قتل کر دیں اور ان کو سعید ثابت کر کے اپنے کوشقی بنالیں۔ کاغذ لاؤ اور ان کے لئے لکھو کہ ان کو کوفہ کا قاضی بنایا جاتا ہے۔ چنانچہ وزیر ربیع نے اس کو لکھ کر انھیں دیدیا۔ سفیان ثوری کا غدلے کر باہر نکلے۔ اس کو دجلہ میں پھینک دیا اور بھاگ گئے۔ اس کے بعد ان کو ہر شہر میں تلاش کیا گیا لیکن وہ نہیں ملے۔ یہاں تک کہ ان کی وفات ہو گئی۔

سفیان الثوری نے جب کوفہ کے قاضی کا عہدہ قبول نہیں کیا تو اس کے بعد خلیفہ نے کوفہ کے ایک اور عالم کو یہ عہدہ دے دیا۔ ان کا نام شریک بن عبد اللہ بن السجاد بن النعمی (۱۷۷ھ) تھا۔ جب یہ خبر مشہور ہوئی تو ایک عربی شاعر نے اس پر یہ شعر کہا کہ سفیان

بچ گئے اور اپنے دین کے ساتھ بھاگ گئے۔ اور شریک درہم کے پیچھے دوڑ پڑے :

نَحْزَرُ سَفِيَانًا وَفَرَّ بَدِيْسَمٌ وَأَمْلَى شَرِيَاكٌ مُّوَصَّدًا لِلدَّرَامِ
شریک النعمی الکوفی بھی سفیان ثوری ہی کی طرح ایک بڑے محدث اور فقیہ تھے۔ ان کے متعلق صاحب تذکرۃ الحفاظ نے لکھا ہے کہ وہ اپنے فیصلوں میں نہایت عادل تھے (وكان عادلاً في قضاؤه) ان کے عادل ہونے کا ایک واقعاتی ثبوت یہ ہے کہ خلیفہ المنصور العباسی نے ان کو ۱۵۲ھ میں کوفہ کا قاضی مقرر کیا۔ مگر ان کے غیر مصالحانہ رویہ کی وجہ سے اس نے انھیں معزول کر دیا۔ اس کے بعد المہدی نے دوبارہ ان کو کوفہ کا قاضی بنایا۔ مگر اس کے بعد موصلی الہادی کو دوبارہ انھیں معزول کرنا پڑا۔
(الاعلام ۱۶۳/۳)

اس حقیقت کے باوجود مشاعر نے مذکورہ شعر کیوں کہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعد کے زمانہ میں تقویٰ کا ایک غلط معیار رائج ہو گیا۔ وہ یہ کہ جو شخص عہدہ قبول نہ کرے وہ متقی ہے اور جو شخص عہدہ قبول کر لے وہ غیر متقی۔ حالانکہ اسلام میں اعمال کا مدار نیت پر ہے نہ کہ محض ظاہر پر۔ یہ سراسر ایک اضافی چیز ہے کہ کس نے حکومتی عہدہ قبول کیا اور کس نے مستجول نہیں کیا۔ دیکھنے کی اصل چیز یہ ہے کہ عہدہ قبول کرنے کے بعد وہ اپنی نیت اور اپنے کردار کے اعتبار سے کیسا رہا۔

اہل علم اور اہل خیر کے لئے حکومتی عہدے قبول کرنا کوئی ناپسندیدہ چیز نہیں۔ اس کی ایک انتہائی مثال حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ملتی ہے۔ آپ خدا کے پیغمبر تھے اور آپ نے مصر کے مشرک بادشاہ کی حکومت میں ایک اعلیٰ عہدہ قبول فرمایا۔ مگر بعد کے زمانہ میں علماء اسلام غیر ضروری طور پر حکومتی عہدوں کو برا سمجھنے لگے۔ یہاں تک کہا گیا کہ یہ حضرت یوسف کے لئے خاص تھا۔ اب ہمارے لئے وہ جائز نہیں (ان هذا كان ليوسف خاصة، وهذا اليوم غير جائز)،
الجامع لاحکام القرآن ۲۱۵/۹

لیکن یہ نظریہ درست نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ علماء کے لئے حکومتی عہدے قبول کرنا عین جائز ہے اور اس میں اسلام اور ملت کے لئے کثیر فائدے ہیں۔ البتہ شرط یہ ہے کہ نیت خالص ہو اور کسی بھی قسم کا دنیوی مفاد مقصود نہ ہو۔ اسلام میں ساری اہمیت صرف نیت یا اپرٹ کی ہے، ظاہر کی اہمیت تمام تر اضافی ہے نہ کہ حقیقی۔

دعوتی عمل

یہ بات تمام مسلمانوں کے نزدیک متفقہ طریقہ ہے کہ اسلام کا دعوتی عمل جاری رہنا ضروری ہے تاکہ اس کا پیغام ہر دور میں تمام نسلوں تک پہنچ سکے۔ یہ کام کیسے ہو۔ موجودہ زمانہ میں اس کے بارہ میں مختلف نقطہ نظر ہو گئے ہیں۔ ایک گروہ کے نزدیک اس کا طریقہ یہ ہے کہ اسلام ایک مکمل نظام کے طور پر قائم و نافذ کیا جائے تاکہ لوگ اس کی برکتوں کا عملی تجربہ کریں۔ اس طرح وہ اسلام کے کمالات کے قائل ہو کر اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ دوسرے گروہ کا ذہن یہ ہے کہ ہر ہر مسلمان کے اندر اسلامی عمل اور اسلامی کردار پیدا کیا جائے۔ جب دوسری قومیں مسلمانوں کو چلتے پھرتے دیکھیں گی تو وہ اپنے آپ اسلام قبول کر لیں گی۔

ان لوگوں نے اس پر غور نہیں کیا کہ اشاعت اسلام کا عمل تو پچھلے ہزار سال کے دوران مسلسل جاری تھا، وہ صرف بیسویں صدی میں پہنچ کر منقطع ہوا ہے۔ حالانکہ ابتدائی کمی دور کے بعد پھر اس انداز کی دعوتی جدوجہد دوبارہ کبھی نہیں کی گئی۔ ایسی حالت میں اس کا سبب کیا تھا۔ اس پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام اب ایک محمود اور مستحکم اور محفوظ دین ہے۔ اس کی یہ حیثیت عالمی سطح پر بالفعل قائم ہو چکی ہے۔ اس بنا پر اس کے پھیلنے کے لیے اب نہ براہ راست تبلیغ کی شرط ہے اور نہ عملی نظام کی موجودگی یا اصلاح یافتہ مسلمانوں کی نمائندگی ضروری ہے۔ اب وہ اپنے آپ لوگوں کو متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، شرط صرف یہ ہے کہ اسلام اور دوسری قوموں کے درمیان نفرت کی فضا نہ پائی جائے۔

قدیم زمانہ میں کبھی نفرت کی فضا موجود نہ تھی۔ چنانچہ قدیم زمانہ میں مسلسل اسلام کی اشاعت کا عمل جاری رہا۔ موجودہ زمانہ میں نا اہل لیڈروں نے ساری دنیا میں یہ کیا کہ انھوں نے اسلام کے نام پر ٹکر اور کی سیاست چلائی اور جدید میڈیا نے اس کو خوب مشہور کیا۔ اس کے نتیجے میں تاریخ میں پہلی بار اسلام اور دوسری قوموں کے درمیان نفرت کی فضا قائم ہو گئی۔ یہی نفرت کی فضا اسلام کے اشاعتی عمل کو جاری رکھنے میں رکاوٹ بن گئی۔

اسلام کے نام پر ٹکراؤ اور احتجاج کی سیاست نے موجودہ زمانہ میں اسلام کی اشاعت کے عمل کو روک دیا ہے۔ اب ضرورت صرف یہ ہے کہ اس لایعنی سیاست کو ترک کر دیا جائے۔ اس کے بعد اسلامی دعوت کا عمل اپنے آپ جاری ہو جائے گا، جیسا کہ وہ ماضی میں مسلسل اپنے آپ ہر جگہ جاری تھا۔

سکون کا راز

عن ابی ہریرۃ ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم : انظروا الی مَنْ اسفل منکم ولا تنظروا الی مَنْ هو فوقکم فهو احذر ان لا تزددوا نعمة اللہ علیکم (مجمع مسلم بشرح النووی ۱۸/۹۷)

حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تم اس کو دیکھو جو تمہارے نیچے ہے اور اس کو نہ دیکھو جو تمہارے اوپر ہے۔ کیوں کہ اس رویہ سے اس بات کی زیادہ توقع ہے کہ تم اپنے اوپر خدا کی نعمتوں کو حقیر نہ سمجھو۔

یہ زندگی کا ایک نہایت قیمتی اصول ہے۔ موجودہ دنیا میں خود فطرت کے نظام کے تحت ایسا ہے کہ کسی کے پاس کم سامان ہوتا ہے اور کسی کے پاس زیادہ سامان۔ فرق کی یہ صورت حال کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ ایسی حالت میں پر سکون زندگی حاصل کرنے کا راز صرف ایک ہے۔ وہ یہ کہ آدمی اپنے اور دوسروں کے درمیان غلط تقابل نہ کرے۔

اگر وہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھے گا تو اس کے اندر حسد اور بے چینی پیدا ہوگی۔ وہ سکون قلب سے محروم ہو جائے گا۔ اس کے برعکس اگر وہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے تو اس کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا اور اسی کے ساتھ اس کو روحانی سکون بھی حاصل ہوگا۔ اس کا دن چین کے ساتھ گزرے گا اور رات کے وقت اس کو اچھی نیند کی نعمت حاصل ہوگی۔

اس بات کو مشہور انگریز افسانہ نگار شکسپیئر (۱۶۱۶-۱۵۶۳) نے اپنے لفظوں میں اس طرح کہا ہے کہ یہ دراصل تقابل ہے جس کی وجہ سے لوگ پریشان رہتے ہیں :

It is by comparison that you suffer.

ایک انسان اور دوسرے انسان کے درمیان فرق کا یہ نظام خود فطرت کا بنایا ہوا ہے۔ اس میں گہری مصلحت ہے۔ اس کی وجہ سے لوگوں کے درمیان چیلنج کی صورت حال قائم رہتی ہے۔ یہی چیلنج تمام ترقیوں کا زینہ ہے۔ انسانی سماج میں اگر چیلنج ختم ہو جائے تو اس کی ترقیاتی سرگرمیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ آدمی کو چاہیے کہ جب وہ اپنے سے کم والے کو دیکھے تو شکر ادا کرے۔ اور جب اپنے سے اوپر والے کو دیکھے تو مابقت کے جذبہ کے تحت آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔

شکایت کے باوجود

فتح مکہ کا واقعہ رمضان ۶۱۰ھ میں پیش آیا۔ اس کے جلد ہی بعد شمال ۶۱۰ھ میں غزوہ حنین ہوا۔ مکہ کی طرف اقدام سے کچھ ہی پہلے خالد بن الولید نے مدینہ آکر اسلام قبول کیا تھا۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں مہموں میں حضرت خالد کو مسلم لشکر کا سردار بنادیا۔

یہ بات انصار کے اوپر شاق تھی۔ کیوں کہ انصار کے لوگ بہت پہلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لا کر جاں نثاری کر رہے تھے۔ جب کہ حضرت خالد ابھی نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ آج کل کی زبان میں یہ گویا سبزی کے اوپر جوئیر کو تر جج دینے کا معاملہ تھا۔ تاہم اس شکایت کے باوجود تمام انصار رسول اللہ کے ساتھ رہے، انھوں نے آپ کے ہر حکم کی اطاعت کی۔

خاتمہ جنگ کے بعد عرب رواج کے مطابق شعراء نے اس کے بارہ میں اشعار کہے۔ انصار کے ایک شاعر عباس بن مرداس نے بھی اس موقع پر کچھ اشعار کہے۔ اس میں ایک طرف اس شکایت کا بھی تذکرہ تھا کہ آپ نے ہمارے اوپر خالد کو تر جج دی اور ان کو قوم کے اوپر امیر بنادیا (فَبَنَدَقْ قَدْ امْرَأَتْ فِي الْقَوْمِ خَالِدًا) مگر اسی کے ساتھ شاعر نے کہا:

وَمَتَالِ نَبِيٍّ الْمُؤْمِنِينَ تَقْدَمُوا فُحِبَّ إِلَيْنَا أَنْ نَكُونَ الْمُتَقَدِّمًا

اور مسلمانوں کے نبی نے کہا کہ تم لوگ آگے بڑھو، تو ہمارے لیے یہ محبوب بن گیا کہ ہم آگے بڑھ کر مقابلہ کرنے والے ہوں (سیرۃ النبی لابن ہشام، الجزء الرابع، صفحہ ۱۱۱)

انصار کو اگرچہ ظاہر حالات کے مطابق شکایت تھی۔ مگر اس شکایت کو انھوں نے اپنے عمل پر اثر انداز ہونے نہیں دیا۔ شکایت کے باوجود وہ تمام مسلمانوں کے ساتھ پوری طرح جڑے رہے۔ شکایت کے باوجود وہ اسلام کے محاذ پر متحدہ طاقت بن کر کھڑے ہو گئے۔

موجودہ دنیا میں یہ ناممکن ہے کہ باہم شکایتیں پیدا نہ ہوں۔ صحیح یا غلط اسباب کے تحت ہر حال ایک کو دوسرے سے شکایت پیدا ہوتی ہے، حتیٰ کہ رسول اور اصحاب رسول سے بھی مگر مومن شکایتوں سے بلند ہوتا ہے، وہ شکایتوں سے اوپر اٹھ کر معاملہ کرتا ہے۔ اسی لیے مومنین کی جماعت میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ شکایت اور اختلاف ان کے اتحاد کو درہم و برہم کر دے۔

ایک فرق

۵ اگست ۱۹۹۵ء کو دہلی میں ایک میننگ میں مسٹر راج موہن گاندھی سے ملاقات ہوئی۔ وہ جہاتما گاندھی کے پوتے ہیں اور اب ان کی عمر ۶۰ سال ہو چکی ہے۔ انھوں نے بتایا کہ ایک بار وہ جاپان کی ایک کانفرنس میں شریک تھے۔ وہاں ایک جاپانی ڈیلی گیٹ نے ان سے کہا کہ میں پچھلے پندرہ سال سے مختلف مقامات پر ہونے والی کانفرنسوں میں شریک رہا ہوں۔ میں نے پایا کہ کسی انٹرنیشنل کانفرنس میں، جہاں جاپانی اور ہندوستانی دونوں شرکت کر رہے ہوں، وہاں صدر کو ہمیشہ دو مشکل پیش آتی ہے۔ ایک، شرمیلے جاپانی کو اس پر آمادہ کرنا کہ وہ بولے۔ دوسرے، ہندوستانی ڈیلی گیٹ کو اس پر آمادہ کرنا کہ وہ اپنی تقریر کو تمام کرے :

Chairperson of international seminars has two difficulties

- (1) To persuade the shy Japanese to speak
- (2) To persuade the Indian delegate to complete his speech

ایک انسان وہ ہے جس کے مزاج میں سنجیدگی ہو۔ جو سیکھنا چاہتا ہو اور جس کے اندر کام کرنے کا شوق ہو۔ اس کا حال وہی ہوگا جو مذکورہ قول میں جاپانی کا حال بتایا گیا ہے۔ ایسا انسان بولنے سے زیادہ سنا چاہے گا۔ کیوں کہ سننا اس کے علم میں اضافہ کرتا ہے۔ اس کا دھیان اپنی عملی ذمہ داریوں پر ہوگا۔ اور جس آدمی کا ذہن اپنی عملی ذمہ داریوں پر لگا ہوا ہو، اس کا بولنا کم ہو جاتا ہے۔ عمل کا مزاج اپنے آپ قول کو گھٹا دیتا ہے۔

دوسرا انسان وہ ہے جو سنجیدگی سے خالی ہو۔ جس کے اندر یہ شوق نہ ہو کہ وہ اپنے علم میں اضافہ کرے۔ جو محنت سے دور بھاگتا ہو۔ ایسے آدمی کا حال وہ ہوتا ہے جو مذکورہ قول میں ہندوستانی کا بتایا گیا ہے۔ ایسا انسان سب سے زیادہ بولنے میں دلچسپی رکھتا ہے کیونکہ اس کو معلوم ہی نہیں کہ کچھ اور باتیں ہیں جن کو اسے جاننا چاہئے۔ وہ بے لگانہ بولے گا، کیونکہ اس کا احساس ہوگا کہ زیادہ بول کر وہ اپنے کم کام کی تلافی کر سکتا ہے۔

زیادہ بولنا اور کم کرنا غیر سنجیدہ انسان کی علامت ہے، اور کم بولنا اور زیادہ کرنا سنجیدہ انسان کی علامت۔

مظلوم کے لیے خوش خبری

فورٹ وین جرنل گزٹ (Fort Wayne Journal-Gazette) امریکی ریاست انڈیانا کا ایک علاقائی اخبار ہے۔ اس نے ایک مقامی ریٹورال کے بارے میں ایک خبر چھاپی۔ خبر میں بتایا گیا تھا کہ انسپکٹر نے ریٹورال کی جانچ کی تو اس نے اس کے ایک کمرے میں چوہے کی بیٹ (rat droppings) پائیں۔ اخبار کے ہیڈ لائن رائٹر نے اس خبر کی سرخی یہ لگا دی کہ جانچ کرنے والے نے ہوٹل میں چوہے پائے۔ یعنی ریٹورال میں صرف چوہے کی کچھ بیٹ ملی تھی مگر سرخی میں یہ لکھ دیا کہ ریٹورال میں زندہ چوہے پائے گئے۔

یہ ۱۹۹۲ کا واقعہ ہے۔ مذکورہ اخبار نے اگرچہ اگلے دن اس کی معذرت چھاپ دی تھی مگر ریٹورال کا مالک اس معاملہ کو عدالت میں لے گیا۔ اس نے عدالت سے کہا کہ اس غلط سرخی (inaccurate headline) کی وجہ سے میرے ہوٹل کی بدنامی ہوئی اور مجھے بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ لمبی سماعت کے بعد عدالت نے ریٹورال کے دعویٰ کو قبول کرتے ہوئے اخبار کے اوپر تقریباً تین کروڑ روپیہ (\$ 985,000) کا جرمانہ عائد کیا جو اس کو ریٹورال کے مالک کو ادا کرنا ہوگا۔ (دی پائیر ۲۴ جون ۱۹۹۴)

ہندستان جیسے ملکوں میں تو اس طرح کی زیادتیوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ لیکن مغرب کے ترقی یافتہ ملکوں میں یہ حال ہے کہ اگر ایک آدمی کسی کے خلاف ایسی زیادتی کر بیٹھے تو مظلوم آدمی خوش ہوتا ہے۔ کیونکہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ عدالت سے رجوع کر کے وہ اس کا بھرپور معاوضہ حاصل کر سکتا ہے۔

اسی طرح مسلمانوں کو اپنے عقیدہ کی رو سے اس وقت خوش ہونا چاہیے جب کہ کوئی شخص ان کے خلاف ظلم و زیادتی کا کوئی واقعہ کرے۔ کیوں کہ حدیث میں آیا ہے کہ اگر ایک شخص کسی کو جانی و مالی نقصان پہنچائے، اس کی جائیداد غصب کر لے، اس کے اوپر ظلم و واقعہ الزام لگائے، اس کی کردار کشی کرے تو آخرت کی عدالت میں ظالم کو بلایا جائے گا اور اس کی نیکیاں اس سے لے کر مظلوم کو دے دی جائیں گی۔ اور اگر اس کے پاس نیکیوں کی مقدار کم ہو تو مظلوم کے گناہوں کو لے کر اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا۔ مظلوم ہلکا پھلکا ہو کر جنت میں جائے گا اور ظالم اپنے ساتھ دوسروں کے گناہوں کے بوجھ سے لدا ہوا جہنم میں داخل ہوگا۔

حقیقت پسندی

اگر آپ میدان میں ہوں اور بارش آجائے تو آپ بھاگ کر سایہ کے نیچے چلے جاتے ہیں یہ پسپائی نہیں ہے بلکہ حقیقت پسندی ہے۔ اسی طرح اگر زلزلہ آجائے تو آپ گھر سے نکل کر کھلے میدان میں آجاتے ہیں۔ یہ بھی پسپائی نہیں ہے بلکہ ایک فطری حقیقت کا اعتراف ہے۔ جہاں انسان کا اور فطرت کا معاملہ ہو وہاں مسئلہ کا حل صرف اعتراف ہوتا ہے نہ کہ ٹکراؤ۔

بارش اور زلزلہ کا نظام جو خالق فطرت نے دنیا میں رکھ دیا ہے۔ انسان اس کو بدلنے پر تدار نہیں۔ انسان صرف یہ کر سکتا ہے کہ اپنے آپ کو اس کے نقصان سے بچانے کی تدبیر کرے۔ اور اس کے نقصان سے بچنے کی واحد تدبیر یہ ہے کہ اعراض کا اصول اختیار کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس کی زد سے ہٹا دیا جائے۔ انی لیے آپ بارش کے وقت سایہ میں آجاتے ہیں اور زلزلہ کے وقت میدان میں۔

ٹھیکہ ہی معاملہ صبر اور اعراض کے اصول کا بھی ہے۔ صبر و اعراض کا رویہ کسی قسم کی بزدلی یا پسپائی نہیں ہے۔ وہ سادہ طور پر صرف حقیقت پسندی ہے۔ اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ خالق فطرت نے انسان کو امتحان کی غرض سے آزادی عطا کی ہے۔ انسان اپنی آزادی کا استعمال کبھی صحیح کرتا ہے اور کبھی غلط۔ اب آپ کیا کریں۔ اگر آپ ہر انسان سے لڑنے لگیں تو لوگوں سے آپ ان کی آزادی چھین نہیں سکتے۔ کیوں کہ یہ آزادی ان کو خود مالک کائنات نے دے رکھی ہے، لوگوں کی آزادی چھیننے کی بے فائدہ کوشش کا نتیجہ صرف یہ ہوگا کہ آپ اپنے راستہ کو کھوٹا کر لیں گے۔

ایسی حالت میں صرف ایک ہی ممکن رویہ ہے۔ اور وہ وہی ہے جس کو صبر کہا جاتا ہے یعنی لوگوں کی طرف سے اگر کبھی تلخی اور ناگواری پیش آجائے تو اس سے اعراض کرتے ہوئے اپنا سفر حیات جاری رکھا جائے۔

صبر و اعراض دوسروں کا مسئلہ نہیں، وہ خود اپنا مسئلہ ہے۔ بے صبری آدمی کے سفر کو روک دیتی ہے، اور صبر اس بات کو ممکن بناتا ہے کہ آدمی کی زندگی کا سفر کامیابی کے ساتھ جاری رہے، یہاں تک کہ وہ اپنی منزل مقصود پر پہنچ جائے۔

غلط فہمی

صحیح البخاری (کتاب النکاح، باب عرض الانسان ابنته او اخته علی اهل الخیر)، میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اپنے والد حضرت عمر بن الخطاب سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے کہا جب ان کی صاحبزادی حفصہ بیوہ ہو گئیں جن کا نکاح خنیس بن حذافہ السہمی سے ہوا تھا۔ اور وہ مدینہ میں وفات پا گئے۔ حضرت عمر نے کہا کہ پھر میں عثمان بن عفان کے پاس آیا اور میں نے ان کو حفصہ سے نکاح کا پیغام دیا۔ انھوں نے جواب دیا کہ میں اس پر غور کروں گا۔ چند دن کے بعد وہ مجھ سے ملے اور کہا کہ میرا خیال ہے کہ اس وقت میں نکاح نہیں کر سکوں گا۔

حضرت عمر کہتے ہیں کہ پھر میں ابو بکر صدیق سے ملا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی لڑکی حفصہ کا نکاح آپ سے کر دوں۔ ابو بکر خاموش رہے اور مجھے کوئی جواب نہیں دیا (فصحت ابو بکر و سلم یرجع الی شیان)

حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس کے بعد ابو بکر پر مجھے عثمان سے بھی زیادہ غصہ آیا (وکنتم اوجد علیہ منی علی عثمان، وفی روایۃ: فغضب علی ابی بکر و قال فیہا، کنت اشد غضبا حین سکت منی علی عثمان)

پھر میں کچھ دن تک ٹھہرا رہا۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ سے نکاح کا پیغام دیا تو آپ کے ساتھ میں نے حفصہ کا نکاح کر دیا۔ اس کے بعد میری ملاقات ابو بکر سے ہوئی۔ انھوں نے کہا کہ شاید تم مجھ پر غصہ ہوئے ہو گے جب کہ تم نے مجھ سے حفصہ کا پیغام دیا تھا۔ اور میں نے تم کو کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ ہاں۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ اس معاملہ میں جو اب سے مجھے صرف اس چیز نے روکا تھا کہ میں جانتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ کا ذکر کیا ہے۔ اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میں رسول اللہ کا راز کھول دوں۔ اگر آپ ان کو چھڑ دیتے تو میں ضرور انھیں قبول کر لیتا (فتح الباری بشرح صحیح البخاری ۸۱/۹ - ۸۳)

حضرت ابو بکر اور حضرت عمر دونوں انتہائی جلیل القدر صحابی ہیں۔ اس کے باوجود

ایسا ہوتا ہے کہ ایک صحابی دوسرے صحابی کے رویہ کو اتنا زیادہ غلط سمجھ لیتا ہے کہ اس پر اس کو غصہ آجاتا ہے۔ حالانکہ حقیقت کے اعتبار سے اس میں کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ یہ دراصل غلط فہمی کا معاملہ تھا نہ کہ غلط کاری کا۔

اصل یہ ہے کہ حضرت عمر ابتر ائی مرحلہ میں مذکورہ واقعہ کو محض ظاہر کے اعتبار سے لے رہے تھے۔ ظاہر کے اعتبار انھیں دکھائی دیا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان نے نامناسب رویہ اختیار کیا۔ مگر جب معاملہ کی اصل حقیقت معلوم ہوئی تو پتہ چلا کہ ان کا رویہ بالکل درست تھا۔ اس میں غصہ ہونے کی کوئی بات سرے سے موجود ہی نہ تھی۔

ایک صحابی کو جب دوسرے صحابی کے معاملہ میں غلط فہمی ہو سکتی ہے تو عام مسلمان کو دوسرے مسلمان کے معاملہ میں بھی یقیناً غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ اس لئے آدمی کو چاہئے کہ کسی کے متعلق بری رائے قائم کرنے میں وہ انتہائی محتاط ہو۔ عین ممکن ہے کہ بعض ظاہری چیزوں کو دیکھ کر وہ بری رائے قائم کر رہا ہو۔ حالانکہ زیادہ گہرے اسباب بتا رہے ہوں کہ یہ سراسر غلط فہمی کی بات ہے، کیونکہ وہاں سرے سے کوئی غلط فعل پایا نہیں جا رہا ہے۔

موجودہ دنیا میں باہمی تعلقات میں بگاڑ کا سبب اکثر حالات میں غلط فہمی ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ظاہر حالات کے اعتبار سے غلط فہمی بالکل درست معلوم ہوتی ہے۔ مگر حقیقت کے اعتبار سے وہ بالکل بے بنیاد ہوتی ہے۔

یہ غلط فہمی دو غلط افرو یا دو بے تصور گرد ہوں کے درمیان بھی ہو سکتی ہے۔ اس لئے آدمی کو چاہئے کہ جب بھی غلط فہمی کی صورت پیدا ہو تو ایسا نہ کرے کہ اس پر یقین کر کے بیٹھ جائے۔ بلکہ متعلق افراد سے مل کر اس کی تحقیق کرے۔ کامل تحقیق کے بغیر ہرگز وہ اس کو تسلیم نہ کرے۔ تحقیق کا طریقہ غلط فہمی سے پیدا ہونے والی برائیوں کے لئے قاتل کی حیثیت رکھتا ہے۔

پھر یہ بھی ضروری ہے کہ تحقیق کے بعد جب غلط فہمی بے بنیاد ثابت ہو تو فوراً اپنے دل و دماغ سے اس کو نکال دے۔ اپنے آپ کو دوبارہ اسی طرح مت دل بنالے جس طرح وہ غلط فہمی کی صورت پیدا ہونے سے پہلے تھا۔

تحقیق کو اپنا اصول بنا لیجئے۔ اور پھر آپ کو کسی سے شکایت نہیں ہوگی۔

حق کا اعتراف

خليفة ثانی عرف ارووق فکے زمانہ میں ۱۶ھ میں عراق فتح ہوا۔ اس کے بعد یہ سوال تھا کہ دجلہ و فرات کے علاقہ کی زرخیز زمینیں جو مسلمانوں کے قبضہ میں آئی ہیں، ان کا انتظام کس طرح کیا جائے۔ سابق رواج کے مطابق، فوجی سرداروں کی رائے یہ تھی کہ اس مفتوحہ زمین کا بڑا حصہ فوجیوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے۔ حضرت عمر کی رائے اس کے خلاف تھی۔ ان کی رائے یہ تھی کہ زمین کو سرکاری بیت المال کے زیر تصرف رہنا چاہئے تاکہ آئندہ نسلوں تک اس کا فائدہ تمام لوگوں کو مل سکے۔

اس مسئلہ پر سخت اختلاف ہوا اور کئی دن تک بحث جاری رہی۔ خاص طور پر خالد بن الولید، عبد الرحمن بن عوف اور بلال بن رباح نے اتنی زیادہ محبت کی کہ حضرت عمر فاروق کی زبان سے یہ الفاظ نکل آئے کہ: اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْ بِلَالًا۔ یعنی اے اللہ، تو مجھ کو بلال سے نجات دے۔ اس کے بعد اس مسئلہ کو طے کرنے کے لئے ایک مشاورتی بورڈ بنایا گیا جس میں حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت طلحہ جیسے لوگ تھے۔ اس کے باوجود اتفاق رائے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا جاسکا۔

کئی دن کی بحث کے بعد آخر کار حضرت عمر کو قرآن کی یہ آیت یاد آئی کہ (غنیمت میں) ان سے ہباجروں کے لئے حصہ ہے جو اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے نکالے گئے ہیں۔ وہ اللہ کا فضل اور رضامندی چاہتے ہیں۔ اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں۔ اور جو لوگ پہلے سے دارالاسلام میں قرار پکڑے ہوئے ہیں اور ایمان استوار کئے ہوئے ہیں، جو ان کے پاس ہجرت کر کے آتا ہے اس سے وہ محبت کرتے ہیں، اور وہ اپنے دلوں میں اس سے تنہی نہیں پاتے جو ہباجرین کو دیا جاتا ہے۔ اور وہ ان کو اپنے اوپر مقدم رکھتے ہیں، اگرچہ ان کے اور ہرقادہ ہو۔ اور جو شخص اپنے حق کے لالچ سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو ان کے بعد آئے (والذین جاؤا من بعدہم) انحر ۸-۱۰

حضرت عرف ارووق نے لوگوں کو قرآن کی یہ آیت سنائی اور کہہ کہ اس آیت میں غنیمت

اور فنی کا حکم بیان کرتے ہوئے والذین جاؤا من بعدہم اور جو ان کے بعد آئے گا نفاذ ہے اس سے واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ فتوحات کے ذریعہ جو اموال ملیں وہ صرف حال کے لوگوں کے لئے نہیں ہیں بلکہ اس میں آنے والی نسلوں کا بھی حق ہے۔ اگر ان مفتوحہ زمینوں کو میں موجودہ فاتحین کے درمیان بانٹ دوں تو ہماری آئندہ نسلوں کو اس میں حصہ نہیں مل سکے گا۔ اور یہ قرآن کے منشاء کے خلاف ہوگا۔ حضرت عمر کے اس استدلال کو تمام لوگوں نے مان لیا اور ایک زبان ہو کر کہا کہ آپ ہی کی رائے درست ہے۔

اس کے بعد یہ اصول قائم ہو گیا کہ فتوحات کے ذریعہ جو زمینیں اسلامی مملکت میں داخل ہوں وہ حکومت اسلامی کی ملکیت قرار پائیں نہ یہ کہ فوج کے افراد میں تقسیم ہو کر ان کی انفرادی ملکیت میں چلی جائیں۔

اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سورہ حشر کی مذکورہ آیت نے لوگوں کے ہونٹ سی دئے ادب ان کے لئے کچھ بولنے کا موقع باقی نہ رہا۔ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں میں تسبوتیت حق کا مادہ تھا۔ ان کی بحث نہ سمجھنے کی وجہ سے حق نہ محض سرکشی کی ہنسا پر۔ اس لئے جب قرآن کی آیت نے حقیقت کھول دی تو اس کے بعد ان کے لئے سمجھنا کچھ دشوار نہ رہا۔

اس دنیا میں بولنے کی گنجائش اتنی زیادہ ہے کہ آدمی ہر دلیل کے جواب میں اس کے خلاف بولنے کے لئے کچھ نہ کچھ الفاظ پالیتا ہے۔ اب جو لوگ غیر سنجیدہ ہیں وہ اسی طرح ہر دلیل کے جواب میں الفاظ کا ایک مجموعہ پیش کر کے اسے رد کر دیتے ہیں۔ مگر جو لوگ سنجیدہ ہوں اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جواب دہ سمجھتے ہوں۔ وہ نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض اوقات کسی بات کے مخالف بن جاتے ہیں۔ مگر جب اس بات کو زیادہ واضح دلائل سے ثابت کر دیا جائے تو وہ فوراً مان لیتے ہیں۔ اس کے بعد انہیں اصل بات کو ماننے میں کوئی الجھن پیش نہیں آتی۔

غلط کار وہ نہیں ہے جو غلطی کرے۔ غلط کار وہ ہے جو صحیح اور غلط واضح ہو جانے کے بعد بھی غلط روش پر قائم رہے۔ غلطی کسی بھی شخص سے ہو سکتی ہے۔ مگر جب دلیل سامنے آجائے تو آدمی کو چاہئے کہ اس کے آگے جھک جائے۔ وہ غلط روش کو ترک کر کے صحیح روش کو اختیار کر لے۔ یہی مومن کا اور یہی سچے انسان کا طریقہ ہے۔

فائد اتحاد

نبوت سے پہلے جب کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اسی ۳۵ سال تھی، کہ میں ایک واقعہ پیش آیا۔ یہ کعبہ کی تعمیر نو کا مسئلہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ کی جو تعمیر کی تھی، وہ زمانہ گزرنے کی وجہ سے بوسیدہ ہو گئی تھی۔ چنانچہ قریش کو خیال ہوا کہ اس کو از سر نو تعمیر کیا جائے۔

پہلا مسئلہ قدیم دیوار کو توڑنے کا تھا۔ اب تمام لوگ ڈر گئے۔ ہر ایک اس اندیشہ میں تھا کہ اگر اس نے اس مقدس عمارت پر پھاوڑا چلایا تو کہیں اس کے اوپر کوئی آفت نازل نہ ہو جائے۔ آخر کار ولید بن مغیرہ نے ہمت کی۔ وہ کعبہ کے سامنے پھاوڑا لے کر کھڑا ہوا اور کہا: اللھم لم نزع، اللھم انا لا نریذ الا الخیر (اے اللہ، ہم نے فیڑمیں راہ اختیار نہیں کی۔ اے اللہ، ہم بھلائی کے سوا کچھ نہیں چاہتے۔)

اس کے بعد سب نے مل کر دیوار توڑی۔ مگر قدیم بنیاد کو باقی رکھا۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ اس کھدائی میں ان کو ایک پتھر ملا۔ اس پر یہ کلمات لکھے ہوئے تھے:

مَنْ يَزِرْ رَعْ خَيْرًا يَحْصِدْ غِبْطَةً - وَمَنْ
يَزِرْ رَعً شَرًّا يَحْصِدْ نَدَامَةً - تَعْلَمُونَ
السيات وَتُحْزَنُ الحَسَنَات - اجْلِسْ
لَا يُخَفِّئُ مِنَ الشَّوْلِ العَنَب (سیرابن ہشام)

جو آدمی نیکی بولے گا وہ قابل رشک فصل کاٹے گا۔ اور جو آدمی برائی بولے گا وہ ندامت کی فصل کاٹے گا۔ کیا تم لوگ برائی کو روگے اور اچھا بدلہ پاؤ گے، ایسا نہیں ہو سکتا، جس طرح کانٹے کے پیڑ سے انگوٹھیں توڑے جاسکتے۔

(۲۱۳/۱)

قریش کے قبیلہ نے کعبہ کی تعمیر نو کے لئے پتھر جمع کئے۔ پھر اس کی تعمیر شروع کی۔ جب تعمیر اس مقام پر پہنچی جہاں حجر اسود کو دوبارہ لاکر نصب کرنا تھا تو قبائل کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ یہ ایک شرف کی بات تھی، چنانچہ قبیلہ یہ چاہنے لگا کہ وہی حجر اسود کو اٹھائے اور وہی اس کو اس کے سابقہ مقام پر لاکر رکھے۔ اختلاف بڑھا۔ لوگ لڑنے مرنے پر تیار ہو گئے۔ یہاں تک کہ بنو عبد الدار خون سے بھرا ہوا ایک کنور لائے اور اس میں اپنی انگلیاں ڈال کر آخر وقت تک لڑائی کرنے کا حکم دیا۔

اسی تکرار میں چار یا پانچ دن گزر گئے۔ آخر ان کو ہوش آیا۔ سب کے سب مسجد کے اندر اکٹھا ہوئے۔ انھوں نے آپس میں مشورہ کیا اور انصاف پر راضی ہو گئے (ثم انهم اجتمعوا فی المسجد و تشاوروا و تناصفوا) (صفحہ ۲۱۳)

ابو امیہ بن النعیرہ اس وقت قریش میں سب سے زیادہ سن رسیدہ تھا۔ اس نے کہا کہ اے قریش کے لوگو، تم لوگ اپنے اختلاف کا فیصلہ اس طرح کرو کہ کل صبح کو جو پہلا آدمی مسجد کے دروازہ سے داخل ہو اس سے اپنے معاملہ کا فیصلہ کرالو۔ سب نے یہ رائے مان لی۔

اگلے دن جو شخص سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوا وہ محمد مصلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ لوگوں نے جب آپ کو دیکھا تو کہا کہ یہ تو الامین ہیں۔ ہم ان پر راضی ہیں، یہ تو محمد ہیں (ہذا الامین، رضینا، هذا محمد) اس کے بعد لوگوں نے اپنا مسئلہ آپ کے سامنے رکھا۔ آپ نے فرمایا کہ تم ایک کپڑا لاؤ۔ چنانچہ کپڑا لا کر آپ کو دیا گیا۔ آپ نے کپڑے کو زمین پر پھیلا دیا اور پھر حجرِ داسود کو اٹھا کر اس پر پڑے پر رکھ دیا۔ آپ نے کہا کہ اب ہر قبیلہ اس کا ایک ایک کونا پکڑ لے پھر سب مل کر ایک ساتھ اس کو اٹھائیں۔

انھوں نے ایسا ہی کیا یہاں تک کہ جب وہ اس کو لے کر اصل مقام پر پہنچے تو آپ نے اپنے ہاتھ سے حجرِ داسود کو اٹھایا اور اس کو کعبہ کی دیوار میں وہاں رکھ دیا جہاں اس کو نصب کرنا تھا۔ اس کے بعد کعبہ کی تعمیر مکمل کی گئی۔ اختلاف اور لڑائی کا معاملہ پر امن طور پر حل ہو گیا۔ اس واقعہ نے اتحاد کے دو اصول ملتے ہیں۔ ایک یہ کہ تباہی و تباہی کے طور پر کام کرے، اس کو اخلاقی اعتبار سے لوگوں کا معتمد علیہ ہونا چاہئے۔ لوگ اس کو سچے اور امانت دار کی نگاہ سے دیکھیں۔ لوگ اس کو اپنے سے کچھ اوپر محسوس کریں۔ جب تک ایسا ایک شخص درمیان میں نہ ہو، لوگوں کے درمیان اتحاد قائم نہیں ہو سکتا۔

دوسری بات یہ کہ تباہی و تباہی کے دوسروں کا لحاظ کرنے والا ہو۔ ثمرہ اتحاد میں وہ تمام لوگوں کو حصہ دار بنائے۔ اتحادی عمل میں وہ ہر ایک کو شریک کرے۔ کامیاب قائد دوسروں کے درمیان انھیں کی طرح رہتا ہے۔ وہ ہر ایک کے ساتھ تواضع کا سلوک کرتا ہے۔ اس کے دل میں ہر ایک کے لئے خیر خواہی ہوتی ہے۔ وہ قائد ہو کر بھی اپنے آپ کو دوسروں کے برابر رکھتا ہے۔ یہی سچا قائد ہے۔

جب زوال آتا ہے

قرآن میں مسلمانوں کو مخاطب کرنے ہوئے کہا گیا ہے کہ کیا ایمان والوں کے لئے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی نصیحت کے آگے جھک جائیں۔ اور اس حق کے آگے جو نازل ہو چکا ہے۔ اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ان پر ایسی بدست گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں (الحی مد ۱۶)

امت پر جب وہ لمحہ آتا ہے کہ طول آمد کے نتیجے میں اس کے افراد کے اندر قساوت اور بے حس پیدا ہو جائے، تو اس وقت ایسا نہیں ہوتا کہ دین کا نام و نشان بالکل مٹ گیا ہو۔ اس وقت جو خرابی پیش آتی ہے وہ یہ کہ دین کے ظواہر تو باقی رہیں مگر دین کی روح کا خاتمہ ہو جائے۔ جب یہ حالت آتی ہے تو لوگوں کے دہان دین کی دھوم خوب دکھائی دیتی ہے، مگر دین کی اندرونی اسپرٹ کہیں موجود نہیں ہوتی۔ پھل کا پھلکا باقی رہتا ہے مگر اس کا منر باقی نہیں رہتا۔ حدیث میں اس حالت کے بارہ میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ بل اذختم کفشاء (بلکہ تم جھاگ کی مانند ہو گے) سیلاب کا جھاگ بظاہر بہت نمایاں ہوتا ہے، مگر اس کے اندر سیلاب والی طاقت موجود نہیں ہوتی۔

جب کوئی گروہ اس نہت کو پہنچتا ہے تو اس کے افراد میں ایمان بس تلفظ کلمہ کی سطح پر ہوتا ہے، مگر معرفت کی سطح پر وہ کلمہ کی حقیقت سے خالی ہوتے ہیں۔ ان کے یہاں ذکر کی تکرار تو ہوتی ہے مگر خدا کی بھی یاد ان کے یہاں نہیں پائی جاتی۔ وہ قرآن کو تلاوت کی کتاب کی حیثیت سے تو جانتے ہیں مگر وہ اس مستراح سے بے خبر ہوتے ہیں جو دلوں کو ترپائے اور آنکھوں کو اشک بار کر دے۔ وہ ان لوگوں کی بڑائی میں گم ہوتے ہیں مگر خدا کی بڑائی میں جینا انھیں نصیب نہیں ہوتا۔ وہ اپنے نعروں کے ذریعہ غضب کو ترشش کر دیتے ہیں مگر وہ اس تقویٰ سے نا آشنا ہوتے ہیں جو ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے کر دے۔ جذباتی تقریریں سن کر مجمع عام میں انھیں روتے دیکھا جاسکتا ہے مگر وہ اس گریہ کو نہیں جانتے جس کے بارہ میں حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ: رجسلا ذکر اللہ خالیاً فضاخت عینا (آدمی نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں بہہ پڑیں)

ایسے لوگ اسلامی قانون نافذ کرو کے ہنگامے پر پاکہ تے ہیں مگر ان کا سینہ خضوع اور تواضع کی کیفیت سے خالی ہوتا ہے۔ وہ دعوت کے نام پر سرگرمیاں دکھاتے ہیں مگر انسانوں سے محبت کو ناپا ہے، اس کو وہ نہیں جانتے۔ وہ قوموں کے خلاف جہاد چھیڑتے ہیں مگر قوموں کے لئے شفقت سے ان کا اندرون بالکل خالی ہوتا ہے۔ وہ اسلام کے نام پر گنہگار کو فروغ دیتے ہیں، حالانکہ اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان رحمت کچھ کو فروغ دیا جائے۔

ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ کسی کے اوپر تنقید کرتے ہیں تو عیب جوئی اور الزام پر اتر آتے ہیں۔ ان پر کسی کا حق آتا ہو تو وہ حق کی ادائیگی کے لئے حساس نہیں ہوتے۔ کسی سے ان کا اختلاف ہو جائے تو فوراً وہ اس کے معاملہ میں بے انصافی پر اتر آتے ہیں۔ وہ اپنے حزب کی حمایت کو جانتے ہیں۔ مگر وہ حق کی حمایت سے بے خبر ہوتے ہیں۔ وہ جو کچھ کہتے ہیں اسے کہتے نہیں۔ اور جو کچھ کرتے ہیں اس کو بولتے نہیں۔ ان کی غلطی کو خواہ کتنے ہی زیادہ دلائل کے ساتھ بیان کر دیا جائے مگر وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے۔ بے ضرر وینداری ان کو بہت پسند ہوتی ہے۔ مگر جس دین سے ان کے مفاد پر زبرد پڑتی ہو اس دین سے انھیں دل چسپی نہیں ہوتی۔ ان تمام کمزوریوں کے باوجود وہ اپنے آپ کو اسلام کا چمپین سمجھتے ہیں۔ وہ ایسے کام کا کریڈٹ لینے کے لئے بے تاب رہتے ہیں جس کو انھوں نے انجام نہیں دیا۔ اسلام کو داخلی طور پر پرانے کی انھیں زیادہ فکر نہیں ہوتی۔ مگر خارجی دنیا میں اسلام کا نمائندہ بننا انھیں بہت مرغوب ہوتا ہے۔

القرطبی نے سورہ حدید کی مذکورہ آیت کے تحت لکھا ہے کہ فضیل بن عباس ایک غلط کام کی طرف مائل ہو گئے۔ اس وقت کسی نے یہ آیت پڑھ دی: اَلْمَیَّانَ لِلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ (الحید ۱۶) وہ فوراً اس کام سے رک گئے اور کہا کہ بلی واللہ فتد آن (ہاں اسے اللہ، اس کا وقت آگیا) جلد ۱۱، صفحہ ۲۵۱

یہی مومن کا مزاج ہے۔ مومن پر کبھی غفلت طاری ہوتی ہے اور وہ غلطی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ مگر اس کا احساس اس قدر زندہ ہوتا ہے کہ جب اس کو توجہ دلائی جاتی ہے تو وہ فوراً پلٹ آتا ہے۔ مومن غلطی سے توبہ کرنے والا ہوتا ہے نہ کہ غلطی میں پڑا رہنے والا۔

صبر و تحمل

امریکی مثل ہے کہ صبر کی جیت ہوتی ہے (patience conquers) صبر کی قاتحانہ صفت کے بارے میں یہ ایک عالمی تجربہ ہے جو مختلف الفاظ میں ہرزبان میں پایا جاتا ہے۔ دنیا میں جس شخص نے بھی کوئی بڑی کامیابی حاصل کی ہے، اس نے بلاشبہ صبر و تحمل کے ذریعہ اس کو حاصل کیا ہے۔ دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے لئے صبر کی ضرورت کیوں پڑتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا بے شمار ناموافق اسباب سے بھری ہوئی ہے۔ یہاں کا ہر آدمی دوسرے آدمی کے لئے ایک رکاوٹ ہے۔ دنیا کی مثال ایک ایسے باغ کی ہے جہاں نہایت خوشنما پھول ہیں۔ مگر ان پھولوں کا راستہ بے شمار کانٹوں سے ہو کر گزرتا ہے۔ کانٹوں سے نباہ کئے بغیر پھولوں تک پہنچنا ممکن نہیں۔ زندگی کا یہی وہ پہلو ہے جو ہر آدمی کے لئے صبر و تحمل کو ضروری قرار دیدیتا ہے۔ اس دنیا میں جو آدمی صبر کرنے پر راضی نہ ہو، وہ خود اپنا ہی نقصان کرے گا۔ کیوں کہ اپنی بے صبری کی بنا پر جبکہ جبکہ وہ انسانوں سے الجھ جائے گا۔ اور پھر اپنی منزل مقصود تک پہنچنا اس کے لئے ممکن نہ ہو سکے گا۔ کوئی بھی انسان اتنا طاقتور نہیں کہ وہ اپنے مزاج کے خلاف چیزوں کا بالکل خاتمہ کر دے، یا اپنے مخالف انسانوں پر بل ڈوزر چلا دے۔ ایسی حالت میں ہر شخص کے لئے کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے — وہ ناموافق چیزوں پر صبر کرے، اور حکمت کا طریقہ اختیار کر کے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔

مشکلات کو ہم صبر ہی کے ذریعہ حل کر سکتے ہیں۔ ناپسندیدہ اشخاص سے ہم درگزر کر کے ہی نیٹ سکتے ہیں۔ مخالفین کی سازشوں کو ہم تحمل کر کے ہی ناکام بنا سکتے ہیں۔ جو لوگ ہمارے سفر میں رکاوٹ بنیں، ان سے اعراض کر کے ہی ہم اپنا سفر کامیابی کے ساتھ جاری رکھ سکتے ہیں۔ ایسے ہر حال میں صبر ہی کرنا ہے، کیوں کہ اس دنیا کے سو کوئی اور دنیا بنانے پر ہم متاثر نہیں۔

صبر بے عمل یا بزدلی نہیں۔ صبر زندگی کا ایک اعلیٰ اصول ہے۔ وہ آدمی جو سخت عقل کا مالک ہو وہ صبر کی روش اختیار کرنے والا بھی ضرور ہو گا۔

ایک اسلامی حکم

قرآن میں اہل ایمان کو حکم دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ — اور کسی قوم کی دشمنی کہ اس نے تم کو سجد حرام سے روکا، تم کو اس پر نہ ابھارے کہ تم زیادتی کرنے لگو۔ تم نیکی اور تقویٰ میں ایک دوسرے نامد کرو اور گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت مذابحینے والا ہے (المائدہ ۲)

سنت میں مکہ کے مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے اصحاب کو اس سے روک یا تھا کہ وہ مکہ میں داخل ہوں اور عمرہ کی عبادت ادا کریں۔ اس موقع پر انھوں نے سخت قسم کی اشتعال انگیزی مظاہرہ کیا اور مسلمانوں کے اوپر زیادتیاں کیں۔ اس بنا پر مسلمانوں میں مشرکین کے خلاف غصہ تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ بھی مشرک قبائل کے قافلوں کو روکیں اور ان کے خلاف انتقامی کارروائی کریں۔

مذکورہ آیت میں انھیں اس سے روک دیا گیا۔ اور حکم دیا گیا کہ دشمنی میں بے قابو نہ ہو اور ہر حال میں امن اور اعتدال کی روش پر قائم رہو۔

اس ذیل میں مزید یہ حکم دیا گیا کہ ”نیکی اور تقویٰ پر آپس میں تعاون کرو، گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو“ اس موقع پر اس حکم کا مطلب کیا ہے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے مولانا میر احمد عثمانی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں :

”اگر کوئی شخص بالفرض جوش انتقام میں زیادتی کر بیٹھے تو اس کے روکنے کی تدبیر یہ ہے کہ جماعت ملام اس کے ظلم و مدوان کی اعانت نہ کرے بلکہ سب مل کر نیکی اور پرہیزگاری کا مظاہرہ کریں۔ اور اشخاص زیادتیوں اور بے اعتدالیوں کو روکیں (صفحہ ۱۳)“

کسی گروہ میں ایک ایک آدمی سنجیدہ نہیں ہوتا۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو جذباتی ہوتے ہیں اور وہ فریق مخالف کی اشتعال انگیزی پر بھرپور اٹھیں۔ ایسے موقع پر جماعت کے بقیہ، لوگوں کا من ہے کہ وہ اپنے جذباتی لوگوں کو روکیں، وہ چپ رہنے کے بجائے بولیں۔ وہ ان کی حمایت کرنے کے بجائے ان کی مذمت کریں۔ اگر بقیہ لوگ ایسا نہ کریں گے تو قرآن کے الفاظ میں، وہ تعاون علی الاثم و العدوان کے مجرم قرار پائیں گے۔

وقت کا استعمال

پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ کث ادگی کا انتظار کرنا افضل عبادت ہے (افضل العبادۃ انتظار الفرج) یہ ایک حکیمانہ بات ہے جو خدا کے پیغمبر نے ہمیں بتائی۔ وسیع تر مفہوم کے اعتبار سے اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے اچھے ہوئے معاملات میں اکثر کسی مسئلہ کا سادہ حل چھوٹا ہے کہ اس کو انتظار کے خانہ میں ڈال دیا جائے۔

خدا نے اس دنیا کو اس طرح بنایا ہے کہ یہاں سارے اسباب ہمیشہ اصلاح اور تعمیر کے لئے کام کرتے رہتے ہیں۔ مثلاً اگر آپ راستہ میں کوئی گندگی ڈال دیں تو فوراً لاکھوں کی تعداد میں بیکٹیریا وہاں جمع ہو جاتے ہیں تاکہ اس کو تحلیل (decompose) کر کے اس کو مفید گیس میں تبدیل کر سکیں۔ یہی فطرت کے پورے نظام کا حال ہے۔ اس لئے انتظار کی پالیسی اس دنیا میں کوئی بے عملی کی پالیسی نہیں۔ وہ عین عمل کی پالیسی ہے کیوں کہ انسان کا انتظار کرنا گویا فطرت کو یہ موقع دینا ہے کہ وہ حرکت میں آکر اس کے مسئلہ کو زیادہ بہتر طور پر حل کر دے۔ اس بات کو شاعر نے ان الفاظ میں نظر کیا ہے:

رات دن گردش میں ہیں سات آسمان ہورہے گا کچھ نہ کچھ گھبراہٹیں کیا
ایک بار میں ایک بڑے شہر میں گیا۔ وہاں میری ملاقات ایک تاجر سے ہوئی۔ وہ سخت پریشان تھے۔ حتیٰ کہ ان کا بلڈ پریشر بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انھوں نے ایک تجارتی سامان تیار کیا۔ مگر جب وہ اس کو مارکیٹ میں لائے تو انھیں بروقت خریدار نہ مل سکے۔ ان کا سامان گودام میں ڈھیر ہو کر رہ گیا۔ انھوں نے کہا کہ مجھے کوئی دعایا عمل بتائیے جس سے میں اس تجارتی بحران سے بھل سکوں۔

میں نے انھیں کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بجائے کاغذ کے ایک ٹکڑے پر ایک نصیحت لکھی اور اس کاغذ کو ایک لفافہ میں بند کر کے انھیں دے دیا۔ میں نے کہا کہ اس لفافہ کو آپ دس دن کے بعد کھول لے گا۔ اس لفافہ کے اندر جو کاغذ بند تھا اس پر میں نے مذکورہ حدیث کی روشنی میں ایک مختصر جملہ ان الفاظ میں لکھا تھا: اپنے معاملہ کو انتظار کے خانہ میں ڈال دیجئے۔

ڈیڑھ سال کے بعد مذکورہ تاجر کی طرف سے ایک خط میرے پاس آیا۔ اس میں انھوں نے غرضی کا اظہار کرتے ہوئے لکھا تھا کہ آپ کے مشورہ کے مطابق میں نے انتظار کی پالیسی اختیار کی۔ اس کا نتیجہ نہایت شاندار نکلا۔ اللہ کے فضل سے میرا سارا مال نفع کے ساتھ فروخت ہو گیا۔ میرا چھٹا ہوا روپیہ خالی ہو گیا ہے اور اب میں ایک نیا کاروبار کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہوں۔

ایک مغربی معن کر کا قول ہے کہ اخلاقی عمل کا عظیم ثلثوں خدا کے بعد یہ ہے کہ وقت کا احترام کیا جائے :

The great rule of moral conduct is, next to God, to respect time

خدا کا حق انسان پر یہ ہے کہ وہ خدا کی پرستش کرے۔ خدا سب سے بڑا ہے۔ وہ انسان کا خالق اور مالک ہے۔ وہی سب کچھ دینے والا ہے۔ اس لئے وہی اس کا حقدار ہے کہ سب سے زیادہ اس کی تعظیم کی جائے۔ اسی کا نام پرستش یا عبادت ہے۔

وقت موجودہ دنیا میں انسان کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں سب کا سب وقت کے دائرہ میں کرتے ہیں۔ جہاں وقت ختم ہو جائے وہاں انسان کا عمل بھی ختم ہو جاتا ہے۔

اس لئے انسان کو سب سے زیادہ وقت کا پاس و لحاظ کرنا چاہئے۔ وقت کو ضائع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے پاس جو سب سے بڑی دولت تھی اس کو اس نے ضائع کر دیا۔ وقت کو اگر آپ استعمال نہ کریں تو وہ آپ کے پاس ٹھہرا نہیں رہے گا بلکہ چلا جائے گا۔ اور پھر کبھی لوٹ کر آپ کے پاس نہیں آئے گا۔ وقت کا جو لمحہ کھو گیا وہ ابدی طور پر کھو گیا۔ اسی کو مشاعرے نے سادہ طور ہمران لفظوں میں بیان کیا ہے :

گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں

ٹیکسیر جو مشہور انگریزی ادیب اور شاعر ہے، اس کا ایک قول یہ ہے کہ — میں نے وقت کو برباد کیا تھا اب وقت مجھ کو برباد کر رہا ہے :

I wasted time and now doth time waste me.

اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وقت مجھے ملا تھا وہ میرے لئے عمل کا یا ترقی کی طرف بڑھنے کا ایک لمحہ تھا۔ جب میں نے اس طے ہوئے وقت کو استعمال نہیں کیا تو اس کے بعد یہ ہوا کہ میں ترقی کی طرف اپنا

سفر بھی جاری نہ کر سکا جس کا نتیجہ ابدی عروسی تھا۔ اس طرح اب میں عروسی کی صورت میں اپنے فسادِ وقت کی قیمت ادا کر رہا ہوں۔

گول برن (Goulburn) کا ایک تول اس قابل ہے کہ ہر آدمی اس کو یاد کر لے۔ وہ اس کو اس طرح محفوظ کر لے کہ وہ ہمیشہ اس کے دماغ میں مختصر رہے۔ وہ تول یہ ہے کہ زندگی میں کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں جس کے ضائع ہونے کا ہم تحمل کر سکیں :

There is not a single moment in life that we can afford to lose

وقت کو کھونا عمل کے مواقع کو کھونا ہے۔ جس نے عمل کے مواقع کو کھو دیا اس نے گویا کہ اپنا سب کچھ کھو دیا۔ وقت کو کھونے کے بعد کوئی بھی چیز باقی نہیں رہتی جس کو پانے کے لئے کوئی شخص جدوجہد کرے۔

وقت کو صحیح طور پر استعمال کرنے کے لئے زندگی میں انضباط (ڈسپلن) پیدا کرنا لازمی طور پر ضروری ہے۔ اس کی چند ضروری تدبیریں یہ ہیں۔

۱۔ صبح کو سویرے اٹھنا۔ رات آرام کرنے کے لیے ہے اور دن کام کرنے کے لئے۔ آدمی جتنا زیادہ سویرے اٹھے گا اتنا ہی زیادہ وہ اپنے دن کو مفید طور پر استعمال کر سکے گا۔ اگر آپ اپنے ملے ہوئے وقت کو مفید بنانا چاہتے ہیں تو صبح کو سویرے اٹھنے کی عادت ڈال لے۔

۲۔ اپنا احتساب کرنا۔ شام کو جب آپ سونے کے لئے بستر پر لیٹتے ہیں تو یہ سوچئے کہ آج کا دن آپ نے کیسا گزارا۔ آپ نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ کون سا کام آپ کا صحیح تھا اور کون سا کام غلط۔ اپنے آج کے دن کو آپ اور زیادہ بہتر کس طرح بنا سکتے تھے۔ حال کا یہ احتساب آپ کے مستقبل کو زیادہ بہتر بنانے میں مدد کرے گا۔

۳۔ ڈائری کا استعمال۔ ہمیشہ اپنے پاس ایک پاکٹ ڈائری رکھئے۔ اس میں ہر روز کے شہادت اور تجربات کو مختصر طور پر لکھتے رہئے۔ یہ ڈائری آپ کے لئے نہ صرف ایک یادداشت ہوگی بلکہ وہ آپ کے لئے ایک ریگولیزر بھی بن جائے گی۔ وہ آپ کی زندگی کی بہترین گائڈ ثابت ہوگی۔

نوٹ : آل انڈیا ریڈیو نیوزی دہلی سے ۲۹ جون ۱۹۹۵ کو نشر کیا گیا۔

حب شدید

محبت ایک فطری جذبہ ہے۔ جائز حدود میں آدمی کسی بھی چیز سے محبت کر سکتا ہے۔ مگر حب شدید صرف ایک اللہ سے ہونا چاہیے۔ صرف اللہ کو یہ حق ہے کہ انسان اپنے جذبات محبت کو بے زیادہ اس سے وابستہ کرے، اس کی قلبی شیفتگی کا سب سے بڑا مرجع خداوند ذوالجلال۔ یہی بات ہے جو قرآن میں ان لفظوں میں کہی گئی ہے :

بِئْسَ النَّاسُ مَنِ اخْتَصَّ ذُو الْاَلْبَانِ اور لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں
مَدَادًا يُعْبَتُونَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ وَالَّذِينَ اٰمَنُوا کو اس کا برابر ٹھہراتے ہیں۔ ان سے ایسی محبت
سَدَّ حُبًّا لِلّٰهِ (البقرہ ۱۶۵) رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے رکھنا چاہیے۔

غیر اللہ کے ساتھ حب شدید کی مختلف صورتیں ہیں۔ مثلاً پتھر کے بتوں کے ساتھ بڑھا ہوا قلبی
او۔ اپنے اکابر سے بہت زیادہ عقیدت، قوم کے ساتھ غیر معمولی محبت، وغیرہ۔ آدمی کو جس چیز سے
حب شدید ہو اسی کی یاد میں وہ جینے لگتا ہے، اسی کا تذکرہ اس کے لیے سب سے زیادہ محبوب بن
تا ہے۔ اس کے مقابلہ میں دوسری چیزیں رسمی تعلق کے خازن ہیں جلی جاتی ہیں۔

موجودہ زمانہ کے مسلمانوں کی تمام خرابیوں کی جڑ یہ ہے کہ ان کے اندر اللہ کے لیے حب
شدید نہیں۔ ذاتی مفاد، سیاسی اقتدار، قومی عزت، تاریخی عظمت، اس قسم کی چیزیں ان کے
بے حب شدید کا موضوع بنی ہوئی ہیں۔ خدا ان کے حب شدید کا موضوع نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ
نورہ قسم کی چیزوں پر ان کے درمیان بڑی بڑی تحریکیں اٹھتی ہیں۔ مگر محبت خداوندی کی بنیاد پر کوئی
ریک ان کے درمیان نہیں اٹھی۔

موجودہ زمانہ میں جو علوم انسانی ظاہر ہوئے ان میں خدا کے وجود کو یکسر حذف کر دیا گیا مگر مسلم دنیا میں
ابھی شخص نظر نہیں آتا جو اس پر تڑپے اور علوم جدیدہ سے واقفیت حاصل کر کے خدا کے وجود کو علمی
نیت سے ثابت شدہ بتانے کے لیے محنت کرے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب ہے کہ اقوام عالم کے اوپر
اس کے دین کی شہادت دی جائے، مگر ساری مسلم دنیا میں کوئی ایک بھی قابل ذکر شخص نہیں جو اس کے لیے
بے چین ہو اور عمل شہادت کو جاری کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہو۔

سفر نامہ یورپ ۴

یہ کمکتو کو پہلی بار برطانی اخبارات میں انڈیا کے بارہ میں غایاں خبر پڑی۔ یہ بھونچال کی خبر تھی۔ ہمارا اشتر کے اضلاع لاہور اور عثمان آباد میں شدید بھونچال کے نتیجہ میں ۲۰ دیہات میں زبردست تباہی آئی۔ چھ دیہات کا وجود مٹ گیا۔ تقریباً ۳۰ ہزار آدمی ہلاک ہو گئے۔ وغیرہ وغیرہ۔

زلزلہ کا سبب زمین کی تدریجی بناوٹ ہے۔ زمین اوپر سے بظاہر ٹھوس دکھائی دیتی ہے مگر اس کے نیچے بہت بڑی مقدار میں پگھلا ہوا مادہ ہے۔ زمین کی پرت پلیٹوں کی مانند اندر کی نرم تر پر پھسلتی رہتی ہے۔ جب یہ پلیٹیں آپس میں رگڑ کھاتی ہیں تو زمین میں دراڑ پڑ جاتی ہے۔ اس وقت زمین کی جہوں کے سر کرنے سے زلزلہ آتا ہے۔

زلزلہ کی تباہی سے کوئی چیز بچ نہیں سکتی۔ جو کچھ ممکن ہے وہ صرف یہ کہ مکانات کی تعمیر اس طرح لچکدار انداز میں کی جائے جو زلزلہ کے جھٹکے کو سہارا سکے۔ اور بل کو اپنی جگہ کھڑی رہے جس طرح آندھی کے مقابلہ میں گھاس کرتی ہے کیل فورنیا (امریکہ) میں زلزلے عام ہیں۔ مگر اسی طرز تعمیر کی بنا پر آج کل وہاں جانی نقصان بہت کم ہوتا ہے۔ زلزلوں کا شکار اب زیادہ تر وہ قومیں ہوتی ہیں جہاں منصوبہ بند تعمیر کا فقدان ہے۔

عمود صاحب ایک پاکستانی میکانیکل انجینئر ہیں۔ وہ ٹریننگ کے تحت تین سال کے لئے اوسا کا (جاپان) میں رہے ہیں۔ انھوں نے بتایا کہ ایک کارخانہ میں وہ تربیت کے لئے جاتے تھے۔ وہاں وہ دیکھتے تھے کہ روزانہ ایک بوڑھا آدمی آتا ہے۔ وہ خالی بیگ سمیٹ کر جمع کرتا ہے اور ان کو اٹھا کر لے جاتا ہے۔ انھوں نے سمجھا کہ یہ کوئی لوڈ کرڈ کا ملازم ہے جو اسی کام کے لئے مقرر ہے۔ اس کے بعد ایک روز ایسا ہوا کہ انھیں کسی ضرورت سے کارخانہ کے چیف انجینئر کے یہاں جانا پڑا۔ انھوں نے حیرت کے ساتھ دیکھا کہ وہی بوڑھا آدمی چیف انجینئر کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے جس کو وہ کارخانہ میں صفائی کرتے دیکھا کرتے تھے۔ عمود صاحب کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میں جب آفس آتا ہوں تو لوگوں کو ضروری ہدایات دینے کے بعد میرے پاس وقت رہتا ہے۔ اس وقت کارخانہ چلا جاتا ہوں اور وہاں لوگوں کا ہاتھ بٹاتا ہوں۔ اس کا ایک خاص فائدہ یہ ہے کہ مجھے ہر چیز کی فرسٹ ہینڈ معلومات ہو جاتی ہے جو بحیثیت چیف انجینئر مجھے اپنی فرائض کی انجام دہی میں کام آتی ہے۔

انہوں نے بتایا کہ ایک بار کارخانہ کے ورکروں نے ہڑتال کر دی۔ چھ گھنٹہ تک جاری رہنے کے بعد ہڑتال ختم ہو گئی۔ اگلے دن وہ کارخانہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ لنچ کے وقت ورکروں نے چٹی نہیں کی۔ وہ لگاتار کام کرتے چلے جا رہے ہیں۔ انہوں نے ایک ورکر سے پوچھا کہ آج تم لوگوں نے لنچ کا وقفہ کیوں نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ کل کی ہڑتال کی کمی پوری کرنے کے لئے۔ محمود صاحب نے کہا کہ اس ہڑتال میں تو بینمنٹ کی غلطی تھی۔ ورکر نے کہا کہ غلطی جس کی تھی ہو جب کام کم ہو گا تو منیش آؤٹ پٹ کم ہو گا۔ اور پھر پوری قوم کو اس کا انجام بھگتنا پڑے گا۔

یکم اکتوبر کی شام کو نماز مغرب کے بعد بزمِ گھم کی مسلم خواتین کا اجتماع تھا۔ اس اجتماع کا انتظام جناب شمشاد خاں صاحب کے مکان پر کیا گیا تھا۔ خواتین مکان کے ایک بڑے کمرہ میں جمع ہو گئیں۔ ایک اور کمرہ میں مائیک کا انتظام تھا۔ یہاں سے میں نے مائیک پر اپنی تقریر کی۔ کچھ اعلیٰ تعلیم یافتہ مرد بھی اس اجتماع میں شریک تھے۔

میں نے کہا کہ اسلام پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ اس نے عورت کا درجہ گھٹایا ہے۔ مگر یہ ایک لغو بات ہے۔ میں نے کہا کہ ایک چیز ہے عورت کا احترام اور اس کے حقوق۔ دوسری چیز ہے ورک پلیس کا مسئلہ۔ اسلام میں عورت اتنی ہی محترم اور معزز ہے جتنا کہ مرد۔ البتہ ورک پلیس کے معاملہ میں دونوں میں فرق کیا گیا ہے۔ اور اس کی وجہ دونوں کا حیاتیاتی فرق ہے۔ پھر میں نے کہا کہ مغرب میں کہا جاتا ہے کہ (Ladies first) مگر اس اصول کو اسلام میں زیادہ بڑے پیمانے پر تسلیم کیا گیا ہے۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ دنیا بھر کے تمام مسلمان جو حج کے لئے مکہ جاتے ہیں وہاں وہ صفا مردہ کے درمیان سہمی کرتے ہیں۔ یہ ایک خاتون کے نقش قدم کی پیروی ہے جن کا نام ہاجرہ تھا۔

حضرت ہاجرہ کو یہ عظیم مرتبہ کیوں ملا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ایک نئی نسل بنانے کے لئے قربانی دی تھی۔ وہ اس مقولہ کی بہترین مثال تھیں کہ :

There is a woman at the beginning of all great things

میں نے کہا کہ آج مسلم خواتین کو حضرت ہاجرہ کے اس رول کو دہرانا ہے۔ انہیں دوبارہ اپنے بچوں کو تربیت دے کہ ایک نئی نسل تیار کرنی ہے جو دورِ جدید میں اسلام کی عظمت قائم کر سکے۔

۲ اکتوبر کی دوپہر کو یہاں احمد دیدات صاحب کا ایک ویڈیو کیسٹ دیکھا۔ اس سے پہلے عرب امارات میں ایک بار ان کی تقریر سُن چکا ہوں۔ آج جو کیسٹ دیکھا وہ لندن کے ابرٹ ہال کی تقریر تھی۔ اس کا عنوان تھا:

How Rushdie fooled the West.

اس تقریر کا خلاصہ یہ تھا کہ سلمان رشدی نے اپنی کتاب شیطانی آیات میں صرف اسلام کے ساتھ بے ہودگی نہیں کی ہے بلکہ خود مغرب کے ساتھ بھی بے ہودگی کی ہے جس نے اس کو انعام دیا اور جو اس کو پناہ دے ہوئے ہیں۔ دیدات صاحب نے کہا کہ آپ خود کیوں اس کا کیس اپنے ہاتھ میں لئے ہوئے ہیں۔ آپ تو مغرب کو رشدی کے سیاہ کار نامے بتائیے اور پھر ان کو اس سے نمٹنے دیجئے:

and let them do the job

مجھے یہ بات پسند آئی۔ ایک ایسا مسئلہ جو دوسروں کے ذریعہ زیادہ بہتر طور پر حل کیا جاسکتا ہو اس کو اپنے ہاتھ میں لینا کوئی عقلمندی نہیں۔ اس قسم کا غیر ضروری فعل وہی لوگ کر سکتے ہیں جو سوچے بغیر کوئی کام کریں۔ جن کے اعمال کا سرچشمہ ان کے جذبات ہوں نہ کہ ان کی عقل۔ عبد اللہ یوسف علی کا انگریزی ترجمہ جو سعودی عرب کی طرف سے بہت بڑی تعداد میں چھاپ کر پھیلا گیا ہے۔ اس میں بہت سے اجزاء حذف کر دئے گئے ہیں۔ برصغیر میں مجھ کو ابتدائی نسخہ ملا۔ اس کو میں نے مختلف مقامات سے دیکھا۔ مجھے اس کے تفسیری حواشی بہت پسند ہیں۔

اس میں عبد اللہ یوسف علی کا ابتدائی دیباچہ (preface) شامل ہے۔ اس پر ہم اپریل ۱۹۹۲ء کی تاریخ درج ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ترجمہ اور تفسیر ان کے چالیس سالہ مطالعہ اور تفکیر کا نتیجہ تھا۔ انھوں نے نہایت سخت حالات میں اس کو لندن میں مکمل کیا اور آنسوؤں کے ساتھ اس کو لکھا۔ چنانچہ دیباچہ میں یہ الفاظ ہیں کہ اس کے مسودات آنسوؤں سے سیخے گئے:

...watered by tears.

اس دیا چھ میں انھوں نے قرآن کی بابت کئی باتیں لکھی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ قرآن ہماری روحانی آنکھوں کو کھولتا ہے:

The Qur'an opens our spiritual eyes.

یہ قرآن کی نہایت عمدہ تشریح ہے۔ قرآن کا اصل مقصد ان کی روحانی بصیرت کو زندہ کرنا ہے۔ قرآن کے مطالعہ سے جس کی روحانی بصیرت زندہ ہو جائے وہی دراصل قرآن کا قاری ہے۔
۲ اکتوبر کی شام کو نماز مغرب کے بعد ہر منگم کے مسلم کیونٹی سنٹر اور جمعیت اہل حدیث مرکز (Green Lane) میں خطاب کا پروگرام تھا۔ میں نے کہا کہ سلطان ٹیپو ۱۷۹۹ء میں انگریزوں سے لڑ کر شہید ہو گئے۔ اس وقت سے لے کر آج تک مسلمان ساری دنیا میں اپنے مفروضہ دشمنوں سے لڑ رہے ہیں۔ مگر اس دو سو سالہ جنگ نے مسلمانوں کو تباہی کے سوا کچھ اور نہیں دیا۔

مسلمان آخر اس بے فائدہ لڑائی میں کیوں مشغول ہیں۔ اس کی وجہ ہمارے رہنماؤں کی ثنائی طرز فکر (dichotomous thinking) ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں ان کے لئے دو ہی ممکن صورت ہے۔ سلطان ٹیپو کے الفاظ میں، یا تو شیر کی طرح لڑو یا گھبرا کر بھاگنا یا گھبرا کر رہنا۔ دوسرے لفظوں میں جنگ یا بزدلی۔ چوں کہ بزدل بن کر رہنا انھیں پسند نہیں، اس لئے وہ بہادری کی موت مر رہے ہیں۔

مسلم رہنماؤں کو معلوم نہیں کہ یہاں ایک تیسرا انتخاب بھی ہے۔ اور وہ ہے "نکراؤ" کو اوٹھ کر کے تیاری کرنا۔ مسائل کو نظر انداز کرتے ہوئے امکانات کو استعمال کرنا۔ یہ گویا "تھرڈ آپشن" ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بتاتی ہے کہ اس طرح کے حالات میں آپ نے ہمیشہ اسی تھرڈ آپشن کو اختیار کیا ہے۔

تقریر کے بعد ایک صاحب نے سوال کیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کا طریقہ جنگ کا طریقہ نہیں تھا۔ حالانکہ حدیث میں ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں بار بار لڑوں اور بار بار شہید کیا جاؤں۔ میں نے کہا کہ مطالعہ کا یہ طریقہ صحیح نہیں۔ اسی کے ساتھ آپ یہ دیکھئے کہ رسول اللہ کو بار بار شہید ہونے کا موقع ملا۔ پھر کیوں آپ نے اس سے اعراض کیا۔ ابتدائی دور میں آپ کہہ

میں نماز باجماعت قائم کرتے تو وہ لوگ آپ کے قتل کے درپے ہو جاتے۔ مکرور مسلمانوں کو ستایا جا رہا تھا۔ اگر آپ اس میں عملی مداخلت کرتے تو وہ آپ کے ساتھ وہی کرتے جو انھوں نے آل یاسر کے ساتھ کیا۔ اسی طرح ہجرت، حدیبیہ، خندق، وغیرہ میں لوگوں کو شہید ہونے کے مواقع آئے، مگر کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا۔ جب تک دونوں پہلوؤں کو نہ دیکھا جائے کوئی صحیح رائے قائم نہیں کی جاسکتی۔

مدرسہ قاسم العلوم (Washwood Heath Road) کی دعوت پر ۳ اکتوبر کی صبح کو وہاں جانا ہوا۔ وہاں اہل علم کی ایک مجلس کی صورت میں بات چیت ہوئی۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ موجودہ حالات میں مسلمانوں کی اصلاح کا طریقہ کیا ہے۔ میں نے کہا کہ جہاں تک کام کا تعلق ہے وہ تو عملًا جاری ہے۔ ہمارے یہاں ادارے قائم ہیں۔ بہت سی بڑی بڑی جماعتیں سرگرم ہیں۔ برطانیہ میں ایک ہزار مسجدیں ہیں جو اسلامی سنٹر کے طور پر چل رہی ہیں۔ مگر ان سرگرمیوں کا بہت کم فائدہ ہم کو مل رہا ہے۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہری عمل تو بہت ہے مگر اسپرٹ موجود نہیں۔ مثال کے طور پر لوگوں میں جلن کا جذبہ بہت بڑے پیمانہ پر پایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے ایسا ہے کہ کوئی بھی دوسرے کے کام کا اعتراف کرنے کے لئے تیار نہیں۔ ہر ایک کو اپنا کام زیادہ نظر آتا ہے اور دوسرے کا کام کم۔ اس مزاج کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر لوگوں کے اندر جلن کے بجائے خیر خواہی بے اعترافی کے بجائے اعتراف کا مزاج پیدا ہو جائے تو موجودہ سرگرمیوں سے ہم کو چونا فائدہ ملنے لگے گا۔

الہوجہ اسکول (Hob Moor Road) میں ۳ اکتوبر کی صبح کو خطاب کا پروگرام تھا۔ تعلیم یافتہ افراد بڑی تعداد میں آگئے تھے۔ میں نے اپنی تقریر میں کہا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ زمانہ میں اسلام کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دوسری قومیں اسلام کے خلاف سازشیں کر رہی ہیں۔ مگر میرے نزدیک اسلام کا زیادہ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا ذہن طبقہ اسلامی جدوجہد میں شریک نہیں۔ برطانیہ میں ایک ہزار مسجدیں اور اسلامی مرکز ہیں۔ مگر ان مسجدوں اور اسلامی اداروں سے زیادہ تر غیر ذہین طبقہ وابستہ ہے۔ ذہین طبقہ اس سے دور ہے۔

میں نے کہا کہ چند سال پہلے میں بار بیٹہ وز گیا۔ وہاں میری ایک تقریر تھی۔ ایک آدمی اپنے پندرہ سال کے لڑکے کو پکڑ دھکڑ کر لے آیا۔ وہ آیا تو حاضرین کے ساتھ نہیں بیٹھا بلکہ کنارے اپنا رخ الٹی طرف کر کے بیٹھ گیا۔ کسی نے پوچھا کہ تم اس طرح الگ تھلگ کیوں بیٹھے ہوئے ہو۔ اس نے کہا کہ می ناٹ (me not) یہی اس طبقہ کے بیشتر لوگوں کا حال ہے۔ وہ می ناٹ کا سب سے بڑے ہیں۔

ایسا کیوں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اسلام کو اب تک اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقہ کے لئے قابل فہم (understandable) نہ بنا سکے۔ روایتی انداز کی تقریریں اور مضامین اس طبقہ کو اسلام کی طرف نہیں لاسکتے۔ آج اسلام کی رسی ڈسکورس کی ضرورت ہے۔ اسلام قدیم ذہنوں کو بھی مطمئن کرنے کی طاقت رکھتا تھا اور آج کے ذہنوں کو بھی مطمئن کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مگر آج ایسے داعیوں کی ضرورت ہے جنہوں نے اسلام کو رسی ڈسکور کیا ہو۔ اس سلسلہ میں میں نے کئی مثالیں دے کر اس معاملہ کو واضح کیا۔

برطانیہ میں جو مسلمان آباد ہیں ان میں شاید ہی آپ کو کوئی ایسا آدمی ملے جو سکون کی نیند سوتا ہو اور جس کو مسرت کی زندگی حاصل ہو۔ یہاں کی پوری زندگی سودی قرضوں پر قائم ہے۔ گھر، کار اور تمام قیمتی چیزیں قرضوں سے حاصل کی جاتی ہیں اور ساری زندگی آدمی کماتا کہ ان کا قرض مع سود ادا کرتا رہتا ہے۔ دوسری طرف گورنمنٹ ٹیکسوں میں عام آدمی کی کمائی کا ۳۰ فیصد اور زیادہ کمائی والوں کا ۶۰ فیصد وصول کر لیتی ہے۔ انڈیا اور پاکستان کی طرح یہاں یہ ممکن نہیں ہے کہ رشوت یا غلط حساب کے ذریعہ آدمی ٹیکس سے بچ جائے۔ یہاں کا نظام ایسا ہے کہ ہر آدمی کو بہر حال ٹیکس کی رقم ادا کرنی پڑتی ہے۔ اس طرح تمام لوگ ایک قسم کے اقتصادی ٹریپ (trap) میں پھنس کر زندگی گزار رہے ہیں۔

دوسرا بہت بڑا مسئلہ اولاد کا ہے۔ یہاں کی سوسائٹی کا سب سے بڑا مسئلہ آزادی ہے۔ مطلق آزادی کو یہاں سب سے بڑی انسانی فتنہ سمجھا جاتا ہے۔ ٹی وی، اسکول اور پورے سماج سے وہ آزادی کا سبق حاصل کرتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ ماں باپ کے لئے آزاد مخلوق بن جاتا ہے۔ ماں باپ اگر اس کی مرضی کے خلاف کوئی بات کہیں تو وہ فوراً جواب دے گا کہ تم اپنا کام کرو، تم

سے اس کا کوئی تعلق نہیں :

Mind your own business.
Its nothing to do with you.

ماں باپ اس طرح کے جواب سنتے ہیں اور برداشت کرتے ہیں۔ کیوں کہ اگر وہ بچہ کے ساتھ سختی کر دیں تو بچہ کے ایک ٹیلیفون پر پولیس آئے گی اور ماں باپ کو پکڑ لے جائے گی۔

۱۹ اگست کی صبح کو ناشتہ سے فراغت کے بعد ہم لوگ شہر دیکھنے کے لئے نکلے۔ سڑک پر آئے تو پہلا منظر یہ دکھائی دیا کہ ادھیڑ عمر کا ایک آدمی ایک بھیڑیا نمائندے کو اپنے ساتھ لئے ہوئے فٹ پاتھ پر چل رہا ہے۔ مغربی ملکوں میں کتنا زندگی کا جزو بن گیا ہے۔

میں نے سوچا کہ یہ آدمی جس طرح ایک بھیڑیا نمائندے کو لے کر بے خوف چلا جا رہا ہے۔ کیا اسی طرح وہ کسی بھیڑیے کو لے کر بھی چل سکتا ہے۔ دل نے کہا کہ نہیں۔ اس کی وجہ دونوں کی فطرت کا فرق ہے۔ کتے کو خدا نے اپنے مالک کے لئے وفادار بنایا ہے جب کہ بھیڑیا صرف ایک خوں خوار جانور ہے۔ وہ ایک عام انسان کے لئے خونخوار ہے اور مالک کے لئے بھی غیور و فدا۔ اس دنیا میں بھیڑیا بھی ایک قابل پیشین گوئی کردار کا حامل ہے اور کتا بھی قابل پیشین گوئی کردار کا حامل۔

المركز الاسلامی کے نام سے یہاں ایک سنٹر ہے جس کو عربوں نے قائم کیا ہے۔ ۱۹ اگست کو اسے دیکھا۔ یہاں ایک چھوٹی سی خوبصورت مسجد ہے۔ ۱۹ اگست کو یہاں دو رکعت نماز ادا کی اور حسب توفیق دعائیں کیں۔ یہ مسجد ایک ہشت بہل ہال میں بنائی گئی ہے۔ جمعہ کے نمبر کی جگہ لکڑی کی ایک چھوٹی سی کرسی رکھی ہوئی ہے۔ پوری مسجد میں قرآن کی صفیں بچھی ہوئی تھیں۔ اس مسجد کا نام مسجد الرحمن ہے۔ پورے اٹلی میں غالباً صرف دو مسجد ہے۔ ایک میلان کی موجودہ مسجد اور دوسرے روم کی مسجد جو حال میں تعمیر ہوئی ہے۔ اٹلی میں یہ سارا کام عربوں کے تعاون سے ہو رہا ہے۔

اس مسجد سے متصل ایک مرکز ہے۔ یہاں مسلم مرد اور مسلم عورتیں کثرت سے موجود تھیں معلوم ہوا کہ آج اطالوی مسلمانوں کا اجتماع ہے۔ اس قسم کا یہ پہلا اجتماع تھا۔ مرکز کے ڈائریکٹر عبدالغفار

لو جانتے تھے اور میری عربی کتابیں پڑھے ہوئے تھے۔ وہ اتفاق سے وہاں موجود تھے۔ انہوں نے دوپہر کے اجتماعی کھانے میں شریک کیا۔ اور اصرار کیا کہ اجتماع سے خطاب کروں۔ وقت کم تھا کیوں کہ مجھ کو کانفرنس کے افتتاحی اجلاس میں بیٹھنا تھا۔ میں نے اسی وقت بیچ کر نفل اسکیپ کاغذ پر ایک عربی تقریر لکھی اس کے بعد اسٹیج پر آیا۔ ابتداً کچھ کلمات انگریزی کہے اس کے بعد عربی میں لکھی ہوئی تقریر پیش کی۔ ایک عرب عالم نے فوری طور پر اس کا لوی زبان میں ترجمہ کیا۔

ایک ایشیائی نے اہل مغرب کے تعصب کی شکایت کرتے ہوئے کہا کہ یہاں کامیڈیا ٹرن فریم ورک کے سوا کسی اور ڈھنگ پر کسی بات کو بتانا جانتا ہی نہیں :

There is a lot of reluctance in the media to explain anything outside the western framework.

نے کہا کہ ایشیائی ملکوں میں کونسا ملک ہے جہاں یہ مزاج موجود نہیں ہے۔ ہندوستان لے ہندوستانی نقطہ نظر سے ہر چیز کو بیان کرتے ہیں۔ پاکستان والے پاکستانی نقطہ نظر سے عالم کی تشریح کرتے ہیں۔ یہی تمام قوموں کا حال ہے۔ پھر اس کے لئے آپ اہل مغرب کی ایت کیوں کر رہے ہیں۔

میرے ٹکٹ کا جو ریزرویشن تھا، اس میں اٹلی، انگلینڈ اور مالاٹ شامل تھے۔ مگر بیان سفر میں بعض وجوہ سے میلان میں مالاٹ کو حذف کر کے مجھ کو نیا ٹکٹ بنوانا پڑا۔ اس سفر مزید چار می نہ رہ سکا۔

”مالاٹ“ کا لفظ ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد میں ایک تاریخی علامت کی حیثیت نا ہے۔ ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف آزادی کی باقاعدہ جدوجہد کو اگر سلطان سے مانا جائے تو وہ ۱۹۹۰ء میں شروع ہوئی جبکہ سلطان انگریزی فوج سے لڑتے ہوئے ۱۷۸۵ء کے بعد مسلسل یہ جنگ مسلح ٹکڑاؤ کی صورت میں جاری رہی۔ مولانا محمد حسن ہندی اس ناکام شمشیری جنگ کی آخری کڑی تھے۔ اسی کے جرم میں ان کو تقریباً ساڑھے تین سال تک مالاٹ کے قلعہ میں قید کی زندگی گزارنا پڑا۔

ماٹا سے رہا ہو کر وہ ۸ جون ۱۹۲۰ کو دوبارہ بمبئی کے ساحل پر اترے۔ اس وقت ہما تھا گاندھی ہندوستان کی سیاست میں داخل ہو چکے تھے۔ انھوں نے جدوجہد آزادی کے طریق کار میں انقلابی تبدیلی پیدا کی کہ اس کو تشدد کے بجائے عدم تشدد کے اصول پر قائم کر دیا تھا۔ اس وقت کے مسلم رہنماؤں نے اس تبدیلی کو مقبول کر لیا۔ مولانا محمد حسن دیوبندی مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا محمد علی جوہر اور دوسرے تمام لوگوں نے ہما تھا گاندھی کی قیادت کو تسلیم کر لیا۔ اس طرح سو اسو سال کی ناکام قربانیوں کے بعد آزادی کی تحریک پر تشدد اصول کو ترک کر کے عدم تشدد کے اصول پر چلنے لگی اور آخر کار ۱۹۴۷ء میں کامیابی کے مرحلہ تک پہنچی۔

اسی قسم کا معاملہ آزادی کے بعد بھی مسلمانوں کے ساتھ پیش آیا ہے۔ ہندوستانی مسلمانوں کو یہ احساس ہوا کہ اس ملک میں وہ اکثریتی فرقہ کے تعصب اور زیادتی کا شکار ہو رہے ہیں۔ مسلم لیڈروں نے دوبارہ فطری جنگ کی صورت میں ایک جوابی تحریک شروع کر دی۔ یہ مطالبہ، احتجاج، عوامی منہا ہرہ کے اصول پر چلائی گئی۔ یہ پرشور جنگ پچاس سالہ قربانیوں کے باوجود مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہے۔ اس سے مسلمانوں کے نقصان میں اضافہ تو ہوا مگر اس سے مسلمانوں کو کچھ حاصل نہ ہو سکا۔

اب دوبارہ مسلم سیاست میں ایک تبدیلی کی ضرورت ہے۔ وہ یہ کہ مسلمان اپنی جدوجہد کو اصول احتجاج کے بجائے اصول تعمیر پر قائم کریں۔ اب وہ خارجی مطالبہ کے بجائے داخلی تعمیر پر محنت کریں۔ وہ مبنی بر غیر سیاست کو چھوڑ کر مبنی بر خوش سیاست کو اختیار کر لیں۔ لیڈا کے ایک صاحب کو میں نے گری لال جین کا یہ اقتباس دکھایا :
اب ہمارے لئے کیا راستہ ہے۔ کیا ہم اپنی پرانی دنیا کی طرف واپس چلے جائیں، مانوس فراریت کی دنیا کی طرف یا ہم کٹرین سے ٹکراؤ کی طرف بڑھیں۔ یہ پہلا انتخاب نہیں جس کی ایک شخص تنہا کر سکتا ہے۔ اور تیسرا انتخاب افق پر موجود نہیں۔ الایہ کہ مایوسی کے عالم میں ہم یہ خیال کریں کہ آئندہ کبھی قذافی کی ہوا نکل جائے اور لیڈیا دنیا میں ایک نئے آغاز کا نقیب بن جائے :

روم میں میں نے ایک پادری سے یہ بات کہی۔ اس نے جواب دیا کہ ہاں، مگر پوپ نے یہ بھی کہا ہے کہ غیر شادی شدہ رہ کر ایک پادری زیادہ اچھی طرح اپنی خدمات انجام دے سکتا ہے۔ پادری کی ذمہ داری مجردہ کر زیادہ بہتر طور پر ادا کی جاسکتی ہے :

But Pope has also added that being single is more suited to carrying out a priest's duties. The needs of the Priesthood are better served by celibacy.

اس سفر میں کئی ایسے تجربے ہوئے جن کے درمیان محسوس ہوا کہ یورپ میں عربوں کے ساتھ آج وی آئی پی جیسا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ اس پر مجھے ایک قصہ یاد آیا۔ مولانا شبلی نعمانی نے ۱۸۹۲ میں ترکی وغیرہ کا سفر کیا۔ اس سفر کی مفصل روداد ”سفر نامہ روم و مصر و شام“ کے نام سے شائع ہو چکی ہے۔ بحری سفر کے ذریعہ وہ ۲۳ مئی ۱۸۹۲ کو قسطنطنیہ پہنچے اور وہاں تین مہینے قیام کیا۔ ایک روز قسطنطنیہ کے مکتب حرمیہ کے سکریٹری ذکی پاشا سے ملنے گئے۔ موصوف پہلے سے مولانا شبلی سے واقف نہ تھے۔ چنانچہ بوقت ملاقات ایک عجیب و آقاہذا راجو مولانا شبلی کے الفاظ میں یہ تھا: اتفاق سے ذکی پاشا باہر جا چکے تھے۔ آدمی نے کہا کہ ذرا ٹھہر جائیے، شاید جلد آجائیں۔ اسی اثناء میں وہ آپہنچے۔ گاڑی سے اتارنے کے ساتھ انھوں نے ہماری طرف رخ کیا۔ شیخ علی طہیان اور میں دونوں عربی لباس میں تھے۔ اگرچہ میرے سر پر ریشمی عمامہ اور کمز میں سنہری پٹی تھی لیکن قنطان اور عبا کی وجہ سے مجموعی صورت سے میں عرب معلوم ہوتا تھا۔ ذکی پاشا کو اس وقت نہایت جلدی تھی۔ سلام علیک کے ساتھ ہی حبیب میں ہاتھ ڈالا اور کچھ مجیدیان (ترکی کمز نکالیں۔ پہلے تو مجھے سخت تعجب ہوا۔ پھر خیال آیا کہ نفوذ بالذات، انھوں نے ہم کو عام عربوں کی طرح گداگر سمجھا۔ اس خیال کے ساتھ مجھ کو نہایت رخ اور رنج کے ساتھ غصہ آیا۔ میں نے چلا کر کہا: ماجئنا لهذا، لسانہم الفقراء (ہم اس لئے نہیں آئے، ہم محتاج نہیں ہیں، پاشا موصوف اگرچہ عربی نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن چہرے کی ہیئت اور لہجہ کلام سے سمجھے کہ یہ امر اس کو ناگوار گزرا۔ شیخ علی طہیان کی طرف متوجہ ہوئے کہ یہ غیظ میں کیوں ہیں۔ شیخ علی طہیان ٹوٹی ہونٹی ترکی بول لیتے تھے۔ میرے آنے کی غرض بیان کی۔ پاشا موصوف نہایت شرمندہ ہوئے۔

صفحہ ۲۲-۲۵)

Where then do we go from here? Back into our old, familiar escapism, or forward into confrontation with obscurantism. It is not a choice I for one would wish to make. And a third option is not on the horizon unless in our desperation we regard the deflation of Col Gaddafi in far away Libya as a harbinger of a new beginning in the world.

Girilal Jain, *The Times of India*, May 7, 1992, p. 8.

ایک مجلس میں میں نے یہ حدیث سنائی کہ مصیبت نجا (جو آدمی چپ رہا اس نے نجات پائی) لوگ بولنے کو کام سمجھتے ہیں۔ حالاں کہ چپ رہنا بھی ایک کام ہے۔ کس کا قول ہے کہ جب میں چپ ہوتا ہوں تو میں سوچ رہا ہوتا ہوں اور جب میں بولتا ہوں تو میں نہیں سوچتا:

While I am quiet I think,
while I talk, I do not.

سوچنا گویا بولنے کی تہید ہے۔ سوچنا گویا بولنے کی تیساری ہے۔ اگر آپ نے سوچنے کا مرحلہ طے کیا ہے تو آپ نے اپنے اندر یہ قابلیت پیدا کی ہے کہ آپ بولیں۔ سوچنا آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کیا بولیں اور کس طرح بولیں۔ اگر آپ نہ سوچیں تو آپ یہ بھی نہیں جانیں گے کہ مسئلہ کیا ہے۔ اور جو آدمی مسئلہ کی حقیقت ہی سے واقف نہ ہو وہ بولنے کا اہل کیونکر ہو سکتا ہے۔

بولنا آسان ہے مگر سوچنا بے حد مشکل ہے۔ بولنا جلد بازی کا عمل ہے اور سوچنا صبر کا عمل۔ ایک غیر سنجیدہ آدمی بھی بولنے کا کام کر سکتا ہے۔ مگر سوچنے کا کام صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں جو سنجیدہ ہوں۔

رومن کیتھولک چرچ میں اب تک یہ وقت عمدہ تھا کہ پادری کے لئے مجرد رہنا ضروری تھا۔ مگر ایسے اسکیڈل کی تعداد بڑھنے لگی جب کہ پادریوں نے عورتوں سے ناجائز جنسی تعلقات قائم کر لئے۔ چرچ کے ذمہ دار اس کو روکنے میں ناکام ثابت ہوئے۔ چنانچہ جولائی ۱۹۹۳ء میں وٹیکن کے پوپ جان پال دوم نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں پادریوں کو نکاح کی اجازت دیدی گئی ہے۔

اس واقعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ سو سال پہلے عربوں کی عام تصویر کیا تھی۔ غالباً ۱۹۴۱ء کی بات ہے، اعظم گڑھ میں خود میرے یہاں اسی قسم کے ایک ”عرب مسافر“ آئے تھے اور ان کو میں نے ایک رات اور ایک دن اپنے مکان پر ٹھہرایا تھا۔ اور ان کی خدمت کی تھی۔ صبح کو جب میں ان کے کمرہ میں گیا اور پوچھا کہ رات کیسی گزری تو انھوں نے کہا: ماکان النجوم معنابا لللیل۔ معلوم ہوا کہ چھڑکی وجہ سے وہ رات کو ٹھیک سے نہ سو سکے۔

مگر آج عربوں کی تصویر اس سے سراسر مختلف ہے۔ ”عرب شیخ“ کا لفظ اب دولت کا نشان بن چکا ہے اور اسی کے ساتھ عزت و احترام کا بھی۔

۴ اکتوبر ۱۹۹۳ء کو واپس ہوئی۔ میج کو فخر سے کچھ پیٹے بزنسنگم سے لندن کے لئے روانگی ہوئی۔ ہم کو لندن سے دہلی کے لئے جہاز لینا تھا۔ بزنسنگم سے جناب شمشاد خاں صاحب کے ساتھ بندریہ روڈ سفر کیا۔ راستہ میں ایک جگہ لکھا ہوا تھا آگے فلاں سڑک پر ایکسپریٹ ہو گیا ہے۔ تاحد نظر کاریں کھڑی ہوئی دکھائی دیتی تھیں شمشاد خاں صاحب نے فوراً اپنی گاڑی موڑی اور نئے راستہ پر سفر کرتے ہوئے ایرپورٹ پہنچے

لندن ایرپورٹ پر جناب شمشاد خاں صاحب سے رخصت ہو کر اندر داخل ہوا تو معلوم ہوا کہ ایئر انڈیا کی فلائٹ ۴ گنڈہ لیٹ ہے۔ ہم کو ایرپورٹ پر مزید انتظار کرنا ہو گا۔ پھر مجھے ترکی کے صدر کا قصد یاد آیا۔ وہ ایرپورٹ کار میں بیٹھ کر گھر سے دفتر کے لئے روانہ ہو گئے۔ راستہ میں معلوم ہوا کہ کار میں پٹرول ختم ہو گیا ہے۔ انھوں نے کہا کہ گاڑی تو ہم نے باہر سے خرید کر حاصل کر لی مگر پٹرول ڈالنا ہمارا کام تھا اور یہاں فیم فیل ہو گئے۔ یہی حال ایئر انڈیا کا ہے۔ جہاز تو ہم نے باہر سے خریدا مگر منگالے۔ مگر اس کو صبح طویل پر چپ لانے کے لئے ہمیں اپنا حصہ ادا کرنا تھا۔ یہاں ہم فیل ہو گئے۔

لندن ایرپورٹ کی انتظار گاہ پر بیٹھا ہوا تھا۔ دیوار پر لگے ایک بورڈ پر نظر پڑی۔ برٹش ایئرویز کے چیف ایگزیکٹو سر جان ایگن کی دستخط سے یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے اپنے ایرپورٹ کی سروس پر ہم اس وقت تک مطمئن نہیں ہو سکتے جب تک آپ مطمئن نہ ہوں:

"We won't be satisfied with the service at our airports until you are."

Sir John Egan
Chief Executive
BAA plc.

بہتر کارکردگی کا یہی واحد معیار ہے۔

لندن سے ایئر انڈیا کی فلائٹ ۱۲ کے ذریعہ روانگی ہوئی۔ یہ جہاز پورے پانچ گھنٹہ لیٹ تھا۔ لندن سے دہلی کی دوری ۵۳۰ کیلو میٹر ہے۔ یہ بڑا جہاز تھا۔ مگر اس کی تقریباً آدھی سیٹیں خالی تھیں۔ اس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ ایئر انڈیا کی سروس بہت بدنام ہو گئی ہے۔ اس کا ایک تجربہ مجھ کو آج کے سفر میں ہوا۔ لندن کے مقررہ وقت سے یہ جہاز پانچ گھنٹہ تاخیر سے روانہ ہوا۔

جہاز جب فضا میں بلند ہو کر دہلی کی طرف روانہ ہوا تو خیال آیا کہ میں دہلی۔ لندن۔ دہلی کا ٹکٹ لے کر روانہ ہوا تھا۔ اب میں اپنی آخری منزل کی طرف جا رہا ہوں۔

پرواز کے دوران ایک مسافر کی طبیعت خراب ہو گئی۔ جہاز کے عملہ کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ مسافروں میں اگر کوئی ڈاکٹر ہو تو وہ فوری مقام پر آجائیں۔ ان کی مدد کی ضرورت ہے۔ فوراً تین آدمی اپنی اپنی سیٹ سے اٹھ کر وہاں پہنچ گئے۔

۵ اکتوبر کو صبح چار بجے ہمارا جہاز دہلی ایئر پورٹ پر اتر گیا۔ میں نے انڈیا کا شکریہ ادا کیا۔ کیونکہ یہ میرے لئے غیر معمولی طور پر لمبا سفر تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میں کسی دوسری دنیا میں پہنچ گیا ہوں۔ اپنی دنیا میں دوبارہ وہ ایسی ایک موہوم سی چیز نظر آتی تھی۔

لندن کے مصافحات سے تعلق رکھنے والی زیادہ عمر کی ایک برٹش خاتون جلیں رائٹ (Ms Gillian Wright) نے بتایا کہ پچاس سال پہلے برٹش سوسائٹی آج سے بہت

زیادہ مختلف تھی۔ اس وقت ہم اپنے گھروں میں تالا نہیں لگاتے تھے۔ سماجی تشدد کا نام و نشان نہیں تھا۔ جوان لڑکیاں رات کو ادھر سے ادھر جاتی تھیں مگر انہیں اس کا ڈر نہیں ہوتا تھا کہ کوئی انہیں چھیڑے گا۔ آج یہ سب ختم ہو چکا ہے۔ اب یہ حال ہے کہ آج ہی رات کو کچھ لڑکوں نے میرے گھر پر پتھر پھینکے۔ انہوں نے کہا کہ دوسری عالمی جنگ کے بعد سے یہ

تبدیلی ہماری سوسائٹی میں آئی ہے۔

قدیم زمانہ میں جنگ شہروں سے باہر میدان جنگ میں صرف دو فوجوں کے درمیان ہوتی تھی۔ آج لڑائی ہوتی ہے تو پوری کی پوری آبادی اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ اس کے نتیجہ میں مجموعی ہنگامی حالت پیدا ہوتی ہے اس سے ساری روایتیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ یہی موجودہ زمانہ میں اکثر ملکوں میں پیش آیا۔ جنگوں کے دوران ہر قسم کی کارروائی کرنی پڑی۔ اس سے قدیم اخلاقی روایتیں ٹوٹ گئیں۔

موجودہ زمانہ کے مسلمانوں میں ہر جگہ جہاد کے نام پر لڑائی کا مزاج بنا ہوا ہے۔ ہر جگہ کسی نہ کسی صورت میں لڑائی جاری ہے۔ اس کے نتیجہ میں ہر قسم کی اخلاقی اور انسانی روایتیں ٹوٹ رہی ہیں۔ یہ لڑائیاں بالفرض فتح پر ختم ہوں تب بھی ان کا یہ نقصان یقینی ہے کہ اس کے بعد ہر جگہ ایک ایسا انسانی معاشرہ بنے گا جو تمام اعلیٰ روایتوں سے خالی ہوگا۔ یہاں تک کہ لوگ بیخ اٹھیں گے کہ اس اسلامی نظام سے تو قدیم غیر اسلامی نظام ہی اچھا تھا۔

سفر سے واپسی کے بعد ۱۱ اکتوبر ۱۹۹۳ کو میں نے جناب شمشاد محمد خاں صاحب (برمنگھم) کے نام ایک خط روانہ کیا تھا۔ اس میں سفر کے کئی تجربات درج تھے۔ یہ خط یہاں نقل کیا جاتا ہے:

”برمنگھم میں جودن آپ لوگوں کے ساتھ گزرے وہ میری زندگی کے یادگار دن تھے۔ حدیث میں ہے کہ جو آدمی کسی شخص سے ملا اور اس نے اس سے کچھ نہیں چکھا تو گویا وہ مردہ سے ملا۔ اس حدیث کے مطابق، آپ سے میری ملاقات ایک زندہ شخص سے ملاقات تھی۔ یقیناً میں نے آپ سے بہت سی باتیں جانیں، آپ سے بہت سی نئی نئی باتیں سیکھیں۔

بحری کیلنڈر کے اعتبار سے اب میری عمر ۷۱ سال ہو چکی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی یا نہیں۔ بہر حال اگر دنیا میں دوبارہ ملاقات مقدر نہ ہو تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت میں جنت میں یکجا کر دے۔ اور وہاں ملاقات کا موقع نصیب فرمائے کیونکہ جنت کی ملاقات ہی اصل ملاقات ہے۔

لندن ایئر پورٹ پر آپ سے رخصت ہو کر اندر داخل ہوا تو معلوم ہوا کہ ایرلینڈیا کی فلائٹ پانچ گھنٹہ لیٹ ہے۔ یہ سارا وقت ایئر پورٹ پر انتظار میں گزارنا پڑا۔ میں نے سوچا

کہ اگر پہلے سے معلوم ہوتا تو میڈیٹیم میں آپ حضرات کے ساتھ مزید کچھ وقت گزار سکتا تھا۔ مجھے قرآن کی یہ آیت یاد آئی کہ کہہ دو کہ اگر میں غیب کو جانتا تو بہت نفع حاصل کرتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی (الاعراف ۱۸۸)

یہ آیت بتاتی ہے کہ اس دنیا میں سو رہے بچنے اور خیر کو پانے کا تعلق تمام تر مستقبل بینی سے ہے۔ یہی معاملہ آخرت کا بھی ہے۔ جو شخص پہنچنے کی پیشگی خبر پر یقین کر کے اخروی مستقبل کو اپنا concern بنالے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کی تشکیل کرے وہی زندگی کے طویل تر مرحلہ میں کامیاب رہے گا۔

لندن ایئر پورٹ پر میں انتظار گاہ میں بیٹھا ہوا تھا، دیکھا تو لوگ چلتے پھرتے نظر آ رہے تھے۔ ان کے چہروں پر بے فکری کے آثار تھے، میں نے سوچا کہ ان کی اس بے فکری کا راز کیا ہے۔ میری سمجھ میں آیا کہ اس کا راز یہ ہے کہ ہر ایک شعوری یا غیر شعوری طور پر سمجھتا ہے کہ اس کی جیب میں پونڈ اور ڈالر موجود ہے۔ اور اس کے ذریعہ سے وہ دنیا کی ہر وہ چیز حاصل کر سکتا ہے جس کو وہ چاہے۔

کاش لوگوں کو معلوم ہوتا کہ عنقریب وہ ایک اور دنیا میں داخل کر دئے جائیں گے جہاں پونڈ اور ڈالر کی کچھ بھی قیمت نہ ہوگی۔ وہاں کا سکہ بالکل دوسرا ہوگا۔ اور جس آدمی کے پاس وہاں کا سکہ نہ ہو وہ وہاں بالکل مفلس ہو کر رہ جائے گا۔ خواہ دنیا میں اس کا بیک بلینس کتنا ہی زیادہ ہو۔

جہاز فضا میں اڑ کر لندن سے دہلی کی طرف روانہ ہوا تو خیال آیا کہ میرے پاس دہلی۔ لندن کا ریٹرن ٹکٹ تھا۔ اس کے مطابق اپنا سفر پورا کر کے میں اپنے وطن واپس جا رہا ہوں۔ اسی طرح میرے پاس اور تمام انسانوں کے پاس ایک اور ریٹرن ٹکٹ ہے۔ یہ ریٹرن ٹکٹ آخرت۔ دنیا۔ آخرت کے سفر کے لئے ہے۔ اس دوسرے ریٹرن ٹکٹ سے آدمی آخرت سے نکل کر دنیا میں آیا۔ اور پھر دوبارہ وہ آخرت کی طرف لوٹ جائے گا۔ جس طرح میرے لئے دہلی کی طرف واپسی کی تاریخ مقرر تھی اسی طرح میری اور تمام انسانوں کی آخرت کی طرف واپسی کی تاریخ بھی مقرر ہے۔ جس دن یہ تاریخ آئے گی تو قرآن کے الفاظ میں، لوگ نہ ایک گھڑی پیچھے ہوں گے اور نہ ایک گھڑی آگے (یونس ۴۹)

جہاز ابھی درمیان میں تھا کہ وہ صورت پیش آئی جس کو ہوا بازی کی اصطلاح میں updraft, downdraft کہا جاتا ہے۔ جہاز تیزی سے نیچے اور اوپر ہونے لگا۔ دل سے یہ دعا نکلی کہ خدا ایا، خیریت کے ساتھ مجھ کو دہلی پہنچا۔ دنیا سے لے کر آخرت تک خیریت کا معاملہ فرما۔ ہر مرحلہ میں اور ہر پہلو سے میری مدد فرما۔

جہاز کے کیپٹن نے اعلان کیا کہ ہمارا جہاز ۵۰۰ میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دہلی کی طرف جارہا ہے۔ اس کو سن کر خیال آیا کہ عین اسی وقت ہر مسافر ایک اور سفر طے کر رہا ہے۔ یہ آخرت کا سفر ہے۔ زمین مزید تیزی کے ساتھ ۱۰۰۰ میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑتی ہوئی علامتی طور پر بہت ادا رہی ہے کہ آخرت کا سفر اس سے بھی زیادہ سرعت کے ساتھ مسلسل جاری ہے۔

میں نے سوچا کہ جس طرح جہاز کا کیپٹن اعلان کر کے لوگوں کو سفر دنیا کی حقیقت سے باخبر کر رہا ہے، کاش اسی طرح تمام انسانوں کو سفر آخرت کے بارے میں بتایا جاسکے۔ کاش ایسا ہو کہ اس دنیا کا کوئی کان نہ ہو جس نے اس اعلان کو نہیں سنا، اور کوئی آنکھ نہ ہو جس نے اس خبر کو نہیں پڑھا۔ پھر خیال آیا کہ لندن ایئر پورٹ کی ایک دیوار پر میں نے برٹش ایرویز کے ایگزیکٹو Sir John Egan کے دستخط سے ایک بورڈ پر یہ الفاظ پڑھے تھے:

We won't be satisfied with the service at our airport until you are

میں نے سوچا کہ دعوت کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ دعوت صرف اس وقت مکمل ہوتی ہے جب کہ مدعو اس بات کا اعتراف کر لے کہ مجھے پیغام پوری طرح پہنچا دیا گیا۔ دعوت کی تکمیل داعی کے دعویٰ کی بات نہیں ہے بلکہ مدعو کے اقرار کی بات ہے، جیسا کہ قرآن میں آیا ہے کہ اور تاکہ لوگ کہہ دیں کہ تم نے پڑھ دیا (الانعام ۱۰۵)

راستہ میں لندن کے اخبار ڈیلی میل (۴ اکتوبر ۱۹۹۳) میں ایک سبق آموز رپورٹ پڑھی اس کا عنوان تھا: (height of inhumanity) رپورٹ کا خلاصہ یہ تھا کہ ایک برطانی خاتون کے پم کا انتقال ہو گیا۔ اس کا تابوت کچھ بڑا تھا، اس لئے اس کو بچوں کے خوبصورت قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت نہیں ملی۔ اس کا سات سالہ بچہ بڑوں کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ یہ اگرچہ قانون کے مطابق تھا۔ مگر خاتون کو اس کا نہایت سخت صدمہ ہوا:

In death, as in his short life, Barrie Lockwood has been set apart from other children. His family were denied permission to bury the seven-year-old victim of cerebral palsy alongside other youngsters because his coffin was six inches too long. Officials of Harrogate council in North Yorkshire refused to bend the rules, which state that 4ft is the maximum for burial in the children's section of Ripon cemetery. Instead he was laid to rest 200 yards away among adult graves up to 100 years old, his teddy bear-shaped headstone surrounded by more formal monuments. At the time, in January, Barrie's mother Valeri, of Aismunder by Close, Ripon, was too distraught to argue following his death from a chest infection. But now she is campaigning on behalf of other bereaved parents for a change in the regulations. 'In times of great distress it can be a consolation to know your child rests with others of his generation, but my son has been denied even that,' she said. 'Because of his condition, his life didn't involve much contact with other children, so surely it wasn't asking too much to be buried next to those whose lives were also cut short?' 'The children's cemetery is so pretty, as much more appropriate for a boy of seven than placing him among adults' graves dating back generations. (John Woodcock)

اس رپورٹ کو پڑھنے کے بعد میں نے سوچا کہ ایک ماں کو یہ پسند نہیں کہ اس کا بچہ مرنے کے بعد ایک غیر pretty قبرستان میں دفن ہو۔ مگر عین اسی وقت بے شمار ماںیں اس پر راضی ہیں کہ ان کا محبوب بچہ مرنے کے بعد آگ میں جلے اور جہنم کا گڑھا اس کا ابدی ٹھکانا ہو۔ شاید ہماری دنیا میں اس سے زیادہ عجیب تضاد کی کوئی اور مثال نہیں ملے گی۔

طویل سفر کے دوران کئی بار تھوڑی تھوڑی دیر کے لئے نیند آئی۔ ایک ہاتھ چپکے ساتھ نیند آئی تو میں نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ میں فضا کی بندھی میں سفر کر رہا ہوں۔ مگر یہ سفر ہوائی جہاز میں نہیں ہو رہا ہے بلکہ آپ کے ساتھ موٹر کار میں ہو رہا ہے۔ آپ اپنی کار چلا رہے ہیں۔ آپ کے پاس سامنے کی سیٹ پر ثانی اتھین ہیں۔ اور میں پیچھے کی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہوں۔ کار ہم کو لئے ہوئے ہوائی جہاز جیسی تیزی کے ساتھ فضا میں اڑتی ہوئی چلی جا رہی ہے۔

اس قسم کے مختلف احساسات کو لئے ہوئے میرا سفر جاری تھا۔ یہاں تک کہ ۵ اکتوبر کی صبح کو ۴ بجے ہمارا جہاز دہلی ایئر پورٹ پر اتر گیا۔ میں نے اللہ تعالیٰ شکر ادا کیا کہ اس نے میری دعا قبول کر لی۔ وہ خیریت کے ساتھ مجھے دہلی سے لے گیا اور خیریت کے ساتھ دوبارہ دہلی

پہنچا دیا۔

دہلی ایئر پورٹ پر کسٹم کی جانچ بہت سخت ہوتی ہے۔ میں نے ایک ٹرال پر اپنا بیگ اور کتا بوں کا ایک بنڈل رکھا اور آہستہ آہستہ آگے کی طرف چلنے لگا۔ یہاں تک کہ میں وہاں پہنچا جہاں راستہ کے دونوں طرف کسٹم کا عملہ تیز نگاہوں کے ساتھ ہر مسافر کو دیکھنے کے لئے موجود رہتا ہے۔ یہاں میں کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں کسٹم کا ایک کارندہ میری طرف بڑھا، اس نے روکے انداز سے سوال کیا کہ یہ کیا چیز ہے بنڈل میں۔ میں ابھی کچھ بولا نہیں تھا کہ قریب کھڑے ہوئے افسر نے مداخلت کرتے ہوئے کہا: جاؤ بابا، تم جاؤ۔

میں نے کہا کہ خدا یا، آخرت میں بھی میرے ساتھ ایسا ہی معاملہ فرما۔ حشر کے میدان میں جب میں ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ نظر میں جھکائے ہوئے آگے کی طرف بڑھوں اور روکنے والے مجھے روکنے کے لئے میری طرف متوجہ ہوں تو تیری طرف سے آواز آئے: میرے اس بندے کو جانے دو، اس کو جانچ کے لئے مت روکو۔

باہر نکلا تو ہمارے انتظار میں ایک صاحب وہاں موجود تھے۔ کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ آسانی کے ساتھ ایئر پورٹ سے روانہ ہو کر گھر آ گیا۔ دوبارہ دل سے دعا نکلی کہ کاش اللہ کی رحمت سے ایسا ہو کہ جب میری زندگی کے جہاز کی واپسی کا وقت آئے اور وہ دنیا سے روانہ ہو کر آخرت کی زمین پر اتر جائے تو وہاں خدا کے فرشتے میری رہنمائی کے لئے موجود ہوں۔ وہ مجھ کو اپنے ساتھ لے کر چلیں۔ یہاں تک کہ مجھے جنت کے اندر پہنچا دیں۔ بے شک اللہ کے لئے کچھ مشکل نہیں کہ وہ اپنے عاجز بندہ کے ساتھ اس قسم کا رحمت کا معاملہ فرمائے۔ میری یہی دعا اپنے لئے بھی ہے اور یہی دعا آپ لوگوں کے لئے بھی۔

یورپ کے اس طویل سفر میں مجھے بار بار جدید تمدن کے پر رونق مناظر دیکھنے کو ملے۔ ان کو دیکھ کر مجھے قرآن کی یہ آیت یاد آتی تھی کہ اللہ آئندہ تم کو آخرت کی نشانیوں دکھائے گا تو تم اس کو پہچان لو گے (۹۳ : ۲۷) میں نے سوچا کہ صنعتی تمدن کی یہ رونقیں ایک اعتبار سے جنت کا تصویری تعارف ہیں۔ یہ تصویریں اس لئے تھیں کہ ان کو دیکھ کر انسان جنت کی پہچان حاصل کر لے۔ مگر انسان ان تصویروں ہی کو حقیقت سمجھ کر ان کے اوپر ٹوٹ پڑا۔

دور اول کے اہل ایمان نے جنت کی تصویریں دیکھے بغیر جنت پر یقین کیا تھا۔ آج کے لوگ جنت کی تصویریں دیکھنے کے باوجود اس پر یقین کرنے میں ناکام ہیں۔ کیسی عجیب تھی پچھلے لوگوں کی کامیابی اور کیسی عجیب ہے موجودہ لوگوں کی ناکامی۔“

وحید الدین

۱۱ اکتوبر ۱۹۹۳

اعلان

الرسالہ کا شمارہ مئی ۱۹۹۶ ”دین انسانیت“ نمبر ہوگا۔ اس میں اسلام کی اخلاقی اور انسانی تعلیمات بیان کی گئی ہیں۔ الرسالہ میں اشاعت کے بعد ان شاء اللہ اس کو علامہ پمفلٹ کی صورت میں بھی ”دین انسانیت“ کے نام سے شائع کیا جائے گا۔ یہ مجموعہ مثبت انداز میں اس پروگرام کے لیے کی تردید ہے کہ اسلام تشدد اور جنگ کا مذہب ہے۔

مینجر الرسالہ

خصوصی اعلان

دفتر میں ماہنامہ الرسالہ کے پرانے متفرق شمارے (اردو، ہندی اور انگلش تینوں زبانوں میں) بڑی تعداد میں جمع ہو گئے ہیں، جس کو افادہ عام کی غرض سے نہایت ارزاں قیمت پر فراہم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایک شمارہ کی قیمت ۲ روپے ہوگی۔ جب کہ ۱۰۰ یا اس سے زائد شمارے منگوانے کی صورت میں مزید ایک روپے کی تخفیف کر دی جائے گی۔ یعنی ۱۰۰ روپے میں ۱۰۰ شمارے۔ نیز ڈاک خرچ بھی کتبہ کے ذمہ ہوگا۔

قارئین سے گزارش ہے کہ وہ بطور خود اور مقامی اصحاب خیر کو ترغیب دے کر اس پروگرام میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں۔ تاکہ الرسالہ کے دعوتی اور تعمیری مشن سے وہ لوگ بھی آشنا ہو جائیں جو اب تک کسی وجہ سے آشنا نہ ہو سکے۔

مینجر ماہنامہ الرسالہ

خبرنامہ اسلامی مرکز ۱۰۶

- ۱ سٹڈے میگزین کے نائندہ مسٹر این وی سبرائیم نے ۲۵ نومبر ۱۹۹۵ کو صدر اسلامی مرکز کا انٹرویو لیا۔ سوالات کا تعلق ہندوستانی مسلمانوں کی سیاست سے تھا۔ ایک سوال کے جواب میں کہا گیا کہ مسلمانوں کے لئے انڈیا میں زبردست سیاسی رول ادا کرنے کا موقع ہے۔ مگر سیاسی شعور نہ ہونے کی وجہ سے ابھی تک وہ ملک میں اپنا یہ کردار ادا نہ کر سکے۔
- ۲ نیٹ ورک کلچر س ایشیا کی طرف سے بنگلور میں ۲۷ - ۳۰ نومبر ۱۹۹۵ کو ایک ورکشاپ منعقد ہوئی۔ اس کا عنوان تھا:

Creating harmony amidst cultural conflict

- ۳ صدر اسلامی مرکز کے نام اس کا دعوت نامہ آیا تھا۔ اس کے لئے انھوں نے ایک ورکنگ پیپر بھی تیار کر لیا تھا۔ مگر بعض وجوہ سے سفر ممکن نہ ہو سکا۔ چنانچہ تیار شدہ پیپر کی ایک کاپی منتقلین کے پاس بھیج دی گئی۔
- ۴ ۲۹ نومبر ۱۹۹۵ کو گولڈا کھانا (نئی دہلی) سٹڈیولڈ کاسٹ کرپشن کا ایک آل انڈیا جلسہ ہوا۔ اس کی دعوت پر صدر اسلامی مرکز نے اس میں شرکت کی۔ اور انسانیت اور سادات کے موضوع پر ایک مختصر تقریر کی۔
- ۵ پانچ جینیہ کے نائندہ مسٹر جاوید انور نے ۵ نومبر ۱۹۹۵ کو صدر اسلامی مرکز کا انٹرویو لیا۔ سوالات کا تعلق ملک میں پھیلے ہوئے اسلامی مدارس سے تھا۔ ایک سوال کے جواب میں بتایا گیا کہ یہ مدارس ایک نہایت مفید سماجی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ ان مدارس کے تعلیمی نظام کو جدید اصطلاح میں امتداد پر مبنی تعلیم (ویلو بیسڈ ایجوکیشن) کہا جاسکتا ہے۔ اس طرح وہ اپنے تعلیمی نظام کے ذریعہ ملک کو اچھے شہری تیار کر کے دے رہے ہیں۔
- ۵ میڈیا اسٹار (نئی دہلی) کے نائندہ مسٹر ایم احمد کانہی نے ۵ نومبر ۱۹۹۵ کو صدر اسلامی مرکز کا انٹرویو لیا۔ سوالات کا تعلق زیادہ تر اس سے تھا کہ سیکولرزم کا مستقبل ہندوستان میں کیا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں کہا گیا کہ مشترک سماج میں سیکولرزم ہی واحد مفید اور قابل عمل نظام ہے۔ ایسے سماج میں سیکولر نظام کا قیام عقل کے مطابق بھی ہے اور اسلام کے مطابق بھی۔

۶ جاپان (ٹوکیو یونیورسٹی) کے ریسرچ اسکالرشپس ہیروکونڈو (Mitsuhiro Kondo)

نے ۷ نومبر ۱۹۹۵ کو صدر اسلامی مرکز سے تفصیلی انٹرویو لیا۔ سوالات کا تعلق زیادہ تر ہندوستانی سیاست میں مسلمانوں کے رول سے تھا۔ ایک سوال کے جواب میں انھیں بتایا گیا کہ ہندوستانی مسلمان تقریباً ایک سو پارلیمنٹری حلقہ میں براہ راست یا بالواسطہ طور پر فیصلہ کن حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر ان میں صحت مندرسیاسی شعور ہو تو وہ ملک کے سیاسی نظام کی تشکیل میں نہایت مثبت رول ادا کر سکتے ہیں۔

۷ ہندی روزنامہ دینک جاگرن کے نمائندہ مسٹر رام پرکاش ترپاٹھی نے ۸ دسمبر ۱۹۹۵ کو صدر اسلامی مرکز کا تفصیلی انٹرویو لیا۔ اس کا موضوع ”نئے حالات میں ہندوستان کا بدلتا ہوا کلچر“ تھا۔ ایک سوال کے جواب میں کہا گیا کہ تمام اصلاحات کے لئے صحیح نقطہ آغاز صرف ایک ہے، اور وہ تسلیم ہے۔ جب تک ملک میں تسلیم نہیں بڑھے گی کوئی بھی مسئلہ حل ہونے والا نہیں

۸ یونین آف کیتھولک ایسین نیوز کے نمائندہ مسٹر اکرا اینٹو اکرا (Akkra Antoakra) نے ۱۲ دسمبر ۱۹۹۵ کو ٹیلیفون پر صدر اسلامی مرکز کا انٹرویو لیا۔ انٹرویو کا تعلق سپریم کورٹ آف انڈیا کے تازہ فیصلہ سے تھا جس میں الیکشن میں ہندو توار ہندو وازم کے استعمال کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ جواب کا خلاصہ یہ تھا کہ یہ فیصلہ خالص ٹیکنیکل گراؤنڈ پر دیا گیا ہے، وہ قانون اور دستور کی اسپرٹ کے مطابق نہیں۔

۹ یکساں سول کوڈ (مطبوعہ السالہ ستمبر ۱۹۹۵) ہر حلقہ میں غیر معمولی طور پر پسند کیا گیا۔ بہت سے اخبار اور رسالے نے اس کو شائع کیا۔ پمفلٹ کی صورت میں اردو، انگریزی اور دوسری زبانوں میں شائع ہوا۔ کئی اخباروں نے اس موضوع پر انٹرویو شائع کئے۔ اس کا مدلل انداز خدا کے فضل سے اس حد تک موثر ثابت ہوا کہ تعلیم یافتہ طبقہ کے جو لوگ پہلے اس کی پر جوش حمایت کر رہے تھے، حتیٰ کہ اس کو الکشن کا اسٹو بنانا چاہتے تھے، وہ سب سرد پڑ گئے۔ اس سلسلے میں کثرت سے لوگوں کے خطوط موصول ہوئے ہیں۔ اگلے صفحہ پر دو خط نقل کیا جا رہا ہے۔

نقل خط مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

فاضل گرامی و محب سامی مولانا وحید الدین خاں صاحب وفقہ اللہ لایعجب ویرضی۔
 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے کہ مزاج بخیر ہوگا۔ "الرسالہ" بابت ستمبر ۱۹۹۵ء
 چند دن ہوئے ملا۔ اس میں آپ کا فاضلانہ مضمون "یہاں سول کوڈ" مطالعہ میں آیا ہمارے
 علم میں یہ پہلا فاضلانہ و مبصرانہ مضمون ہے جس میں یونیفارم سول کوڈ کا عالمانہ، مبصرانہ
 جائزہ لیا گیا ہے، اور تقابلی مطالعہ، اہرین فن اور قانون سازوں کے بیانات و تقریر
 کی روشنی میں اس کی سطحیت اور عدم ضرورت ثابت کی گئی ہے۔ آپ ہماری طرف سے
 اس پر دلی مبارکباد قبول فرمائیں۔ اگر اس کو الگ رسالہ کی صورت میں شائع کر دیں
 اور اس کا انگریزی ترجمہ بھی شائع ہو جائے تو بہت مفید ہوگا۔ انگریزی ترجمہ ماہرین
 قانون اور سپریم کورٹ کے ججوں کو بھیجا جاسکتا ہے۔ امید ہے کہ آپ سنجیدگی سے اس
 پر غور فرمائیں گے اور جلد سے کام لیں گے۔ جی چاہتا ہے کہ آپ کی قوت فکر یہ وسعت
 مطالعہ، اور ایسے مسائل کے جائزہ لینے کی صلاحیت اسی طرح کے موضوعات و مقاصد
 میں صرف ہوں اور ملت و ملک دونوں کو اس سے فائدہ پہنچے۔ ہم نے یہ نمبر محفوظ کر لیا ہے۔
 وہ ایک مزاج اور آخذ کی حیثیت سے کام دے گا۔ امید ہے کہ مزاج ہر طرح بعافیت
 ہوگا۔ والسلام، طالب دعا، ابوالحسن علی ندوی ۲۰ اگست ۱۹۹۵ء

نقل خط امیر جماعت اسلامی ہند

برادر محترم مولانا وحید الدین خاں صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
 امید کہ مزاج گرامی بخیر ہوگا۔ آپ سے ۳ جون کی ملاقات کے بعد میں بھی کچھ ایسا مصروف ہو گیا
 کہ خواہش کے باوجود ملاقات کر سکا اور نہ ہی فون پر بات ہو سکی۔ معذرت خواہ ہوں۔
 "دعوت" اور "زندگی" پابندی سے مل رہے ہوں گے۔ آپ کے نام روانہ کرنے کی
 اور ہماری کو دینے کی تاکید کر دی تھی اور درمیان میں معلوم بھی کرتا رہا ہوں تو یہی اطلاع
 ملی کہ آپ کے نام "دعوت" جاری ہو چکا ہے اور برادر ہمارا ہے۔

میں ۱۱ اگست کو ایران گیا تھا، ۱۹ کو لوٹ آیا۔ ایران کے تاثرات اکتوبر کے دعوت میں شائع

ہوئے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ احتیاطاً ستمبر کا شمارہ بھی بیچ رہا ہوں۔ ۳۰ اگست سے آج ۲ ستمبر تک پچاسوں میں روزنامہ قومی آواز میں آپ کا مضمون یکساں سول کوڈ پر چھپتا رہا ہے۔ الحمد للہ نہایت مدلل، جامع اور مؤثر مضمون ہے۔ ضرورت ہے کہ ملک کی مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ عوام تک بالخصوص برادران وطن تک پہنچایا جائے۔ یہ مضمون اگر کتابچہ کی شکل میں شائع ہوا ہو تو براہ کرم اس کی پانچ دس کاپیاں میرے پاس بھیجوا دیں اور اجازت دیں تو لیام، تل، کنڈی، ٹنگو، مراٹھی، بنگالی اور گجراتی زبان میں ترجمہ کروا کر شائع کروادیں۔ میں نے کل فون بھی کیا تھا۔ آپ کے مکان سے اطلاع ملی کہ آپ باہر تشریف لے گئے ہیں۔ ستمبر کو نہیں آئے۔ آپ جب بھی پہنچ جائیں، براہ کرم فون سے رابطہ پیدا کریں۔ ہمارا صرف ایک فون کام کر رہا ہے ۶۸۲۰۹۷۵ دونوں خراب چل رہے ہیں۔

مدرسہ سے میل صاحب کا فون آیا تھا۔ فرما رہے تھے کہ انہوں نے آپ کو خط بھی لکھا ہے۔ وہ ستمبر کے آخر میں دہلی آ رہے ہیں۔ آپ سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔

والسلام، مخلص، سراج الحسن

۲ ستمبر ۱۹۹۵ء

WORDS OF THE PROPHET MUHAMMAD

By Maulana Wahiduddin Khan

The saying of the Prophet Muhammad have been handed down to posterity through both oral and written traditions: the foundations of which were laid by the Prophet's Companions, some of whom were also his scribes. Eternal in essence, they are of value not only to Muslims, but to humanity at large. The present volume is an anthology compiled from the Hadith, an Islamic source book second only to the Qur'an in religious importance. Although brief, it covers, directly or indirectly, the more important aspects of the Hadith's teachings.

22 x 14.5 cm. 100 pages ISBN 81 85063 77 9 Rs. 75

THE ISLAMIC CENTRE

1 Nizamuddin West Market New Delhi-110013
Tel 4611128 Fax 91-11 4097333

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

زیر سرپرستی
مولانا وحید الدین خان
صدر اسلامی مرکز

الرسالہ

اردو، ہندی اور انگریزی میں شائع ہونے والا اسلامی مرکز کا ترجمان

جون ۱۹۹۶ء، شمارہ ۲۳۵

۱۱	سوال و جواب	۴	غیر اثر پذیر
۱۶	سر سید فارمولا	۵	اجنبی دین
۲۱	ایک دن	۶	حسن تدبیر
۲۵	ایک انسانی کردار	۷	قانون فطرت
۲۶	ایک سفر	۸	نصرت کا قانون
۴۵	خبرنامہ اسلامی مرکز، ۱۰۷	۹	زاویہ نظر کا فرق
		۱۰	عورت، مرد

AL-RISALA (Urdu)

1. Nizamuddin West Market, New Delhi-110 013, Tel. 4611128, 4697333

Fax: 91-11-4697333

Single copy Rs. 7. Annual subscription Rs. 70, Abroad: \$ 20 (Air mail), \$ 10 (Surface mail)

Printed and published by Saniyasnain Khan at Nice Printing Press, Delhi

غیر اثر پذیر

حران کی سورۃ نمبر ۴۴ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ ابتدائی مفہوم کے اعتبار سے یہ اصحاب رسول کی صفات ہیں۔ مگر وہ ایسی صفات ہیں جو آپ کے بعد بھی تبعاً تمام مسلمانوں سے مطلوب ہیں۔

ان صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ منکروں کے اوپر سخت ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہیں (اشد علی الکفار رحماء بینہم) اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان اپنے باہمی تعلقات میں تو ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کا سلوک کریں لیکن جب غیر قوموں کے ساتھ معاملہ پیش آئے تو وہ کڑے بن جائیں۔ ان کے معاملہ میں وہ تشددانہ سلوک اختیار کریں۔

اس آیت میں (اشد علی الکفار اسی معنی میں ہے جس کے لیے دوسری جگہ قرآن میں احسن علی الکافرین) (المائدہ ۵۴) کے الفاظ آئے ہیں۔ عربی میں کہتے ہیں: هو عزیز لئلیٰ۔ یعنی وہ شخص ایسا مضبوط ہے کہ اس پر قابو پانا میرے لیے مشکل ہے۔ شدید کا مفہوم بھی یہی ہے۔ ابن منظور کی لسان العرب (۳۵/۳-۳۴) میں ہے کہ شدت کے اصل معنی صلابت کے ہیں۔ کوئی پتھر لی زمین جو پانی کا اثر قبول نہ کرے اس کو صلب کہا جاتا ہے۔ اسی طرح مذکورہ آیت میں شدید کا لفظ غیر اثر پذیری کے معنی میں ہے۔ ابن منظور نے "شدید" کی تشریح کے تحت جاہلی دور کے شاعر کا یہ شعر نقل کیا ہے کہ میں کسی کی سخت بات کے مقابلہ میں نرم نہیں پڑتا، خواہ اس کی بات لوہے سے زیادہ سخت کیوں نہ ہو:

فَلَيْتَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَقَوْلٍ شَدِيدٍ وَلَوْ كَانَتْ أَشَدَّ مِنَ الْحَدِيدِ

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ مذکورہ آیت میں اشداء کا لفظ داخلی معنی میں ہے نہ کہ خارجی معنی میں۔ یعنی اس میں اہل ایمان کی یہ داخلی صفت بتائی گئی ہے کہ وہ اپنے گہرے یقین کی بنا پر ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ خارجی ترغیبات کا اثر قبول نہ کر سکیں۔ غیر خدا پرست اشخاص یا غیر خدا پرستانہ تہذیب کا سیلاب بھی اگر ان کے اوپر سے گزر جائے تو وہ پتھر اور لوہے کی طرح اس کا اثر قبول کرنے سے محفوظ رہیں گے۔ حق سے متاثر ہونے میں وہ اتہنائی نرم ہوتے ہیں اور ناحق سے متاثر ہونے میں انتہائی سخت۔

اجنبی دین

ایک روایت حدیث کی مختلف کتابوں میں نقل ہوئی ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **بَدَأُ الْإِسْلَامُ غُرَيْبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأُ غُرَيْبًا فُطُوْبِي لِلْغُرَبَاءِ** (صحیح مسلم بشرح النووی ۱/۲۷۶) یعنی اسلام جب شروع ہوا تو وہ اجنبی تھا۔ اور پہلے کی طرح دوبارہ وہ اجنبی ہو جائے گا۔ پس خوش خبری ہے اجنبیوں کے لیے۔

آغاز میں اسلام کس طرح اجنبی تھا۔ کہ میں وہ امتِ ابراہیم میں ظاہر ہوا۔ مگر ان کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو پیغمبرِ ابراہیم سے منسوب تو کرتے تھے مگر عملاً وہ اپنے خود ساختہ بزرگوں کے دین پر قائم تھے۔ بظاہر وہ اپنے کو موحّد سمجھتے تھے مگر انھوں نے وسیلہ اور شفاعت کا عقیدہ ایجاد کر کے بڑے خدا کے ساتھ بہت سے چھوٹے چھوٹے خدا بنائے تھے۔ وہ خدا کی عبادت کے بھی مدعی تھے مگر خدا کی عبادت کے ساتھ انھوں نے بہت سی نئی نئی رسمیں بھی شامل کر لی تھیں۔ وغیرہ۔

ابتدائی دور کی اجنبیت کی اس مثال سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ بعد کے دور کی اجنبیت کیسی ہوگی۔ وہ دوبارہ یہ ہوگی کہ لوگ اپنے دین کو خدا و رسول سے لینے کے بجائے اپنے من و مرام کا برے لیے لگیں گے۔ ان کے یہاں دین کی روح ختم ہو جائے گی البتہ دین کی صورت کی دھوم دھماکا کے ساتھ جاری رہے گی۔ اسلام ان کی زندگی کا رہنما بننے کے بجائے ان کی قومی اور مادی زندگی کا ضمیر بن جائے گا۔ خدائی ہدایت کے الفاظ تو ان کے یہاں باقی رہیں گے مگر ہدایتِ الہی کی معنویت ان کے یہاں سے رخصت ہو جائے گی۔ خدا کا خوف اور آخرت کی تڑپ والا دین ان کے درمیان موجود نہ ہوگا، البتہ ظاہر داری والا دین خوب فروغ پائے گا۔

جب امتِ مسلمہ کا یہ حال ہوگا تو وہ پچھے دین سے نا آشنا ہو جائے گی۔ اس کے سامنے جب دین کو اس کی اصل ابتدائی حالت میں پیش کیا جائے گا تو اس کو وہ ایک اجنبی دین معلوم ہوگا۔ وہ اسلام کے نام پر اسلام کا انکار کر دے گی۔ ایسے لوگ اپنے بنائے ہوئے دینی ڈھانچے کو جانیں گے لیکن خدا و رسول کے دین کو پہچاننے کے لیے وہ عاجز ثابت ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو اجنبیت کے دور میں خدا کے دین کو پہچانیں۔

حسن تدبیر

تاجر لوگ ایسا نہیں کرتے کہ وہ اپنا تجارتی کام شروع کر کے بیٹھ جائیں اور یہ سمجھ لیں کہ اب دوسروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ آئیں اور ہمارے یہاں سے اپنی مرضی کا سامان خرید کر لے جائیں۔ بلکہ اس کے بعد وہ ایک اور کام کرتے ہیں جس کو تجارت کو فروغ دینا کہا جاتا ہے۔ وہ اپنی تجارت کو ترقی اور فروغ دینے کے لیے مزید مختلف قسم کی کوششیں کرتے ہیں۔

انہیں میں سے ایک ہے — قیمت گھٹا کر سامان فروخت کرنا۔ مثلاً ایک شخص ایک پندرہ روزہ میگزین نکالے گا۔ اس کی اصل قیمت فی کاپی دس روپے ہوگی۔ مگر ایک مخصوص مدت تک وہ اس کی قیمت کم کر کے صرف دو روپیہ میں فروخت کرے گا۔ اس کم قیمت کو عام طور پر ترقیبی قیمت (invitation price) کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص بازار میں ایک دکان کھولے گا۔ ابتدا میں وہ کچھ دنوں ایسا کرے گا کہ اس کا سامان جس کی اصل قیمت سو روپیہ ہے، اس کو وہ صرف ۵۰ روپیہ میں دے گا۔ اس کو افتتاحی رعایت (Inaugural discount) کہا جاتا ہے۔

یہ طریقہ صرف تجارت کے لیے نہیں ہے۔ اس کا تعلق تمام اجتماعی معاملات سے ہے۔ جب بھی آپ کسی سے تعلقات بڑھانا چاہیں۔ کسی حلقہ میں نفوذ حاصل کرنا چاہیں۔ کسی کو اپنی طرف مائل کرنا چاہیں تو آپ کو یہی طریقہ اختیار کرنا ہوگا۔ دوسروں کو رعایت دے کر ہی اس دنیا میں دوسروں کے درمیان مقام حاصل ہوتا ہے۔

ہندستان میں بعض تاریخی یا غیر تاریخی اسباب سے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان تعلقات کشیدہ ہو گئے ہیں۔ اس کشیدگی کا سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اب دونوں فرقوں کے درمیان تعلق کو معتدل بنانے کی عملی صورت صرف ایک ہے۔ وہ یہ کہ مسلمان اس معاملہ میں پہل کر کے وہی تدبیر اختیار کریں جس کو مذکورہ مثال میں ترقیبی قیمت یا افتتاحی رعایت کہا گیا ہے۔

یہ کوئی دُبنے یا جھگڑنے کی بات نہیں۔ بلکہ وہ حسن تدبیر ہے۔ ذاتی معاملہ میں ہر آدمی اسی تدبیر کو اختیار کرتا ہے۔ ضرورت ہے کہ قلمی معاملہ میں بھی اس کو اختیار کر لیا جائے۔ اس کے سوا کوئی بھی دوسرا تدبیر موجودہ حالت کو ختم کرنے والی نہیں۔

قانون فطرت

۱۵ جنوری ۱۹۹۶ء کو بہارن پور (امبیٹھ) کے ڈاکٹر شاہ صابری سے ملاقات ہوئی۔ انھوں نے حکیم انور صاحب کے حوالے سے ایک واقعہ بتایا۔ حکیم انور صاحب کا مطب امبیٹھ میں ہے۔ ان کا تعلق گنگوہ سے بھی ہے اور وہ اکثر وہاں جاتے رہتے ہیں۔ ۱۹۹۱ء کا واقعہ ہے جب کہ اتر پردیش میں رہتے یا ترائی دھوم تھی۔ حکیم انور صاحب گنگوہ کی ایک سڑک سے گزر رہے تھے۔ اس سڑک کے کنارے ایک صوفی کا مزار ہے جو باپٹری والے پیر کے نام سے مشہور ہیں۔ اسی وقت ایک مقامی ہندو لالا اشوک بھاردواج (گروہی روڈ، گنگوہ) وہاں سے گزرے۔ مزار کے پاس پہنچ کر وہ رکے۔ اپنے روایتی طریقہ کے مطابق، انھوں نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ لیے اور دیر تک ادب و احترام کے ساتھ مزار کے سامنے کھڑے رہے۔

لالا اشوک بھاردواج کا تعلق آرائیں ایس سے ہے۔ حکیم انور صاحب کو یہ منظر دیکھ کر تعجب ہوا۔ آگے بڑھ کر انھوں نے ان سے کہا کہ لالہ جی، عام مسلمانوں کے تو آپ دشمن ہیں۔ مگر اس قبر والے کے سامنے آپ ہاتھ جوڑ رہے ہیں، حالانکہ وہ بھی مسلمان تھے۔ لالا اشوک بھاردواج نے جواب دیا، آپ بھی اس قبر والے مسلمان جیسے بن جائیے، ہم آپ کے لیے بھی ہاتھ جوڑنے لگیں گے۔

ہندوؤں کا یہ احترام صرف گنگوہ کے مدفون بزرگ کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام ہندوستانی صوفیوں کے لیے ہے جس کا نمونہ جگہ جگہ ان کے مزاروں پر دیکھا جاسکتا ہے۔ اب غور کیجئے کہ صوفیوں اور موجودہ مسلمانوں میں وہ کون سا خاص فرق ہے کہ ہندو موجودہ مسلمانوں سے بیزار ہے اور میں اسی وقت وہ مسلم صوفیوں سے محبت کرتا ہے۔ اس کا بنیادی سبب صرف ایک ہے — ان مسلم صوفیوں نے ہندو کے مقابلہ میں کبھی کوئی احتجاج یا مطالبہ نہیں کیا۔ جب کہ موجودہ مسلمان پچھلے پچاس سال سے اپنے نااہل لیڈروں کی رہنمائی میں ہندوؤں سے احتجاج اور مطالبہ کی ہم جاری کیے ہوئے ہیں۔

بے نیازی اور قناعت کرنے والے کے آگے لوگ جھکتے ہیں اور شکایت اور مطالبہ کرنے والوں سے لوگ بیزار ہو جاتے ہیں۔ یہ فطرت کا قانون ہے، اور فطرت کے قانون میں کوئی استثناء نہیں۔

نصرت کا قانون

سہ ان میں ایک طرف توکل علی اللہ کی تعلیم دی گئی ہے (الاحزاب ۳) اور دوسری طرف فرمایا کہ
خذوا حذرکم (النساء ۱۱) پہلی آیت کو اگر مطلق معنوں میں لیا جائے تو مومن کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ ہر
معاملہ میں خدا پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائے۔ کیوں کہ جب اصل حقیقت یہ ہو کہ جو کچھ ہوتا ہے، خدا کے یکے سے
ہوتا ہے تو اس کے بعد انسان کی اپنی تدبیر ایک غیر ضروری چیز معلوم ہونے لگتی ہے۔ بلکہ وہ اس بات
کا ایک ثبوت ہے کہ آدمی کو خدا کی مدد پر پورا بھروسہ نہیں۔

اسی طرح دوسری آیت کو اگر اس کے لفظی اور ظاہری مفہوم کے اعتبار سے لیا جائے تو مومن کو بھی ٹھیک
ویسے ہی اپنے بچاؤ کی یا اپنے معاملات کو درست کرنے کی تدبیر کرنا چاہیے جیسے کہ عام دنیا دار لوگ کرتے
ہیں۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پہلی آیت کو اگر اس کے پورے مفہوم میں لیا جائے تو دوسری آیت غیر متعلق
ہے۔ اور اگر دوسری آیت کو اس کے پورے مفہوم میں لیا جائے تو پہلی آیت کی مطابقت دوسری آیت کے
ساتھ ناقابل فہم نظر آنے لگتی ہے۔

مگر حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں آیتوں میں کوئی تضاد نہیں۔ یہ ایک ہی معاملہ کے دو پہلو ہیں۔
توکل علی اللہ کی آیت خدا کی نسبت سے ہے اور خذوا حذرکم کی آیت بندے کی نسبت سے۔
اصل یہ ہے کہ دنیا میں خدا کی جو مدد آتی ہے، وہ ہمیشہ اسباب کے پردے میں آتی ہے۔ اسباب
کا پردہ ہٹا کر براہ راست انداز میں خدا کی مدد کبھی نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ مومن کو اپنی استطاعت کے
مطابق پوری تدبیر کرنی پڑتی ہے۔ اگر وہ تدبیر نہ کرے تو گویا اس نے وہ حالات ہی فراہم نہیں کیے جس
کے قالب میں اس کے لیے خدا کی مدد اترتی۔

یہ دو طرفہ حصہ آدمی کے اندر بے پناہ اعتماد پیدا کر دیتا ہے۔ ایک طرف وہ تدبیر میں کمی نہیں کرتا
کیوں کہ وہ جانتا ہے کہ خدا کی مدد جب بھی آئے گی تدبیر ہی کے اندر سے آئے گی۔ دوسری طرف اس کو
اپنی کامیابی کا بے پناہ یقین ہوتا ہے کیوں کہ وہ جانتا ہے کہ جب میں نے تدبیر کی شرط پوری کر دی تو خدا کی
طرف سے آنے والی مدد بھی ضرور آکر رہے گی۔

مومن کو کشش کے معاملہ میں مجاہد ہوتا ہے اور نتیجہ کے معاملہ میں متوکل۔

زاویہ نظر کا فرق

سورہ البقرہ (رکوع ۳۲) میں بنی اسرائیل کی قدیم تاریخ کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے تقریباً تین سو سال بعد، اور حضرت داؤد سے کچھ پہلے، ان کے ایک نبی شموئیل (۱۰۲۰-۱۱۰۰ ق م) تھے جو شام کے ایک شہر رامہ میں رہتے تھے۔ بنی اسرائیل اس وقت دشمنوں سے گھرے ہوئے تھے۔ انھوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ ہمارے لیے ایک ملک (بادشاہ) مقرر کر دیجئے شموئیل جو اس وقت بوڑھے ہو چکے تھے، انھوں نے کہا کہ اللہ نے طالوت (Saul) کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے (البقرہ ۲۴۷)

اس کے بعد تین آں میں ہے کہ نبی اسرائیل نے کہا کہ اس کو ہمارے اوپر بادشاہی کیسے مل سکتی ہے۔ حالانکہ اس کے مقابلہ میں ہم بادشاہی کے زیادہ حق دار ہیں، اور اس کو زیادہ دولت بھی حاصل نہیں۔ نبی نے کہا کہ اللہ نے تمہارے مقابلہ میں اس کو چنا ہے اور علم اور جسم میں اس کو زیادتی دی ہے۔ اور اللہ اپنی سلطنت جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا، جاننے والا ہے (البقرہ ۲۴۷) شموئیل نبی نے جس آدمی کو بنی اسرائیل کے اوپر سردار مقرر کیا، اس کا ایک پہلو یہ تھا کہ وہ اونچے خاندان کا نہیں تھا اور اس کے پاس زیادہ دولت بھی نہیں تھی، بنی اسرائیل نے جب اس کو اس اعتبار سے دیکھا تو وہ ان کے درمیان ایک کم تر انسان نظر آیا۔ ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ ایسا ایک کم تر انسان ہمارے اوپر سردار کس طرح بن سکتا ہے۔ مگر اس کی شخصیت کا دوسرا پہلو یہ تھا کہ وہ جسمانی اعتبار سے ایک طاقتور انسان تھا اور اسی کے ساتھ ذہین اور مدبر تھا۔ اس دوسرے پہلو سے دیکھنے میں وہ سب سے زیادہ لائق تھا۔ کیوں کہ سرداری کے لیے اسی قسم کی صلاحیت والے انسان کی ضرورت ہوتی ہے۔

یہ زاویہ نظر کے فرق کا معاملہ ہے۔ کسی چیز کو آپ ایک رخ سے دیکھیں تو وہ درست نظر آئے گی۔ اسی چیز کو دوسرے رخ سے دیکھئے تو وہ بالکل غلط معلوم ہونے لگے گی۔ یہی اس دنیا میں انسان کا امتحان ہے۔ یہاں صحیح زاویہ نظر والا آدمی ہدایت پائے گا، اور غلط زاویہ نظر والا آدمی بے راہ ہو کر رہ جائے گا۔

عورت، مرد

اسلام کے مطابق، عورت اور مرد یکساں درجہ میں عزت اور تکریم کے مستحق ہیں۔ قرآن (آل عمران ۱۹۵) میں فرمایا کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ تم آپس میں ایک دوسرے کا جز رہو (You are members, one of another)

حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرد کی طہارت کا مسئلہ دریافت کیا گیا۔ آپ نے مسئلہ بیان کیا تو ایک عورت نے پوچھا: الْمَرْأَةُ تَتَرَى ذَلِكَ؟ اَعَلَيْهَا غَسْلٌ۔ یعنی عورت کے ساتھ بھی ایسا ہی پیش آئے تو کیا اس پر غسل ہے۔ آپ نے جواب دیا:

نَعَمْ، اِضْمَامُ النِّسَاءِ شَفَاتُكَ الرَّجَالِ ہاں، عورتیں مردوں کا نصف ثانی ہیں۔ (سنن ابی داؤد، کتاب الطہارۃ، صفحہ ۶۰)

شقیق یا شقیقہ کے معنی ہیں دو برابر کے حصوں میں بھٹی ہوئی چیز کا آدھا حصہ۔ اسی لیے بھائی کو شقیق اور بہن کو شقیقہ کہتے ہیں۔ اس حدیث کا صحیح ترجمہ یہی ہے کہ عورتیں مردوں کا دوسرا نصف ہیں۔ اس کو دوسرے لفظوں میں اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ عورت مرد کی شریک حیات ہے، اور اسی طرح مرد عورت کا شریک حیات۔ دونوں یکساں طور پر ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔

کسی ایک فرد کے اندر تمام مطلوب صفات نہیں ہو سکتیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے صفات انسانی کو دو ہستیوں میں بانٹ دیا ہے۔ عورت کے اندر نرمی والی صفات رکھ دیں تاکہ وہ مرد کے لیے سکون کا باعث ہو (الروم ۲۱) اور دوسری طرف مرد کے اندر قوامیت والی صفات رکھ دیں تاکہ عورت اس سے اعتماد حاصل کر سکے (النساء ۳۴)

صفات کے اس فرق کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر حالات میں دونوں کا میدان کار الگ الگ ہو جاتا ہے۔ اس عملدگی کا مزید فائدہ یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بہترین مشیر بن جاتے ہیں۔ اپنے دائرہ کار کے اعتبار سے ان میں کا ایک جن باتوں کے درمیان گھرا ہوا ہوتا ہے، دوسرا اس سے غیر متعلق رہ کر آزادانہ طور پر سوچنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اس طرح دونوں کے لیے یہ ممکن ہو جاتا ہے کہ جب ان میں کا ایک متاثر ذہن کے تحت سوچے تو ان میں کا دوسرا غیر متاثر ذہن کے تحت اس کی رہنمائی کر سکے۔

سوال و جواب

دکتور عبدالحلیم عویس (قاہرہ) کی طرف سے راقم الحروف کو ایک سوال نامہ موصول ہوا۔ سوالات کا تعلق موجودہ زمانہ میں اسلام کی معنویت اور اسلامی نظام کے قیام کے امکانات وغیرہ سے تھا۔

اصلاً یہ سوال نامہ تقریباً ۲۰ سال پہلے ایک مسیحی تنظیم نے تیار کیا اور عرب دنیا کے ان ادیبوں اور دانشوروں سے ان کے جوابات طلب کیے جو اپنے لادینی اور اشتراکی رجحانات کے لیے مشہور تھے۔

یہ جوابات، پیشگی اندازہ کے مطابق، اسلام کے خلاف تھے۔ چنانچہ ان کو شائع کر کے پروگنڈہ کیا گیا کہ اسلام خود مسلم اہل فکر کی نظر میں ایک تاریخی یادگار یا ایک شخصی عقیدہ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ اب انسانیت کو مزید کچھ دینے کے لیے اسلام کے پاس کچھ نہیں۔ وہ دور قدیم کی ایک چیز بن چکا ہے وغیرہ۔

سوال نامہ کے ساتھ دکتور عبدالحلیم عویس نے مذکورہ جوابات کا خلاصہ بھی ارسال کیا تھا اور اپنے کورنگ لیٹر میں یہ گزارش کی تھی کہ ان سوالات کا جواب اتنے مفصل اور مدلل انداز میں تحریر کروں جس سے بالواسطہ طور پر اس گمراہ کن پروگنڈہ کی موثر علمی تردید بھی ہو جائے۔ ذیل میں اصل سوالات اور ان کے جوابات کا اردو ترجمہ نقل کیا جاتا ہے۔

الأسئلة:

۱. هل يحافظ الإسلام حتى يومنا هذا على دعوته الشاملة؟
۲. هل يمكن لدولة عصرية إعتداداً بالإسلام نظام حكم؟
۳. هل النظام الإسلامي للحكم مرحلة حتمية على الشعوب العربية أن تمر بها في معرض تطورها؟
۴. هل نأخذ طاهرة البقعة الدنية التي نرت في السنوات العشر الماضية منحىً إيجاباً؟
۵. من هو العدو الأول للإسلام حالياً؟

سوالات کا ترجمہ

- ۱- کیا اسلام آج بھی اپنی ہمہ گیر دعوت کو بدستور برقرار رکھے ہوئے ہے؟
- ۲- کیا موجودہ زمانہ میں کوئی ملک اسلام کو ایک نظام حکومت کے طور پر قبول کر سکتا ہے؟
- ۳- کیا اسلامی نظام کوئی ایسا تہمتی مرحلہ ہے جس سے عرب قوموں کو اپنے ارتقاء کے دوران گزند یا بالکل ناگزیر ہے؟

«الرسالہ جون ۱۹۹۶ء»

۴۔ کیا دینی بیداری کا یہ ظاہر جو گزشتہ دس برسوں میں سامنے آیا ہے کوئی مثبت رخ اختیار کرے گا؟

۵۔ اس وقت اسلام کا دشمن نمبر ایک کون ہے؟

جوابات

۱۔ میرا جواب یہ ہے کہ ہاں۔ اسلام کی ہمہ گیر مغنویت اور حیات انسانی کے ساتھ اس کی مطابقت

(relevance) آج بھی اسی طرح باقی ہے جس طرح وہ ہزار سال پہلے کے دور میں پائی جاتی تھی۔ حتیٰ کہ وہ دور جس کو دور جدید کہا جاتا ہے، وہ خود اسلام کا پیدا کردہ ہے، پھر اسلام خود اپنی پیدا کردہ دنیا کے لیے غیر مطابق کیسے ہو سکتا ہے۔ موجودہ زمانہ کی تمام اعلیٰ قدریں، مثلاً فکری آزادی، انسانی برابری، جمہوریت، جدید ٹکنالوجی، وغیرہ سب اسلام ہی کے انقلاب کے سیکولر نتائج ہیں تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو، راقم الحروف کی کتاب: "اسلام دور جدید کا خالق"

بعض امور جس میں اسلام کو عہد حاضر کے غیر مطابق بتایا گیا وہ خود بنائے والوں کی غلطی تھی مثلاً عورت اور مرد کے ورک پلیس کو اسلام میں الگ الگ رکھا گیا ہے۔ بیسویں صدی کے نصف اول میں اس تصور کو رد کر دیا گیا۔ مگر اسی صدی کے نصف آخر میں حیاتیات اور نفسیات کے گہرے مطالعے نے ثابت کیا کہ عورت اور مرد کے درمیان فیصلہ کن قسم کا تخلیقی فرق ہے۔ اور جب دونوں میں خود تخلیق کے اعتبار سے فرق ہو تو دونوں کے ورک پلیس کا جدا جدا ہونا ہی مطابق فطرت ہے نہ کہ اس کا ایک ہونا۔ چون کہ یہ ایک فطری حقیقت ہے، اس لیے خود مغربی سوسائٹی میں، کامل آزادی کے باوجود، ورک پلیس کی یہ تفریق آج بھی پوری طرح باقی ہے (تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: خاتون اسلام)۔

۲۔ اسلام کو بطور نظام حکومت اختیار کرنا بلاشبہ عین ممکن ہے۔ کوئی حقیقی نظریاتی رکاوٹ اس میں حائل نہیں۔ مثال کے طور پر موجودہ زمانہ میں جمہوریت کو معیاری حکومتی نظام سمجھا جاتا ہے۔ اس جمہوری نظام کو اسلام ہی نے تاریخ میں پہلی بار پیدا کیا۔ وہ اسلام میں شورائی نظام کے نام سے موجود ہے۔ ایسی حالت میں اسلام پر مبنی سیاسی نظام ناقابل عمل کیوں ہوگا۔

جہاں تک میں سمجھتا ہوں، صرف ایک چیز ہے جس کی بنا پر جدید مفکرین اسلام کے سیاسی نظام کو عہد حاضر کے لیے غیر صالح سمجھتے ہیں۔ وہ یہ کہ ان کے نزدیک، اسلام کلیتہً پسندازہ نظام (totalitarianism) کا حامی ہے۔ اس بنا پر وہ کسی مشترک سماج (plural society) کے لیے پسندیدہ نہیں ہو سکتا۔

مگر یہ صرف ایک غلط فہمی ہے جو کچھ نااہل نمائندگان اسلام کی غلط تشریح سے پیدا ہوئی ہے۔ ان حضرات نے یہ کہنا شروع کیا کہ اسلام ایک دین کامل ہے جس کے اجزاء کو الگ نہیں کیا جاسکتا۔ ان کے نزدیک اس نظام کو بیک وقت پوری صورت میں قائم ہونا چاہیے۔ اس کے حصے بخرے کرنا کسی حال میں ممکن نہیں۔

یہ ایک غلط تصور ہے۔ بطور عقیدہ بلاشبہ اسلام دین اور ریاست دونوں ہے۔ مگر عملی نفاذ کے اعتبار سے دونوں کا معاملہ الگ الگ ہے۔ ٹھیک ویسے ہی جیسے حج اور زکوٰۃ بطور عقیدہ فرض ہے۔ مگر ان پر عمل اس وقت کیا جائے گا جب کہ اس کی شرائط بھی پائی جا رہی ہوں۔

اس معاملہ میں ہمیں مدنی دور سے رہنمائی ملتی ہے۔ مدنی دور اسلام کا حکومتی دور ہے، مگر اس حکومت کے خود دو دور ہیں۔ مدنی دور کے نصف اول میں وہاں مشترک آبادی تھی۔ گویا وہی چیز جس کو موجودہ زمانہ میں پلورل سوسائٹی کہا جاتا ہے۔ اور مدنی دور کے نصف آخر میں وہاں وحدانی معاشرہ وجود میں آگیا۔

ان دونوں دوروں میں دو الگ الگ انداز اختیار کیا گیا۔ مدینہ جب ایک پلورل سوسائٹی تھا تو وہاں اسلامی اقتدار کے باوجود غیر مسلموں کو ان کے اپنے رواج پر چھوڑ دیا گیا :

كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاباً (في المدينة) بين المهاجرين والانصار وادع

فيله اليهود وعاهدهم واقرهم على دينهم واموالهم (البیارة والنخایة ۲/۲۲۳)

کسی پلورل سوسائٹی کے لیے مدنی دور کے نصف اول میں مثال موجود ہے۔ یہ غیر مسلموں کے لیے تقریباً وہی چیز ہے جو موجودہ زمانہ میں سیکولر سسٹم میں اختیار کی جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پلورل سوسائٹی میں بھی اسلام اتنا ہی قابل عمل ہے جتنا کہ سیکولر نظام کو قابل عمل سمجھا جاتا ہے۔

۲- میں سمجھتا ہوں کہ عرب ترقی کے لیے ایسا ہونا ضروری ہے۔ تاریخی طور پر عربوں کا جو مزاج بنا ہے اس میں کوئی دوسرا نظام ان کے یہاں معقول طور پر کام نہیں کر سکتا۔ جمہوری طور پر ان کے درمیان صرف اسلام کا نظام ہی قابل قبول ہو سکتا ہے۔ دوسرا کوئی نظام جب بھی ان کے درمیان قائم ہوگا وہ آمریت کے زور پر قائم ہوگا۔ اور آمریت ہمیشہ ترقی کے عمل کو روکنے کی قیمت پر قائم ہوتی ہے۔ ترقی کے لیے آزادی ضروری ہے۔ اور آمریت کا نظام اس کا متحمل نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کو فکر و عمل کی آزادی عطا کرے۔

عرب دنیا میں بظاہر جس چیز نے اسلام کو ناقابل عمل بنایا وہ کچھ مسلم لیڈروں اور مسلم تحریکوں کا غیر جمہوری مزاج ہے۔ جمہوری مزاج یہ ہے کہ آزادانہ اور منصفانہ (free and fair) الکشن ہو۔ اور پھر جو جیتے اس کو مقرر مدت تک کے لیے حکومت چلانے کا موقع دیا جائے۔ اور جو ہارے وہ اپنی ہار کو تسلیم کر لے۔

عرب ملکوں میں یہ مزاج موجود نہیں۔ یہاں الکشن میں ہار ہوا اگر وہ اپنی ہار کو تسلیم نہیں کرتا۔ اور جو جیتے وہ چاہتا ہے کہ حکومت ہمیشہ اسی کے پاس رہے۔ اگر اس مزاج کی اصلاح ہو جائے تو عرب ملکوں میں اسلام پوری طرح قابل عمل نظر آنے لگے گا۔

۴۔ وہ ظاہر جس کو موجودہ زمانہ میں دینی بیداری کہا جاتا ہے، وہ میرے نزدیک صرف قومی بیداری ہے۔ دینی بیداری وہ ہے جو معرفت خداوندی کی سطح پر ہونے والے ذہنی انقلاب سے ابھرے۔ موجودہ مسلم بیداری کا معاملہ یہ نہیں ہے۔ وہ فلسطین اور اسی قسم کے دوسرے محاذوں پر مسلمانوں کی قومی شکست کی زمین سے ابھری ہے۔ وہ ایک قومی رد عمل ہے جس کو اسلام کی اصطلاحوں میں بیان کیا جاتا ہے۔

دینی بیداری لوگوں کے اندر عجز پیدا کرتی ہے اور قومی بیداری احساس برتری کا جذبہ ابھارتی ہے۔ دینی بیداری سے دعوت کی نفسیات پیدا ہوتی ہے اور قومی بیداری سے مخاصمت کی نفسیات۔ دینی بیداری آدمی کو دوسروں کے تئیں محبت کرنے والا بناتی ہے اور قومی بیداری دوسروں کے تئیں نفرت کرنے والا۔ دینی بیداری میں لوگوں کی نظر اپنی ذمہ داریوں پر ہوتی ہے اور قومی بیداری میں لوگوں کی نظر اپنے حقوق پر۔ دینی بیداری سے آخرت رنجی ذہن بنتا ہے اور قومی بیداری سے دنیا رنجی ذہن۔

اس اعتبار سے دیکھا جائے تو مسلمانوں کی موجودہ بیداری میں وہی تمام علامتیں نظر آئیں گی جن کو ہم نے اوپر کی تقسیم میں قومی بیداری کے تحت بیان کیا ہے۔

۵۔ مسترآن کی تصریح کے مطابق، اسلام کا دشمن نمبر ایک کبھی خارج میں نہیں ہو سکتا۔ اس کو یقینی طور پر داخل میں تلاش کرنا چاہیے (فلا تخشوهم ولا تخشون) میرے نزدیک یہ داخلی دشمن وہ نام نہاد اسلام پسند (اسلامٹ) ہیں جو موجودہ زمانہ میں "اسلامی نظام قائم کرو" کا نعرہ لے کر کھڑے

ہو گئے اور ہر جگہ ملی حکومتوں سے ٹکرا رہے ہیں۔

اسلامی نظام ہمیشہ اس وقت قائم ہوتا ہے جب اس کے لیے عوامی سطح پر موافق ماحول بنایا جا چکا ہو (ملاحظہ ہو حضرت عائشہؓ کی روایت، البخاری، باب تالیف القرآن) موجودہ اسلام پسند حالات کو سازگار بنائے بغیر اقتدار پر قبضہ کر کے اسلامی نظام قائم کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اسلام تو قائم نہیں ہو رہا ہے۔ البتہ ہر جگہ ضد اور نفرت بھڑک رہی ہے۔ ہر جگہ اسلام سے بیزاری پیدا ہو رہی ہے۔

ابن خلدون نے لکھا ہے کہ: سأل رجل علياً رضي الله عنه ما بال المسلمين، اختلفوا عليك ولم يختلفوا على أبي بكر وعمر۔ فقال لأنني ابا بكر وعمر كانا واليمين على مشي وانا اليوم والى على مثلك (منہ ۳۱۱)

خلیفہ چہارم کے اس قول سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایک صحابی رسول حاکم ریاست ہو تب بھی اجتماعی نظام کو درست طور پر چلانے کے لیے ضروری ہے کہ امثال علیؓ کثرت سے معاشرہ کے اندر موجود ہوں۔ اگر ایسا نہ ہو تو صحابی جیسے ایک شخص کے حاکم ہونے کے باوجود سارا نظام منتشر ہو جائے گا۔ موجودہ زمانہ میں جن مسلم ملکوں میں ”اسلامی حکومت قائم کرو“ کے نعرے لگائے جا رہے ہیں وہاں نہ حکومت کی کرسی پر بیٹھنے کے لیے کوئی مثل عمرؓ موجود ہے اور نہ معاشرہ میں امثال علیؓ نظر آتے ہیں۔ ایسی حالت میں اگر سیاسی تبدیلی ہو بھی جائے تو کوئی صالح اسلامی نظام کیسے قائم ہوگا۔ جب کہ حضرت علیؓ کے زمانہ سے بھی زیادہ بگاڑ آج پیدا ہو چکا ہے۔

جو لوگ اس قسم کی غیر فطری اور غیر اسلامی تحریکیں چلا رہے ہیں، وہ بلاشبہ اسلام کے دشمن ہیں کیوں کہ انھوں نے اسلام کو ساری دنیا میں بدنام کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ لوگوں کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ اسلام کو ناقابل عمل، غیر مہذب، تشدد پسند، رجعت پسند قرار دے دیں۔

سرسید فارمولا

سرسید احمد خاں برٹش دور حکومت میں ۱۸۱۷ء میں پیدا ہوئے، اور اسی زمانہ میں ۱۸۹۸ء میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کے سو سال بعد چھپنے والی ایک انسائیکلو پیڈیا میں ان کے بارہ میں یہ الفاظ لکھے گئے ہیں سرسید احمد خاں، انیسویں صدی میں انڈیا کے سب سے بڑے مسلم لیڈر :

Sir Sayyid Ahmad Khan, India's greatest 19th century
Muslim leader, (9/414)

آج مسلمانوں کے ہر طبقہ میں سرسید احمد خاں کو پسند کیا جاتا ہے۔ برٹش محروہ اور بے ریش گروہ دونوں ہی یکساں طور پر سرسید کے قصیدہ خواں ہیں۔ ان کی بنائی ہوئی تعلیم گاہ کو ملک میں حیات ملی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ آج سب ان کے کارناموں کا کھلے دل سے اعتراف کر رہے ہیں۔ کوئی ان کو سید والا گھر کے نام سے یاد کرتا ہے۔ کوئی ان کو عمارتوں کا لقب دے رہا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ اگر سرسید نہ ہوتے تو مسلمان آج آزاد ہندوستان کے ہریجن ہوتے۔ وغیرہ وغیرہ۔

مگر انہیں سرسید کو اپنے زمانہ میں کافر، ملت فروش اور دشمنان اسلام کا بیسٹ کہا گیا۔ مولانا الطاف حسین حالی نے سرسید کا ساتھ دیا اور ان کے بارہ میں کتابیں لکھیں تو اکبر الہ آبادی نے دونوں کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا:

سید کی داستان کو حالی سے پوچھئے غازی میاں کا حال ڈفالی سے پوچھئے
قدیم و جدید میں اس فرق کا سبب کیا ہے۔ اس کا سبب سادہ طور پر یہ ہے کہ آج کے مدائین سرسید کو ان کے مستقبل میں دیکھتے ہیں۔ اور ماضی کے ناقصین سرسید کو ان کے حال میں دیکھ رہے تھے۔

ہر مصلح ہمیشہ اسی طرح دو طرفہ انجام سے دوچار ہوا ہے۔ ہر انقلابی مصلح کو اس کے معاصرین کی طرف سے سخت مخالفتوں کا سامنا پیش آیا۔ مگر بعد کے زمانہ میں جب اس کی اصلاحی

کوششوں کے نتائج سامنے آجاتے ہیں تو بعد کے لوگ اس کے قصیدہ خواں بن جاتے ہیں۔ ہر مصلح اس دنیا میں انسانوں کی اسی کوتاہ نظری کا شکار ہوا ہے۔ انسانی تاریخ میں یہ منظر اتنا عام ہے کہ پیغمبر جیسی مقدس ہستیاں بھی اس عمومی انجام سے مستثنیٰ نہیں۔ حقیقی لیڈر کی تعریف یہ ہے کہ وہ حال میں مستقبل کو دیکھ سکے۔ ایسا لیڈر جو بات کہتا ہے وہ مستقبل کے لحاظ سے کہتا ہے۔ وہ ایسا منصوبہ پیش کرتا ہے جس کا مثبت انجام بہت بعد کو نکلنے والا ہوتا ہے۔ اب جن لوگوں کی نظریں حال میں الٹی ہوئی ہوتی ہیں، جو ظاہری مسائل کو جانتے ہیں مگر ان کی تہہ میں چھپے ہوئے امکانات سے باخبر نہیں ہوتے، ایسے لوگ صرف سطحی لیڈروں کو سمجھ پاتے ہیں جو انھیں سامنے کے مسائل میں الجھائیں۔ وہ ان پچھلیڈروں کی اہمیت کو جان نہیں پاتے جو مستقبل کی تعمیر کا گہرا نقشہ ان کے سامنے پیش کریں۔ یہی معاملہ سرسید احمد خاں کے ساتھ پیش آیا۔

سرسید احمد خاں کا زمانہ وہ ہے جب کہ ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت تھی۔ ہمارے تمام اکابر اس زمانہ کو غلامی کا زمانہ کہتے تھے۔ مولانا قاسم نانوتوی، مولانا محمود حسن دیوبندی، مولانا شبلی نعمانی، مولانا محمد علی جوہر، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حسین احمد مدنی، غرض اس دور کے جتنے بھی رہنما تھے، سب کے سب نفرت کی حد تک انگریزوں کے مخالف بنے ہوئے تھے۔ ان کے نزدیک انگریزی حکومت کی موجودگی میں مسلمانوں کے لئے کسی ترقی یا کامیابی کا سرے سے کوئی امکان ہی نہیں تھا۔ مولانا محمد علی تو غلام ہندوستان میں مرنے کے لئے بھی تیار نہیں تھے۔ اقبال نے اس سے آگے بڑھ کر کہا کہ غلامی ایسی بری چیز ہے کہ وہ خدا کی پیدا کی ہوئی فطرت ہی کو ابدی طور پر لوگوں سے چھین لیتی ہے :

کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر

مگر سرسید کا معاملہ یہ تھا کہ وہی انگریز جس کو تمام لوگ دشمن اسلام کے خانہ میں ڈالے ہوئے تھے، اسی انگریز میں انھوں نے دوستی کے پہلو تلاش کئے۔ وہ ہی ہندوستان جس کو لکھنے اور بولنے والے مسلمانوں کا پورا طبقہ صرف غلام ہندوستان بتا رہا تھا، اسی غلام

ہندستان میں انھوں نے آزادی کے مواقع کی نشاندہی کی۔ سرسید کی ترجمانی کرتے ہوئے مولانا الطاف حسین حالی نے اپنی مسدس میں کہا:

حکومت نے آزادیاں تم کو دی ہیں ترقی کی راہیں سدا سر کھلی ہیں
بس اب وقت کا حکم ناطق ہی ہے کہ جو کچھ ہے دنیا میں تعلیم ہی ہے
غلامی کے اندر آزادی کی اس نشاندہی کا مطلب کیا تھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ
ہندستان میں اگرچہ انگریزوں کی سیاسی محکومی کا مسئلہ ہے، مگر عین اسی وقت یہاں تعلیمی
اور اقتصادی آزادی بھی موجود ہے۔ سیاسی مسئلہ کے باوجود اس ملک میں تمہارے لئے
یہ موقع ہے کہ تم غیر سیاسی میدانوں میں محنت کر کے اپنے لئے ایک باعزت اور خوش حال
زندگی بناسکو۔

دوسرے لفظوں میں، سرسید کے مخالفین صرف مسئلہ انگریز کو دیکھ رہے تھے،
وہ اسی مسئلہ کو سب کچھ سمجھ کر اس سے لوٹنے کی باتیں کرتے تھے، کیوں کہ ان کے نزدیک جب
ایک انگریز کا سیاسی مسئلہ ختم نہ ہو کوئی ترقیاتی کام سرے سے کیا ہی نہیں جاسکتا تھا۔ لیکن سرسید
کی گہری نگاہ نے دیکھا کہ یہاں اگر مسائل ہیں تو اس کے ساتھ اور عین اسی وقت یہاں مواقع بھی
موجود ہیں۔ قانون فطرت کی زبان میں انھوں نے لوگوں کو یہ فارمولہ دیا کہ — مسائل
کو نظر انداز کرو، اور مواقع کو استعمال کر کے اپنی زندگی کی تعمیر کرو۔

سرسید کے زمانہ میں اس فارمولے کی حکمت آٹھ والوں کو بھی نظر نہیں آتی تھی۔ مگر سو
سال کے تجربہ کے بعد آج بے آٹھ والے بھی دیکھ رہے ہیں کہ سرسید کی نشاندہی نہایت
درست تھی۔ اپنے حال میں بظاہر سرسید کا فارمولہ بند دلی اور بے عملی نظر آتا تھا۔ مگر بعد
کے نتیجے نے بتایا کہ وہ عین حکمت اور سراپا عمل تھا۔ بلکہ وہ واحد ممکن تدبیر تھی۔ اور اگرچہ اول مرحلہ
میں اس تدبیر کو پوری طرح اختیار کر لیا جاتا تو یقیناً مسلمانوں کی حالت اس سے بہت
زیادہ مختلف ہوتی جو آج ہر طرف دکھائی دے رہی ہے۔

مگر انسان کی یہ کمزوری ہے کہ وہ ماضی سے بہت کم سبق لیتا ہے۔ چنانچہ آج دوبارہ
ہر طرف اس کوتاہ بینی کا دور دورہ ہے جو سرسید کے زمانہ میں یہاں پائی جاتی تھی۔ لوگ

ماضی کے سرسید کے قصیدہ خواں ہیں لیکن حال میں اگر کوئی خدا کا بندہ سرسید کے فارمولے کو منطبق کرنے والی بات کرے تو دوبارہ اسی طرح وہ اس کے دشمن بن جاتے ہیں جس طرح ماضی میں وہ سرسید کے دشمن بنے ہوئے تھے۔

اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ وہ مقابلہ اور مسابقت کی دنیا ہے۔ اس مقابلہ اور مسابقت کے ماحول کی وجہ سے یہاں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے درمیان زندگی کی دوڑ جاری رہتی ہے۔ کبھی کوئی آگے بڑھ جاتا ہے اور کبھی کوئی پیچھے رہ جاتا ہے۔ یہ صورت حال ہابیل اور قابیل کے زمانہ سے ہے اور وہ قیامت تک اسی طرح جاری رہے گی۔ یہ نظام خود خدا کا قائل کیا ہوا ہے، اور کسی بھی حال میں اس میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا کبھی اور کسی کے لئے بھی ایسی نہیں ہو سکتی کہ اس کے لئے سب کچھ اچھا ہو اور کوئی ناخوش گوار چیز سرے سے یہاں موجود نہ ہو۔

تاہم اس دنیا کا ایک قانون یہ بھی ہے کہ بدلتے ہوئے حالات میں یہاں ایک نہ بدلنے والی صورت حال بھی ہمیشہ باقی رہے۔ وہ یہ کہ سیاسی اور سماجی تبدیلیوں کے دوران جب ایک گروہ کو پیچھے دھکیلا جائے تو عین اسی وقت خود حالات کے تقاضے کے تحت اس کے لئے نئے امکانات بھی ظاہر ہو جائیں۔ چھیننے والا جب اس سے ایک زینہ چھینے تو فطرت کا قانون اس کے لئے ایک اور راستہ کھول دے جس کے ذریعہ چل کر وہ دوبارہ آگے جاسکتا ہو۔

۱۹۴۷ء سے پہلے جب ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت تھی۔ تب بھی یہاں ہی صورت حال قائم تھی، آج جب کہ یہاں "اکثریتی فرقہ" کا غلبہ ہے تب بھی یہی حالت یہاں موجود ہے۔ پچاس سال پہلے جب برصغیر ہند ایک تھا تب بھی یہی حالت تھی، آج جب کہ برصغیر کے تین ٹکڑے ہو گئے ہیں تب بھی تینوں جگہ یہی حال ہے۔ ہر جگہ کچھ نئے یا پرانے مسائل ہیں، اور اسی طرح ہر جگہ کچھ نئے یا پرانے مواقع بھی۔

آپ خواہ یورپ اور امریکہ جائیں یا عرب دیشوں اور مسلم دیشوں میں جائیں، ہر جگہ آپ کو ظاہر ہی فسق کے ساتھ عین یہی صورت حال ملے گی۔ یہ فطرت کا قانون ہے،

اور فطرت کے قانون میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اس قانون میں زمانہ کے فرق سے کوئی فرق واقع ہوتا اور نہ جگہ کے فرق سے کوئی فرق۔

ایسی حالت میں کرنے کا کام کیا ہے۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ حالات کے خلاف تیج پکار کرنے کے بجائے حالات کا سنجیدہ مطالعہ کیا جائے۔ حالات کے خلاف رد عمل ظاہر کرنے کے بجائے حالات کے ساتھ ہم آہنگی کا طریقہ اختیار کیا جائے۔ سرسید کا مذکورہ بالا فارمولا دراصل اسی ہم آہنگی کے طریقہ کا دوسرا نام ہے۔

یہ دنیا جب مقابلہ اور مسابقت کی دنیا ہے تو یقینی طور پر وہ کبھی مسائل سے خالی بھی نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ جس طرح دوسرے تمام زمانوں میں مسائل موجود تھے، اسی طرح آج بھی یہاں مسائل موجود ہیں۔ یہ مسائل نظام فطرت کی بنیاد پر ہیں نہ کہ کسی کے ظلم اور تعصب کی بنا پر۔ تاہم خود فطرت ہی کا بنایا ہوا نظام یہ بھی ہے کہ جب بھی دنیا میں مسائل ہوں تو عین اسی وقت وہاں مواقع بھی موجود ہوں۔ ایسی حالت میں عقل و حکمت کا تقاضا صرف ایک ہے۔ وہ یہ کہ مسائل کو نظر انداز کیا جائے اور مواقع کو دریافت کر کے انہیں استعمال کیا جائے :

Ignore the problems, avail the opportunities

اس دنیا میں کامیابی کا یہی واحد فارمولا ہے۔ جب بھی کسی شخص یا گروہ نے اس دنیا میں کامیابی حاصل کی ہے تو اس فارمولے پر چل کر کامیابی حاصل کی ہے۔ آئندہ بھی جو لوگ اس دنیا میں کوئی کامیابی حاصل کریں گے تو وہ بھی اسی فارمولے پر چل کر حاصل کریں گے۔ مسائل سے لڑنے والے لوگ اس دنیا میں ہمیشہ ناکام ہوتے ہیں۔ اور مواقع کو استعمال کرنے والے لوگ ہمیشہ کامیاب۔ اس کے سوا اس دنیا میں کامیابی کی کوئی بھی دوسری تدبیر نہیں۔ نہ ہندوستان میں اور نہ کسی دوسرے ملک میں۔ نہ آج اور نہ آج کے سیکڑوں سال بعد۔

ایک دن

۱۸ فروری ۱۹۹۶ کو رمضان ۱۴۱۶ھ کی ۲۸ تاریخ تھی۔ راقم الحروف کی دعوت پر آج دہلی کے تین اعلیٰ تعلیم یافتہ ہندو افکار میں ہمارے ساتھ شریک ہوئے۔ تینوں صاحبان تین مختلف میدان سے تعلق رکھتے تھے۔ ایک صاحب درجہ اول کے صحافی ہیں۔ دوسرے صاحب کامیاب بزنس مین ہیں۔ اور تیسرے صاحب ایک سیاسی پارٹی کے لیڈر ہیں۔ تینوں دہلی کے مختلف حصوں میں رہتے ہیں۔ ان کے نام یہ ہیں:

مسٹر ارن شوری (Tel. 6886644)

مسٹر پرود کمار برتا (Tel. 4697971)

مسٹر ہمیش چندر شرما (Tel. 2295212)

ہم سب لوگ ایک بڑے کمرے میں بیٹھ گئے جس کے ایک طرف سرسبز پارک دکھائی دیتا تھا اور دوسری طرف الماریوں میں رکھی ہوئی عربی اور انگریزی کتابیں نظر آرہی تھیں۔ آج شام کو سوا چھ بجے افطار کا وقت تھا۔ سائرن کی آواز آئی تو کھجور اور پانی سے افطار کیا گیا۔ وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ اس میں شریک ہوئے۔

ایک صاحب نے کھجور کے بارے میں کہا کہ عرب میں چوں کہ کھجور ہی ملتی تھی اس لئے شاید روزہ افطار کرنے کے لئے کھجور مقرر کی گئی۔ میں نے کہا کہ یہ بات نہیں۔ کھجور کوئی روزہ افطار کا لازمی جز نہیں ہے۔ وہ ایک رواج ہے نہ کہ مقدس شریعت۔ دوسری بات یہ ہے کہ کھجور کوئی کمتر درجہ کی چیز بھی نہیں۔ کھجور میں تمام اہم غذائی اجزاء — شکر، پروٹین، فیٹ، منرل وغیرہ موجود ہیں۔ اور وہ ایک مکمل خوراک ہے۔

سادہ افطار کے بعد اسی کمرے میں ہم نے جماعت کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی۔ وہ لوگ قریب بیٹھے ہوئے نہایت خاموشی کے ساتھ ہماری نماز کو دیکھتے رہے۔

فراغت کے بعد جب میں دوبارہ دسترخوان پر آیا تو مسٹر ارن شوری نے پہلا سوال کیا کہ یہ نماز کیا ہے، اس کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ ان کے سوال پر بقیہ تینوں صاحبان بھی

متوجہ ہو گئے۔ ایسا محسوس ہوا کہ تینوں صاحبان نہایت سنجیدگی کے ساتھ نماز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔

میں نے کہا کہ نماز خدا کی عبادت ہے۔ اس کی ظاہری صورت تو ابھی آپ نے دیکھ لی۔ اب میں آپ کو اس کی اسپرٹ کے بارے میں کچھ بتاتا ہوں۔ جس طرح ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے، اور ایک اس کی اندرونی حقیقت ہوتی ہے۔ اسی طرح نماز کا بھی ایک ظاہر ہے، اور اس کا دوسرا پہلو اس کی اندرونی حقیقت ہے۔

جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں: اللہ اکبر، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ اپنے آپ کو اس بات کا احساس دلانا ہے کہ خدا بڑا ہے، میں بڑا نہیں ہوں۔ اس طرح نماز کا پہلا سبق تواضع (modesty) ہے۔

اس کے بعد ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں جو ان الفاظ سے شروع ہوتی ہے: الحمد للہ رب العالمین (ساری حمد اللہ کے لئے ہے جو سارے عالم کا رب ہے) یہ شکر (thanksgiving) کا کلمہ ہے۔ اس طرح نمازی اس احساس کو اپنے ذہن میں تازہ کرتا ہے کہ خدا ہی سب کچھ دینے والا ہے، اس لئے ساری شکر گزاری بھی اسی کے لئے ہونا چاہئے۔ پھر نماز میں ہم ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ رکوع کی صورت میں آدھا جھکتے ہیں۔

پھر سجدہ کی صورت میں پورا جھک جاتے ہیں۔ ان حالتوں میں بار بار ایسے کلمات کہے جاتے ہیں جن میں اللہ کے سبوح اور قدوس ہونے کا اقرار ہوتا ہے۔ یہ نماز کا وہ پہلو ہے جس کو اطاعت (submission) کہا جاسکتا ہے۔

میں نے کہا کہ یہ اطاعت کا معاملہ بے حد اہم معاملہ ہے۔ کیوں کہ اسلامی عقیدہ کے مطابق، اللہ تعالیٰ کو ساری کائنات اور ساری مخلوقات سے یہی مطلوب ہے۔ چنانچہ فروری ۱۹۸۴ء میں جب ہم نے انگریزی الرسالہ جاری کیا تو اس کے پہلے شمارہ کے ٹائٹل پر یہ جملہ تھا کہ انسان اور کائنات دونوں کا مذہب ایک ہے، اور وہ اطاعت ہے؛

Submission is the only religion for both: man and the universe.

پھر نماز کے آخر میں دائیں اور بائیں سلام پھیر کر کہا جاتا ہے: السلام علیکم ورحمتہ اللہ

السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یعنی اے لوگو، تمہارے اوپر سلامتی اور اللہ کی رحمت ہو۔ ہندستان میں ہم اتر دکن رخ کر کے ایسا کہتے ہیں۔ دوسرے ملکوں میں دوسری دوسری سمتوں کی طرف منہ پھیر کر یہی کلمات کہے جاتے ہیں۔ اس طرح روزانہ ہر نماز کے بعد مسلمان زمین کے چاروں طرف بسنے والے تمام لوگوں کی طرف اپنا رخ کر کے یہ دعا کرتے ہیں کہ تمہارے اوپر خدا کی رحمت اور سلامتی ہو۔ یہ نماز کا وہ پہلو ہے جس کو آپ امن (peace) کہہ سکتے ہیں۔

نماز کی اس تشریح کو سب لوگ بہت غور کے ساتھ سنتے رہے۔ آخر میں مسٹر ارن شوری نے کہا کہ اب میں نماز کو سمجھنے کے لئے چار لفظ یاد رکھوں گا۔ بادعنی، تمہیں کس کی بھجی، سبشن اور پیس:

Modesty, thanksgiving, submission, peace

اس کے بعد ڈاکٹر ہمیش چندر شرمانے کہا کہ اب روزہ کے بارہ میں کچھ بتائیے۔ میں نے کہا کہ روزہ کے لئے عربی لفظ صوم ہے۔ صوم کے لفظی معنی ہیں رک جانا (abstinence) روزہ کی بھی ایک ظاہری صورت ہے۔ اور دوسری چیز اس کی حقیقت ہے۔ روزہ کی ظاہری صورت تو آپ کو معلوم ہے۔ اس کی اسپرٹ یا اس کی حقیقت پر ہیز گاری ہے۔ یہی مطلب ان لفظوں کا ہے جس کو ابھی ہم نے افطار کرتے ہوئے اپنی زبان سے ادا کیا۔ وہ الفاظ ہیں: اَللّٰهُمَّ لَكَ صَمْتُ وَعَلَى رِزْوَتِكَ افطرت۔ یعنی اے اللہ، میں نے میرے کہنے سے روزہ رکھا، اور تیرے کہنے سے میں نے افطار کیا۔

انسان خدا کا بندہ ہے۔ اس لحاظ سے اس کو چاہئے کہ وہ خدا کا اطاعت گزار بنے مگر خدا جبری اطاعت کے بجائے آزادانہ اطاعت چاہتا ہے جو زیادہ اونچی صفت ہے۔ چنانچہ خدا نے ہم کو زمین پر پوری آزادی دیدی ہے۔ اب خدا چاہتا ہے کہ ہم کسی جبر کے بغیر خود اپنے ارادہ اور فیصلہ سے خدا کے حکموں کے پابند بن جائیں۔

یہ آزادی گویا انسان کی اخلاقی ترقی کا ایک کورس ہے۔ وہ اس لئے ہے کہ انسان کے اندر خود انضباطی (self-discipline) کی صفت پیدا ہو۔ ہر انسان ایک با اصول انسان بن جائے۔ وہ فطرت کے مقرر اصول کے مطابق، خود اپنے ارادہ سے برائی کو چھوڑ دے،

اور خود اپنے ارادہ سے بھلائی کو اختیار کرے۔

روزہ میں آدمی خود اپنے فیصلہ کے تحت صبح کو کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، اور پھر شام کو خود اپنے فیصلہ کے تحت دوبارہ کھانا کھاتا ہے اور پانی پیتا ہے۔ یہ علامتی طور پر اسی آزادانہ اطاعت کی تربیت ہے۔ روزہ کا سبق یہ ہے کہ تم ایک با اصول زندگی گزارو، بغیر اس کے کہ خارجہ سے تمہارے اوپر کوئی جبر کیا ہو۔ تم اپنے دل میں اچھے خیالات رکھو اور برے خیالات کو اپنے اندر سے لکال دو۔ تم اچھی بات بولو اور بری بات کے لئے اپنی زبان بند کر لو۔ تم اچھا عمل کرو اور برے عمل سے اپنے آپ کو ہمیشہ کے لئے روک لو۔ اور یہ سب خود اپنے آزاد ارادہ کے تحت ہو نہ کہ کسی مجبوری کے تحت۔

آخر میں جب لوگ واپس جانے لگے تو ان کو جیسی سائز کی نہایت خوبصورت چپی ہوئی کتاب بطور تحفہ دی گئی۔ یہ الرسالہ ہک سنز سے چپی ہوئی تازہ انگریزی کتاب تھی جس میں دو سو احادیث رسول کے انگریزی ترجمے آرٹ پیپر پر چھاپے گئے ہیں: اس کا نام یہ ہے:

Words of the Prophet Muhammad
Selections from the Hadith

۱۱۲ صفحوں کی اس کتاب کے آغاز میں ایک صفحہ کا دیباچہ (Foreword) ہے۔ اس کا آخری پیرا گراف یہ ہے کہ ان حدیثوں میں وہ چند اصول بتائے گئے ہیں جن کی طرف پیغمبر نے اپنے ماننے والوں کو رہنمائی دی۔ یہ سب ابدی اصول ہیں۔ وہ نہ صرف مسلمانوں کے لئے بلکہ ساری انسانیت کے لئے اہمیت رکھتے ہیں:

The following are some of the principles by which the Prophet sought to guide his followers. Eternal in essence, they are of value not only to Muslims but to humanity at large

ایک انسانی کردار

سُورَ اَن (الاعراف ۶۶ - ۱۱۵) میں ایک انسانی کردار کی مثال دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اور ان کو اس شخص کا حال سناؤ جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی تھیں تو وہ ان سے نکل بھاگا۔ پس شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اور وہ مگر اہوں میں سے ہو گیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیتوں کے ذریعہ سے بلندی عطا کرتے مگر وہ تو زمین کا ہوز ہا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کرنے لگا وَاَتٰلَ عَلَيْهِمْ نَبَا الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَ الشَّيْطَانَ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ

اس آیت میں اس انسان کی مثال دی گئی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے حالات فراہم کرے جس کے اندر رہ کر وہ ایک دینی زندگی گزارے اور آخرت میں خدا کا انعام حاصل کرے۔ مگر وہ اس پر راضی نہ ہو اور حرص و ہوس میں مبتلا ہو کر ایک ایسی زندگی کی طرف بھاگ کر اہوں جس میں دنیا کی چمک دکھ تو ہو مگر اس کی دینی اور اخروی زندگی اجڑ جائے۔ ایسے لوگوں کی بابت فرمایا کہ یہی گھانا اٹھانے والے لوگ ہیں (فَاَتَلَكَ هُمُ الْغٰوِسُوْنَ) الاعراف ۱۰۸

ایک شخص کو عندایہ موقع دے کہ وہ بقدر ضرورت روزی پر قناعت کر کے دینی زندگی گزارے مگر وہ بقدر عیش حاصل کرنے کی خاطر یہ کرے کہ دینی زندگی کو چھوڑ کر دنیوی زندگی کی طرف دوڑ پڑے تو اس کا یہ فعل مذکورہ قرآنی آیت کا مصداق ہوگا۔

اسی طرح ایک شخص کو مامور بن کر دین کا کام کرنے کا موقع ملے مگر وہ امیر بننے کے شوق میں اس کو استعمال نہ کر سکے۔ ایک شخص کو اقتدار سے باہر زبان و قلم کے ذریعہ دعوت دین کا کام کرنے کا موقع دیا جائے مگر وہ اقتدار کا منصب حاصل کرنے کی خاطر اپنے آپ کو اس سے محروم کر لے۔ ایک شخص کے لیے فخر مشہور حیثیت میں دین کی خدمت کرنے کے مواقع فراہم ہوں مگر اپنے آپ کو مشہور حیثیت میں دیکھنے کے پیچھے وہ تمام مواقع کو تباہ کر دے۔ جو لوگ ایسا کریں ان کی مثال اس انسان کی سی ہے جس کو خدا نے بلند حیثیت دینا چاہا مگر اس نے اپنے آپ کو ہستی کی حالت میں گر ادیا۔

حرص دنیا کو چھوڑ کر ہی کوئی شخص دینی خدمت کا موقع اپنے لیے پاسکتا ہے۔

ایک سفر

لندن میں روحانی اتحاد (Festival of Spiritual Unity) کے نام سے ایک عمومی جلسہ ہوا۔ وہ ۳۰ جولائی سے ۲ اگست تک جاری رہا۔ اس کو لندن میں مقیم ہندستان کی ایک تجارتی فیملی مادھوانی پرلیوار (Madhvani Family) نے اہتمام کیا تھا۔ اور اس کے آرگنائزر سوامی چیدانند تھے۔ اس کی دعوت پر انگلینڈ کا سفر ہوا۔

اس سفر کا پہلا تجربہ ۲۱ جولائی کو پیش آیا۔ ویزا کے سلسلہ میں مجھے نئی دہلی کی برٹش ایمبسی جانا پڑا۔ وہاں پہنچا تو ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ اس کے باوجود ہندوستانیوں کی ایک بہت بڑی بھیڑ وہاں لائن میں کھڑی ہوئی نظر آئی۔ یہ لوگ برطانیہ میں پیسہ کمانے کے لئے جا رہے تھے۔ ایک صاحب کی بات سن کر میں نے اپنے دل میں کہا: آج کی دنیا میں ہر آدمی آئیڈیل کی بات کرتا ہے۔ مگر ہر آدمی اپنے مفاد کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ کسی کا مفاد دولت ہے، کسی کا اقتدار اور کسی کا شہرت اور مقبولیت۔

آخری دن جب کہ میں دہلی میں اپنی روانگی کی تیاری کر رہا تھا، ایک صاحب کا ٹیلیفون کیا۔ انہوں نے بتایا کہ فلاں بزرگ صاحب اس وقت دہلی میں ہیں۔ بزرگ کے لئے لندن سے اسپانسر شپ کا کاغذ آیا ہے۔ حضرت دعوتی اور تربیتی نظام کے تحت لندن جانا چاہتے ہیں مگر ویزا کے لئے برٹش ایمبسی جانا حضرت کے مزاج کے مطابق نہیں۔ اس لئے برٹش ایمبسی میں ٹیلیفون کر کے کہیں کہ حضرت کو شخص ماضی سے مستثنیٰ کر دیا جائے۔ حالانکہ زیادہ بہتر یہ تھا کہ خدام جب ایسی تجویز پیش کریں تو حضرت یہ کہہ کر اسے رد کر دیں کہ نہیں، میں خود سفارت خانہ جاؤں گا تاکہ لوگوں سے میرا اختلاط ہو اور جس ملک میں میں جا رہا ہوں اس کے بارہ میں مجھے براہ راست معلومات حاصل ہوں۔ اسی دوری کا یہ نتیجہ ہے کہ ہمارے بزرگ حالات ماضی سے بے خبر رہتے ہیں۔ ان کے کلام میں حالات حاضرہ کا عرفان شامل نہیں ہوتا چنانچہ سننے والے بھی ان کی باتوں کو صرف تبرک کے لئے سن لیتے ہیں اور بس۔ ایسے سفار کو دعوتی سفار کہنے کے بھلے برکتی سفار کہنا زیادہ صحیح ہوگا۔

۲۸ جولائی کی شام کو جب کہ میں روانگی کے لئے تیاری کر رہا تھا، اچانک خوفناک

گر اہٹ کی آواز آئی۔ کھڑکیوں کے دروازے بچنے لگے۔ گھر بے لگا۔ یہ زلزلہ تھا۔ گھر کے چھوٹے بڑے سب ڈر گئے۔ ایک بچی رونے لگی۔ میرا ڈھائی سالہ پوتا عدنان بھی گھبرا اٹھا۔ وہ میرے پاس آیا اور پیٹنے لگا کہ دادا، یہ کیا ہے۔ میں نے کہا کہ زلزلہ۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ بولا کہ دادا آپ زلزلہ ڈنڈے سے مار دیجئے۔

گھر میں کسی بلی آتی ہے تو عدنان کہتا ہے کہ دادا، بلی کو مار دیجئے۔ میں اپنی چھڑی سے اس کو بھگا ہوں۔ اس پر قیاس کر کے اس نے سمجھا کہ دادا زلزلہ کو بھی مار سکتے ہیں۔ میں نے کہا کہ زلزلہ اللہ کی سے آسمان ہے اور وہی اس کو روک سکتا ہے۔ میں یا تم اس کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اس کا مرکز اندر اگنا دھنی انٹرنیشنل ایئر پورٹ کے قریب تھا۔ اس کی وجہ سے کچھ معمولی نقصانات آئے۔ دہلی کی تاریخی جامع مسجد میں دو اونچے میناروں کے علاوہ کچھ چھوٹے مینار ہیں۔ ایک نے مینار کا اوپر کا حصہ ٹوٹ کر نیچے گر پڑا۔

۲۸ جولائی کی شام کو ۱۰ بجے گھر سے ایئر پورٹ کے لئے روانگی تھی۔ روائٹی سے پہلے سعودی کے شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ العار اور سعودی سفارت خانہ کے دو ذمہ دار ملاقات کے آگئے۔ ان کے ساتھ مولانا عبد اللہ مدنی جعزہ انگری بھی تھے۔ دیر تک تبادلہ خیال ہوتا رہا۔ میں نے سے پوچھا کہ آپ نے اکثر ملکوں کا سفر کیا ہے، اسلام کے اعتبار سے کس ملک کو آپ نے زیادہ بہتر انھوں نے کہا کہ یہ اخلاقی معاملہ ہے، کوئی کسی اعتبار سے بہتر ہے اور کوئی کسی اعتبار سے بہتر۔ مطلق طور پر ایک ملک کو زیادہ بہتر نہیں کہا جاسکتا۔

انھوں نے ایک نئی بات یہ بتائی کہ فلسطین کا موجودہ شہر منبہ حقیقۃً امان اللہ تھا، مسلم عہد س کا یہی نام تھا۔ بعد کو جب اس علاقہ سے مسلمانوں کو نکالا گیا تو جہاں اور چیزیں بدل گئیں وہاں کا نام بھی بدل گیا۔ میں نے سوچا کہ تاریخ میں کتنی ہی چیزیں ہیں جن کے تشخص کو لوگوں نے بدل ہے۔ آخرت میں جب ہر چیز اپنی اصل حقیقت کے اعتبار سے نمایاں ہوگی تو وہی کیفیت جس کو ایک شاعر نے اس طرح کہا ہے:

لوگ مشربیں حیران رہ جائیں گے کہ تمہی بات کیا ہم نے سمجھا تھا کیا
گھڑی میں گیارہ بج رہے ہیں۔ میں دہلی ایئر پورٹ پر بیٹھا ہوا ہوں۔ انسانوں کا ہجوم

ہر طرف آتا اور جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ہر ایک کے ساتھ بھاری بھاری بوجھ ہے۔ مگر ہر ایک مخصوص پہیہ دار گاڑی پر اپنا سامان رکھے ہوئے ہے۔ چمکنے اور عموماً فرش پر اس کی گاڑی پھسکتی ہوئی چل جا رہی ہے۔ پہیہ دار گاڑی نہ ہو تو ان سامانوں کو لے کر چلنا سخت مشکل ہو جائے کسی نے کہا ہے کہ ”سب سے بڑی ایجاد پہیہ ہے“ یہ بالکل درست ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس انسان نے پہلی بار پہیہ بنایا اس نے تاریخ انسانی کو ایک عظیم بڑھاو اہل کیا۔ پہیہ کی ایجاد سے پہلے انسان کی تمدنی تاریخ ٹھہری ہوئی حالت میں تھی۔ پہیہ کی ایجاد نے اس کو ترقی کے سفر پر دواں دواں کر دیا۔

ایئر پورٹ پر سوامی ویو گانڈر سوئی سے ملاقات ہوئی۔ وہ گت گوتری میں رہتے ہیں۔ ان کو سنیا س لئے ہوئے ۴۵ سال ہو گئے۔ میں نے پوچھا کہ سنیا س جیون میں تو بڑا آئنتہا آتا ہوگا۔ انھوں نے کہا کہ یہ گونجے کا گڑھے۔ میں نے پوچھا کہ کیا اس کو شبدوں میں نہیں کہا جاسکتا بہت کہا جاتا ہے، پر وہ کہنے میں نہیں آتا۔ انھوں نے جواب دیا۔

ان کی باتیں سننے کے بعد میں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ نے لمبی پیمیا کی ہے۔ انھوں نے بہت نرمی سے جواب دیا: اور تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بس اتنا کہوں گا کہ جب ہوش آیا تو پتہ چسلا کہ ہو رہا ہے، کیا کچھ نہیں ہے۔

دہلی سے لندن کے لئے برٹش ایئرویز کی فلائٹ نمبر ۴۴ کے ذریعہ روانگی ہوئی۔ روانگی کا مقرر وقت ساڑھے ۱۲ بجے تھا۔ گھر دی کی ایک سوئی بارہ پر تھی اور دوسری سوئی ۶ پر کہ جہاز میں حرکت شروع ہوئی۔ چند منٹ کے بعد ہم زمین سے بلند ہو کر فضا میں پہنچ چکے تھے۔ اسی کے ساتھ کیلنڈر میں تاریخ بھی بدل گئی تھی۔ ہم گھر سے نکلے تو جولائی کی ۲۸ تاریخ تھی، مگر اب ہم جولائی کی ۲۹ تاریخ میں داخل ہو چکے تھے۔

راستہ میں برٹش ایئرویز کا میگزین ہائی لائف (High life) کا شمارہ جولائی ۱۹۹۳ دیکھا۔ اس میں ایک مضمون جدید کشتیوں کے بارہ میں تھا۔ اس کا عنوان تھا ڈریم بوٹس (Dream boats)۔ مضمون میں جدید طرز کی آرام دہ کشتیوں (Luxurious Yacht) کی خوش نما تصویریں تھیں اور ان کے بارہ میں ضروری تفصیلات درج تھیں۔ یہ کشتیاں افسانوی حد تک آرام دہ اور خوبصورت ہوتی ہیں۔ ان کو دیکھ کر مجھے اپنا وہ ۶۰ سال پہلے کا زمانہ یاد آیا جب میں یوپی کے ایک گاؤں میں رہتا تھا جو ایک ندی کے

کنارے آباد تھا۔ اس زمانہ میں ہم لکڑی کی بنی ہوئی سادہ کشتی پر بیٹھا کرتے تھے جو لمبے پانس کے ذریعہ پھلائی جاتی تھی۔ اس وقت دور دور تک بھی میرے تصور میں نہ تھا کہ موجودہ ڈیم بوٹ، جیسی کشتیوں کا وجود بھی کیس ہو گا۔ ایسا ہی کچھ معاملہ آج کی دنیا کے مقابلہ میں کل کی دنیا کا بھی ہے۔

یہ کافی بڑا جہاز تھا۔ میں نے ایک ایئر ہوسٹس سے پوچھا کہ اس جہاز میں کتنی سیٹ ہے۔ اس نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ ۴۵۰ سیٹیں ہوں گی۔ مگر مجھے اطمینان نہیں ہوا۔ میں نے دوبارہ فلائٹ انجینئر سے پوچھا اس نے کہا کہ اس میں کل ۴۲۰ سیٹیں ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ باتوں کو کتنا کم جانتے ہیں۔ پورا جہاز بھرا ہوا نظر آیا۔ مسافروں میں زیادہ تر بنگلہ دہشی اور ہندوستانی تھے۔ اتنے زیادہ ہندوستانی کس لئے لندن جا رہے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ مزدوری کرنے کے لئے۔ ترقی یافتہ ملکوں میں غیر ترقی یافتہ ملکوں کے جو لوگ ہیں، خواہ وہ کوئی عام آدمی ہو یا ڈاکٹر اور پروفیسر سب ان ملکوں کے مزدور ہیں۔ وہ ان ملکوں کی اقتصادی نشین کو چسلا رہے ہیں، صرف اس لئے کہ اپنے ملکوں کے مقابلہ میں یہاں ان کو کچھ زیادہ اجرت مل جاتی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے انگریزوں کی حکمرانی سے نجات حاصل کرنے کے لئے بے حساب قربانیاں دیں، مگر یہ عظیم جدوجہد جب کامیابی کے مرحلہ کو پہنچی تو جو فرق ہوا وہ صرف یہ تھا کہ جو لوگ پہلے ہم کو سیاسی محکوم بنائے ہوئے تھے، اب انھوں نے ہم کو اپنا اقتصادی مزدور بنالیا۔

یہ دہلی سے لندن کے لئے نان اسٹاپ فلائٹ تھی۔ جہاز بلندی پر پرواز کرتا ہوا تیزی سے منزل کی طرف جا رہا ہے۔ پائلٹ کچھ کچھ دیر کے بعد اعلان کرتا ہے — اب ہم پاکستان کے اوپر سے گزر رہے ہیں، اب ہم ایران کے اوپر سے گزر رہے ہیں، اب ہم ترکی کے اوپر سے گزر رہے ہیں، اب ہم بلغاریہ کے اوپر سے گزر رہے ہیں، اب ہم سوئزر لینڈ کے اوپر سے گزر رہے ہیں۔ اس طرح بلند پروازی کے ساتھ سفر مسلسل جاری رہا۔

میں نے سوچا کہ سفر ہزاروں سال سے انسان کا ایک مسئلہ تھا۔ پیدل، گھوڑا اور کشتی جیسی چیزوں سے انسان سفر کرتا رہا تھا۔ یہاں تک کہ اہل مغرب نے ہوائی سفر کا طریقہ دریافت کیا۔ یہ گویا سفر کے مسئلہ کا ایک برتر حل (superior solution) تھا۔ اس دنیا میں وہی لوگ اعلیٰ مقام حاصل کرتے ہیں جو کسی مسئلہ کا برتر حل دریافت کر سکیں۔ موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کی یہ سماندگی کا سبب کسی توہم یا توہم کا ظلم نہیں ہے، بلکہ خود مسلمانوں کی یہ کوتاہی ہے کہ وہ انسانی مسائل کا کوئی برتر حل دنیا کے سامنے پیش نہ کر سکے۔

موجودہ مسلمان اس پوزیشن میں تو نہیں ہیں کہ جاپان کی طرح وہ صنعتی میدان میں کوئی برتر چیز انسان کو دے سکیں۔ البتہ مسلمانوں کے پاس ابدی طور پر ایک برتر حل ہے۔ یہ اسلام کا آئیڈیالوجی ہے۔ اسلام فکری اعتبار سے گویا ایک برتر آئیڈیالوجی ہے جو انسان کو اس کے فکری مسائل کا واحد صحیح جواب فراہم کرتا ہے۔ یہاں اسلام اور اہل اسلام کو دوسروں کے اوپر ابدی برتری حاصل ہے۔ موجودہ زمانہ کے مسلم دانشور اور رہنما ان کو احتجاج اور ٹکراؤ میں الجھائے ہوئے ہیں۔ ضرورت ہے کہ مسلمانوں کو احتجاج اور ٹکراؤ کی دلدل سے نکال کر فکری اور نظریاتی میدان میں لایا جائے۔ یہاں اجارہ داری کی حد تک ان کے لئے اعلیٰ مواقع حیات حاصل ہیں۔ یہاں وہ قوموں کو دینے کی پوزیشن میں ہیں، جب کہ دوسرے پہلوؤں میں وہ صرف لینے والوں کی قطار میں کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔

سائرس نوگھنڈ کی سسل پروڈاکس کے بعد ہم لندن ایر پورٹ پر اتر گئے۔ اس وقت دہلی کی گھڑیوں میں ساڑھے نو بجے کا وقت تھا مگر لندن کی گھڑیوں میں اس وقت پانچ بج رہے تھے۔ سوامی ویلوگانند سرسوتی نے کہا: یہاں آکر مجھ کو پہلا احساس یہ ہوا کہ ہم ساڑھے چار گھنٹے پیچھے ہو گئے۔

کانفرنس والوں نے بہت اچھا نظم کیا تھا۔ ہم تین آدمی ہوائی جہاز سے نکلے تو دروازہ پر ایک خاتون ہمارے رہنمائی کے لئے کھڑی ہوئی تھیں۔ انھوں نے ایر پورٹ کے تمام مراحل نہایت آسانی سے طے کرادے۔

ایر پورٹ پر کافی لوگ موجود تھے۔ ان کے ساتھ کچھ دیر تک ایر پورٹ پر ٹھہرا۔ اس کے بعد مسٹر سامی طیارہ کے ساتھ ایر پورٹ سے ہوٹل کے لئے روانہ ہوئی۔ مسٹر سامی طیارہ ایک لمبائی مسلمان ہیں۔ ان کے والد ایک بڑے وکیل ہیں اور لندن میں رہتے ہیں۔ مسٹر سامی لاس اینجلس (امریکہ) میں بزنس کرتے ہیں۔ وہ اپنے ساتھ الاسلام متحدی کا ایک نسخہ لے ہوئے تھے۔ انھوں نے بتایا کہ میں نے آپ کی عربی کتا میں پڑھی ہیں۔ پچھلے سال لاس اینجلس کی سیرت کانفرنس میں جب میں نے سیرت پر اپنا مقالہ پیش کیا تھا اس وقت بھی وہ اس اجلاس میں موجود تھے۔ مگر ان سے پہلی ملاقات لندن میں ہوئی۔ مسٹر سامی کانفرنس کے دوران میرے ساعد کے طور پر متعین کئے گئے ہیں۔ لندن میں میرا قیام گرم ڈاک (Grim's Dyke) کے کمرہ نمبر ۳ میں تھا۔ یہ ایک تاریخی عمارت ہے جو لندن کے مضافات میں چالیس ایکڑ رقبہ میں واقع ہے۔ اس کی تاریخ ۶۰۰ ق م تک جاتی ہے۔

موجودہ شکل میں اس کو ۸۷۰ میں بنایا گیا تھا۔ ۱۹۶۹ سے وہ ہوٹل کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ یہ بے حد پرسکون جگہ ہے۔ اس کے چاروں طرف دور دور تک گارڈن ہی گارڈن نظر آتے ہیں۔ اس میں تقریباً ۵۰ بیڈروم ہیں۔ وہ ہوٹل سے زیادہ رزورٹ معلوم ہوتا ہے۔ عام طور پر اس کو ایک (his.orical country retreat) سمجھا جاتا ہے۔ وہ اعلیٰ خاندان کی شادیوں، خصوصی ڈنر اور کانفرنس کے لئے مشہور ہے:

Old Redding, Harrow Weald, London HA3 6SH.

۲۹ جولائی کو جمعہ کا دن تھا۔ جمعہ کی نماز لندن کی سنٹرل مسجد میں پڑھی۔ ہوٹل سے مسجد تک کار سے آدھ گھنٹہ کا راستہ ہے۔ یہ سفر طے کرتے ہوئے سڑک کے دونوں طرف کے مناظر ایک منظم شہر کی تصویر پیش کر رہے تھے۔ ہر چیز میں نظم اور سلیقہ نمایاں تھا۔ مثال کے طور پر راستہ میں ایک ٹرک نظر آیا جس پر پیال (دھان کا ڈنٹھل) بھاری مقدار میں لدا ہوا تھا۔ ہندستان میں جب بھی میں نے کسی ٹرک پر پیال لدا ہوا دیکھا ہے تو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی وحشت خیز کوڑا گاڑی سامنے سے گزر رہی ہو۔ مگر یہاں کا منظر مختلف تھا۔ یہ ایک عمدہ اور جدید ٹرک تھا۔ پیال کو مشینوں کے ذریعہ خوبصورت چوکور گانٹھوں کی صورت میں پیک کیا گیا تھا۔ یہ گانٹھیں ٹرک کے اوپر کامل نظم اور ترتیب کے ساتھ رکھی ہوئی تھیں جیسے کہ مرصع چوکور بندل اس کے اوپر سجا کر رکھ دئے گئے ہوں۔

سنٹرل مسجد میں ہم لوگ ایک بچے پہنچے۔ اس وقت لاؤڈ اسپیکر پر قرأت ہو رہی تھی۔ سوا بجے الفاتحہ کے ساتھ قرأت ختم ہوئی۔ اذان کے بعد امنٹ کے اندر لوگوں نے سنتیں پڑھیں۔ اس کے بعد امام نے طویل خطبہ دیا۔ پہلا خطبہ عربی میں تھا اور دوسرے خطبہ کا بڑا حصہ انگریزی میں۔ نماز کے بعد امام نے سلام پھیرنے سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بلند آواز سے کہا۔ اس کے بعد دائیں طرف منہ کر کے ایک بار صرف السلام علیکم کہا۔ البتہ مؤذن نے دونوں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا۔

دیس مسجد اند اور باہر، اوپر اور نیچے ہر طرف بھری ہوئی تھی۔ قرأت فاتحہ کے بعد آمین کی آواز سے مسجد گونج اٹھی۔ اس سے اندازہ ہوا کہ نمازیوں میں بڑی تعداد عربوں کی ہے۔ نماز کے بعد مسجد سے باہر نکلے تو یہاں چندہ مانگنے والوں کا، بھوم تھا۔ کوئی پوسٹر بانٹ رہا تھا۔ کوئی بلند آواز سے کوئی امدادی اعلان کر رہا تھا۔ ایک صاحب جو غالباً الجوائز کے لئے تعاون مانگ رہے تھے، وہ چیخ چیخ کر

کہہ رہے تھے: این حکام العرب من یوسنتہ، این حکام العرب من کشمیر۔ ایک صاحب بوسنیا کے لئے امداد کا بورڈ لگائے ہوئے تھے۔ اس پر جل حرفوں میں لکھا ہوا تھا:

Bosnia needs action not pity.

بورڈ پر بوسنیا کے ٹمٹے ہوئے مکانات اور دوسرے تباہی کے مناظر تھے۔ اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ اپنی زندگی کا مقابلہ ان سے کیجئے:

Compare your life to theirs.

میں نے کہا کہ یہ مقابلہ ادھر رہا ہے۔ انگلستان کے سلطان ہم آہنگی کے اصول کو اختیار کئے ہوئے ہیں۔ اور بوسنیا کے مسلمانوں نے ٹکراؤ کا طریقہ اختیار کیا۔ اب دونوں اپنی اپنی قیمت پارہے ہیں۔ ورنہ ٹکراؤ چھوڑنے سے پہلے بوسنیا کے مسلمان بھی اس طرح اچھی حالت میں تھے جیسے بقیہ یورپ کے مسلمان اچھی حالت میں رہ رہے ہیں۔

اس فیسٹول میں دلائی لاما، بشکرا چاریہ، مدرزیب وغیرہ کو بھی آنے کی دعوت دی گئی تھی مگر مختلف وجوہ سے وہ لوگ نہ آ سکے۔ مدرزیب نے اسپتال سے اپنا ایک پیغام بھجوایا تھا۔ اس پیغام کا ایک حصہ یہ تھا:

The fruit of prayer is faith,
The fruit of faith is love,
The fruit of love is service,
The fruit of service is peace

ایک سردار جی سے بات کرتے ہوئے میں نے اقبال کا یہ مصرعہ پڑھا:
نانک نے جس چمن میں وحدت کا گیت گایا۔ انھوں نے خود کہا، اقبال نے تو گردنا نک کو یہ بھی کہا ہے:
ہند کو اک مرد کامل نے جگایا خواب سے

اس فیسٹول میں سب سے زیادہ حصہ مادھوانی پر یوار نے لیا تھا۔ ایک صاحب نے اپنی تقریر میں منوبھائی کی سرتا اودا اڑتا کا ذکر کیا۔ انھوں نے کہا کہ منوبھائی کو یہ سنا تاجر کے روپ میں نہیں بلکہ سنت کے روپ میں دیکھتا ہوں۔ مگر گھر میں پوجا کا سنگھ لیا ہے انھوں نے۔ شری منوبھائی مادھوانی نے اپنی تقریر میں کہا، میرے پر ماتا کون ہے — ہنومان جی۔ میں نے پانچ سو بار ہنومان جی سے اپنا دکھ درد کہا ہے۔ ہنومان جی نے پوجیہ باپو (مراری)، کو بیجا، انگلینڈ میں بھارت کی جہاننا قائم کرنے کے لئے میں کو

کے کہہ سکتا ہوں کہ یہ مادھوانی پر یوں ہی کر سکتا ہے۔

اس قسم کی باتیں لوگوں کی زبان سے سن کر میں نے سوچا کہ آدمی کو جب دین حق نہ ملے تو وہ دین امانی میں پناہ لیتا ہے۔ حتیٰ کہ مسلمان بھی اگر قرآن سے کٹ جائیں تو دوسری چیز جہاں جا کر وہ ٹھہریں گے وہ دین امانی ہو گا۔ اس کے سوا اور کچھ نہیں۔

لندن سے ۱۹۸۲ میں ایک کتاب بھیجی ہے۔ اس کو دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ سائرس تین سو صفحوں کی اس کتاب کا نام ہے — مسلمانوں کی دریافت یورپ:

Bernard Lewis, The Muslim Discovery of Europe.

اس کتاب کے تعارف میں لندن کے اخبار سنڈے ٹائمس نے لکھا تھا کہ گیارہویں صدی عیسوی کی مسلم دنیا ایک عظیم تہذیب تھی۔ وہ ایک ایسے آرٹ اور سائنس کا مرکز تھی جو اسپین سے مڈل ایسٹ تک پھیلا ہوا تھا۔ جب کہ اسی زمانہ میں یورپ تاریک ادوار (dark ages) میں پڑا سو رہا تھا۔ یہ دونوں دنیاں ایک دوسرے کے بارہ میں بہت کم جانتی تھیں:

The two world knew little of one another.

کہا جاتا ہے کہ یہ جدید کمیونی کیشن سے پہلے کی بات ہے۔ ورنہ آج ساری دنیا ایک گلوبل ویلج بن چکی ہے۔ آج منٹوں میں ایک علاقہ کی خبر دوسرے علاقہ میں پہنچ جاتی ہے۔ مگر ایک اور اعتبار سے آج بھی صورتحال زیادہ مختلف نہیں۔ آج بھی مسلم دنیا بڑی حد تک مغرب کے حقیقی افکار سے نا آشنا ہے۔ اسی طرح مغربی دنیا بھی بڑی حد تک اسلام کی حقیقی تصویر سے بے خبر ہے۔ مسلم دانش ور مغرب کے نام سے ایک ایسی دنیا کو جانتے ہیں جو اسلام کی دشمن ہو۔ اور مغربی دانشور "اسلام" کے نام سے ایک ایسے مذہب کو جانتے ہیں جو دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے۔ دور آگئی میں بھی انسان کی بے خبری ختم نہیں ہوئی۔

دوسری عالمی جنگ سے پہلے لندن کو دنیا کے نمبر ایک شہر کی حیثیت حاصل تھی۔ وہ خاص شہر (the city) کہا جاتا تھا۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد جب برٹش ایمپائر ٹوٹا تو لندن کی حیثیت بھی اسی طرح بہت کم ہو گئی جس طرح سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد ماسکو کی اہمیت کم ہو گئی ہے۔

اسی ہیڈے اگست ۱۹۶۶ میں لندن میں اس کی تاریخ کی سب سے بڑی آگ لگی تھی جس کو عظیم آگ

(great fire) کہا جاتا ہے۔ اس آگ میں لندن کا تقریباً دو تہائی حصہ تباہ ہو گیا تھا۔ تیرہ ہزار مکانات جل کر خاک ہو گئے۔

لندن کی سڑکوں پر چلنا اس سے بہت زیادہ مختلف تجربہ ہے جو دہلی میں پیش آتا ہے یہاں بارن کی آوازوں نہیں۔ ہوائی کثافت موجود ہے مگر وہ دہلی کے مقابلہ میں بہت کم ہے۔ اگرچہ گاڑیوں کی تعداد یہاں دہلی سے زیادہ ہے۔ سڑک کے کنارے فوٹ پاتھ کی دکانداری کا یہاں کوئی وجود نہیں۔ جس علاقہ میں بھی میں گھبرا محض صفائی اور باقاعدگی نظر آئی۔ پرانی اور شور مچاتی ہوئی چلنے والی گاڑیاں کہیں نظر نہیں آئیں۔ لوگ نظم کے ساتھ ادھر ادھر جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ سڑکوں پر کہیں ٹوٹ پھوٹ دکھائی نہیں دی جو کہ دہلی وغیرہ میں عام ہے۔

ایک مرتبہ میں ایک سڑک پر جا رہا تھا کہ ایک بڑی گاڑی آواز لگاتی ہوئی اور تیزی سے بھاگتی ہوئی نظر آئی۔ یہ ایمبولنس کی گاڑی تھی۔ یہاں کوئی گاڑی جب بھی اس طرح سڑک پر دوڑ رہی ہو تو سمجھ لیجئے کہ وہ یا تو ایمبولنس کی گاڑی ہے یا فائر بریگیڈ یا پولیس کی۔ ایک عرب نوجوان سے بات کرتے ہوئے میں نے کہا کہ انڈیا اور یو کے میں یہ فرق ہے کہ یہاں ہر چیز میں اسٹینڈرڈ انٹرنیشنل ہو چکا ہے۔ انڈیا میں کسی چیز کا کوئی اسٹینڈرڈ نہیں۔ وہاں کا معروف اصول یہ ہے: سب چلتا ہے۔

برطانیہ کی اسٹیٹ جدید اصطلاح کے مطابق ویلفیئر اسٹیٹ ہے۔ یہاں تعلیم، علاج، ہر چیز درجہ ہے۔ قیمتیں دوسرے ملکوں کے مقابلہ میں بہت کم ہیں۔ ایک عرب نوجوان جو یہاں شادی کر کے رہ رہا ہے، انھوں نے کہا کہ اگر میں اپنی ماں کو بلاؤں تو جب تک وہ یہاں رہیں گی، اگر میں چاہوں تو اس پروری مدت کے لئے ان کا خرچ حکومت سے وصول کر سکتا ہوں۔ ان چیزوں کا سب سے زیادہ فائدہ غالباً ہندستان اور پاکستان کے باشندوں نے اٹھایا ہے۔ لیکن اگر آپ لوگوں سے ملیں تو یہاں کے نظام سے سب سے زیادہ مثالی ہندوستانیوں اور پاکستانیوں ہی کو پائیں گے۔ ملے ہوئے کو نہ دیکھو اور نہ ملے ہوئے کو دیکھنا یہ ان کا عام مزاج بن گیا ہے۔ یہاں بھی اور خود اپنے ملک میں بھی۔

ہوٹل میں کانفرنس کے شرکاء کے لئے خالص "انڈین فوڈ" کا انتظام کیا گیا تھا۔ ناشتے کی مین پر میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک صاحب نے کہا کہ انڈیا اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے لوگ یہاں فوڈ کا بہت بڑا بزنس کر رہے ہیں۔ انھوں نے انڈین فوڈ کو نئے طریقہ پر بنا کر اور اس کو ماڈرن پکینگ

کے ساتھ یہاں کامیابی کے ساتھ چلایا ہے۔ بہت سے انگریز بھی انڈین فوڈ کو استعمال کرنے لگے ہیں۔ انھوں نے بتایا کہ بنگلہ دیش اور پاکستان کے لوگ بھی کافی اس بزنس میں ہیں۔ مگر ہر ایک اس کو انڈین فوڈ کے نام سے بازار میں لاتا ہے نہ کہ پاکستانی فوڈ یا بنگلہ دیشی فوڈ کے نام پر۔ کیونکہ انڈین فوڈ سے اس کو شہرت ہو چکی ہے۔ کوئی اونام چلایا جائے تو لوگوں کو وہ ناما نو سس معلوم ہو گا۔

میں نے کہا کہ اس کا راز انفرادی مفاد ہے۔ چونکہ تجارت کے اعتبار سے اس میں فائدہ ہے کہ اس کو انڈین فوڈ کے نام سے بازار میں لایا جائے، اس لئے ہر تاجر بلا اعتراض اس نام کو استعمال کر رہا ہے۔ مگر جب قومی مفاد کے لئے ایسا کوئی مشترک لفظ بولا جائے تو یہی لوگ فوراً اس کی مخالفت کے لئے کمرے ہو جائیں گے، کیونکہ اب ان کا ذاتی مفاد اس سے وابستہ نہیں۔

یہاں آج کل رات چھوٹی ہے اور دن لمبا۔ فجر کا وقت یہاں تقریباً انڈیا کے مطابق ہے۔ یعنی صبح ساڑھے چار بجے۔ لیکن مغرب کا وقت یہاں آج کل شام کو ۹ بجے ہوتا ہے۔ بعض اوقات رات اور دن کا یہ فرق اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔

ایک تعلیم یافتہ مسلمان جو عرصہ سے برطانیہ میں رہتے ہیں، ان سے یہاں کے مسلمانوں کی دینی اور اخلاقی حالت پر گفتگو ہوئی۔ انھوں نے کہا کہ میرا تجربہ تو یہ ہے کہ بعض امتثنائی افراد کو چھوڑ کر سارے مسلمانوں کا مذہب صرف ایک ہے، اور وہ منی (money) ہے۔ انھوں نے کہا کہ ان مسلمانوں کا مذہب حقیقتہً انو متھی ازم نہیں ہے بلکہ منی متھی ازم ہے۔ (یعنی توحید پرستی نہیں بلکہ دولت پرستی)۔ یہاں امرتسر کے چیف جج دار پر و فیسر منیت سنگھ بھی آئے ہوئے ہیں۔ ان سے چند بار ملاقات ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ وہ اپنی روایت کے مطابق، اگرچہ اپنے کندھے سے ایک کرپان لٹکانے ہوئے تھے اور ہاتھ میں بڑی تلوار لئے ہوئے تھے۔ مگر وہ اتنے میٹھے اور نرم انداز میں بول رہے تھے جیسے کہ ان کا ”کرپان کلچر“ سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کی ہر بات میں سادگی اور قناعت نیک رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ اسی دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس تلوار نہیں، مگر وہ اتنے جارحانہ انداز میں بولتے ہیں جیسے کہ وہ تلواروں کے بادشاہ ہوں۔ دوسری طرف اسی دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس تلوار ہے مگر وہ اپنی تلوار کو اس کی روایتی حد کے اندر رکھتے ہیں۔ اپنی بولی اور اپنے عمومی سلوک میں اس کو ذخیل ہونے نہیں دیتے۔

۳۰ جولائی کی صبح کو کمرے سے باہر نکلنے کے لئے نکلا تو سوامی دیو گانٹ دس سوتی پہلے ہی سے باہر آکر ہل رہے تھے۔ انھوں نے اپنی ایک ہندی کتاب مجھے دی۔ یہ ۱۱۰ صفحہ کی کتاب ہے۔ سوامی جی سے میں نے پوچھا کہ اس کتاب کا خلاصہ بتائیے۔ انھوں نے کہا کہ اس کتاب میں تین باتیں بتائی گئی ہیں۔ (۱) جو سامنے دکھائی دے اس کی سیوا کرنا۔ (۲) جس کی شکتی سے دکھائی دے رہا ہے اس سے پریم کرنا۔ (۳) سیوا پریم کے بدلے کچھ نہ چاہنا۔ آخر میں انھوں نے کہا: کچھ نہیں چاہنے سے اپنا کام ہو جاتا ہے۔ گنگوٹری میں سوامی جی کا ایک بڑا آشرم ہے۔ وہاں ہر روز تقریباً پانچ سو آدمی کھانا کھاتے ہیں۔ مگر بھوجن اور نو اس کا ہمارے یہاں کوئی چارج نہیں۔ سوامی جی کے ساتھیوں نے کہا کہ اس طرح کیسے آشرم چلے گا۔ سوامی جی نے جواب دیا: آشرم تو چل رہا ہے۔ پر جس دن تم چلو گے اسی دن سے وہ نہیں چلے گا۔

۳۱ جولائی کو کانفرنس کا افتتاح ہوا۔ اس کا انتظام راؤنڈ وڈ پارک میں کیا گیا تھا جو بہت بڑا ہے۔ اس میں کافی بڑا شامیانہ لگایا گیا تھا۔ ۱۰ بجے میں وہاں پہنچا تو اس کو دیکھ کر پہلا تاثر یہ ہوا کہ لندن کا شامیانہ بھی ترقی یافتہ ملک کے معیار کا ہے۔ شامیانہ سادہ بھی تھا اور خوبصورت بھی۔ وہ آٹا لمب تھا کہ ایک سرے پر کھڑے ہوں تو دوسرا صاف دکھائی نہیں دیتا تھا۔ پلورا شامیانہ بھرا ہوا تھا۔ بہت سے لوگ باہر بھی کھڑے ہوئے نظر آئے۔

لندن میں انڈیا کے ہائی کمشنر ڈاکٹر ایل ایم سنگھوی نے افتتاحی تقریر کی۔ وہ نہ صرف ایک ڈیپلومیٹ ہیں بلکہ مذہبیات کے ایک اچھے عالم بھی ہیں۔ اس کے بعد چند اور تقریریں ہوئیں۔ منوبھائی مادھوانی کی فیصلی تنہا پوری کانفرنس کا خرچہ دے رہی ہے جس کا بجٹ تین کروڑ روپیہ سے زیادہ ہے۔ منوبھائی نے اپنی تقریر میں بتایا کہ اس سے پہلے وہ یوگنڈا میں برنس کرتے تھے۔ ۱۹۷۲ میں عیدی امین نے ان کو پکڑ کر قید خانہ میں ڈال دیا۔ قید خانہ میں انھوں نے گیت اور دوسری مذہبی کتابیں پڑھیں، اس سے ان کا ذہن بدلا۔ جیل سے رہائی پا کر وہ لندن آگئے اور یہاں دوبارہ اپنا برنس قائم کیا۔ انھوں نے عہد کیا کہ وہ اپنی کمائی کا ایک حصہ مذہب اور روحانیت کے پرچار کے لئے استعمال کریں گے۔ اسی کے مطابق وہ موجودہ کانفرنس کر رہے ہیں۔

آخر میں شری مراری بابو کی کھانا ہوئی جو کئی گھنٹہ تک جاری رہی۔ ان کے ساتھ تربیت یافتہ

FESTIVAL OF SPIRITUAL UNITY 1994

**Chief Patron: His Excellency Dr L.M. Singhvi
High Commissioner for India**

INVITATION LIST

**PUJYA SANT SHRI MORARI BAPU
HIS DIVINE HOLINESS SHREE PRAMUKH SWAMI MAHARAJ
PUJYA SWAMI SATYAMITRANAND GIRJI
PUJYA SANT SHRI RAMESHBHAI OZA
PUJYA SANT SHRI KRISHNA SHANKAR SHASTRI (DADAJI)
PUJYA SANT GOSWAMI SHREE INDIRA BETLI
GURUDEV SHREE CHITRABHANUJI
DR. SADHAVI SADHANAJI
PUJYA MAULANA VAHIDUDIN KHAN SAHEB
PROFESSOR SARDAR MANJIT SINGHI
(Chief Jathedar Akal Takhat)
DR MOHINDER SINGH
PUJYA SWAMI CHIDANAND SARASWATI (MUNJI)
SWAMI YOGANAND SARASWATI
DAYARAMBAPU
PROFESSOR VIDYANTIWAS MISHRA
REV. MARCUS BRAYBROOK
(Chairman of World Congress of Faiths)
SIR SIGMUND STERNBERG
(Chairman of the Council of Christians and Jews)
MOST VENERABLE DR M. VAJRAGNANA
(Chief Sanghanayaka of Great Britain - The London Buddhist Vihara)
THE MOST REV. TREVOR HUDDLESTONE
(Former Archbishop of the Indian Ocean)**

TOTAL : 19 confirmed

سازندوں کی پوری ٹیم تھی۔ لمبی کتھاکے بعد انھوں نے "بولے ہنومان جی کی جے" کہہ کر مخصوص انداز میں تقریر شروع کی۔ شری ہنومان جی کو انھوں نے رام دو اور بتایا۔ انھوں نے کہا کہ ۱۸۸۳ میں جب سوامی ویوکیانند امریکہ گئے تو کسی نے ان کو چڑھانے کے لئے پوچھا کہ سوامی جی، آپ کی گھر میں کتنا بھلہ ہے۔ سوامی جی نے کہا کہ ایک۔ کچھ دیر کے بعد اس نے دوبارہ پوچھا۔ سوامی جی نے دوبارہ کہا کہ ایک۔ کچھ دیر کے بعد اس آدمی نے پھر یہی سوال کیا۔ سوامی جی نے پھر کہا کہ ایک۔ اب اس آدمی نے مذاق کے انداز میں سوامی جی سے کہا کہ سوامی جی، آپ کیسی گھر میں پن کر امریکہ آئے ہیں جس میں ہر وقت ایک ہی بجا رہتا ہے۔ سوامی ویوکیانند نے نرمی سے جواب دیا: میرے بھائی، سادھو ادویت داد ہوتا ہے۔ وہ دویت کو مانتا نہیں۔ اس لئے اس کی گھر میں تو ہمیشہ ایک ہی بجے کا سے رہتا ہے۔ غالباً اس آدمی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کے بعد وہ یہ کہے کہ معاف کیجئے گا، میں بھی ایک بار اس عجیب گھر میں کا تجربہ کرنا چاہتا ہوں۔

مراری باپوں نے اچھی زندگی کا خلاصہ تین لفظوں میں بتایا — ہمارے پاؤں میں بل ہو۔ ہمارے ہاتھوں میں پھل ہو۔ ہماری آنکھوں میں جل ہو۔ اسی کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ بل اہنگار شونیہ ہو۔ پھل ادھیکا ر شونیہ ہو اور جل پریم اور کر دنا کا جل ہو۔

مراری باپوں نے اپنی بات کی وضاحت کے لئے ایک اور قصہ سوامی ویوکیانند کا سنایا۔ سوامی جی ایک بار کس عیسائی کے یہاں گئے۔ اس نے اپنے کمرہ میں کچھ کتابیں اس طرح رکھیں کہ سب سے نیچے رام چیت مانس تھی۔ اس کے اوپر مختلف مذہبوں کی کتابیں، اور پھر سب سے اوپر بائبل۔ سوامی ویوکیانند جب کمرہ میں داخل ہوئے تو اس نے مسکرا کر کہا کہ سوامی جی، اس کو دیکھئے۔ سوامی ویوکیانند اس پر ہر ہم نہیں ہوئے کہ ان کی مقدس کتاب سب سے نیچے رکھی ہوئی ہے۔ انھوں نے اطمینان کے ساتھ کہا: فائونڈیشن تو بہت سندر ہے۔ یہ واقعہ اس بات کی مثال ہے کہ آدمی کس طرح اپنے مانس کو پلس میں تبدیل کر سکتا ہے۔

مراری باپوں نے ایک اور قصہ اس طرح بتایا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو ہر ہفتہ دس روپیہ عجیب خرچ دیتا تھا۔ بیٹا اس کو خرچ نہیں کرتا تھا بلکہ رامائن کے اندر رکھ دیتا تھا جو اس کی مینر پرکلی پڑی ہوئی تھی۔ اس طرح بہت سے روپے اس کے اندر اکٹھا ہو گئے۔ باپ نے دیکھا تو کہا کہ تم کو پیسہ رکھنا تھا تو کہیں بند کر کے رکھتے۔ اس طرح تو وہ چوری ہو سکتا ہے۔ بیٹے نے جواب دیا کہ میرا پیسہ یہاں سب سے

زیادہ محفوظ ہے۔ کیوں کہ جو چور ہو گا وہ راتوں کو کھولے گا نہیں۔ اور جو راتوں کو کھولے گا وہ چوری کر بیگا نہیں۔

مراری بالوں کی کتھا کے آخر میں میں نے دیکھا کہ سیکڑوں لوگ اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے ہیں۔ میں نے سمجھا کہ یہ لوگ شاید اٹھ اٹھ کر جا رہے ہیں۔ مگر وہاں معاملہ دوسرا تھا۔ یہ لوگ اٹھ کر نہایت جوش کے ساتھ بالکل دار فنگی کے عالم میں زور زور سے تالیاں بجنے لگے۔ ایک صاحب نے اس کو روحانی کیفیت سے تعبیر کیا۔ میں نے کہا کہ اگر یہ روحانیت ہو تو تماشا آخر کس چیز کا نام ہو گا۔ دہلی سے ڈاکٹر ہندرسنگھ بھی آئے تھے۔ ایک گفتگو کے دوران انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنے کو ماننا رہی سمجھتے ہی نہیں۔ آپ دیکھئے، بس کہ لوگ اس ملک میں صرف دو فیصد ہیں۔ مگر یہاں کے باب اور یہاں کی اقتصادیات میں انہوں نے ۲۵ فیصد پر قبضہ کر رکھا ہے۔ پھر رائٹس اریٹی کہہ کر ہم کیوں اپنے آپ کو گھٹائیں۔

اکال تخت کے چیف جتھے دار بھی یہاں آئے ہیں۔ ایک بار ہم دونوں ایک ہی کار میں سفر کر رہے تھے۔ روپیلے رنگ کی ایک چھوٹی کرپان وہ کندھے سے لٹکائے ہوئے تھے اور نہرے رنگ کی بڑی تلوار اپنے ہاتھ میں لئے ہوئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ سوا دو سو سال پرانی ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیا یہ کبھی استعمال ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک سبیل ہے روحانی اتھارٹی کا۔ استعمال کا تو کوئی سوال ہی نہیں۔

۳۰ جولائی کی شام کو ایشین ایچ کی ٹیم اور سن رائز ریڈیو کی ٹیم قیام گاہ پر آئی۔ دونوں نے الگ الگ تفصیلی انٹرویو لیا۔ ایشین ایچ کا انٹرویو انگریزی میں تھا، اور سن رائز ریڈیو کا ہندی پروگرام کے تحت ہندی (آسان اردو) میں۔

ایک سوال کے جواب میں میں نے کہا کہ ایشیائی کمیونٹی جو برطانیہ میں رہتی ہے، اس کے لئے یہاں باعزت زندگی حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ یہ کہ وہ یہاں لینے والے گروہ (taker group) بن کر نہ رہیں بلکہ دینے والے گروہ (giver group) بن جائیں۔ یہاں کے باشندوں کو محسوس ہو کہ آپ ان کے لئے نفع بخش گروہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ زندگی کا یہی واحد راز ہے، باہر کے دیش میں اور خود اپنے دیش میں بھی۔

ایک اور سوال کے جواب میں میں نے کہا کہ یہاں کے نوجوان طبقہ کو میرا پیغام یہ ہے کہ وہ اپنی سوچ پر نظر ثانی کریں۔ انھوں نے مسرت (pleasure) کو مطلق (absolute) چیز سمجھ لیا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ مسرت سے غیر محدود طور پر لطف اندوز ہوں۔ مگر ایسا اس دنیا میں ممکن نہیں۔ انسان خود اپنی محدودیتوں کی وجہ سے لامحدود طور پر چیزوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا۔ اس لئے آپ لوگ حقیقت پسند بنئے۔ زندگی کا سکہ حقیقت پسند بننے میں ہے۔ لذت پسندی کا موجودہ رجحان آپ کو آخر کار فرسٹریشن کے سوا کہیں اور پہنچانے والا نہیں۔

دوپہر کا کھانا اجتماع گاہ میں تھا۔ ہندوستانی انداز میں تھال کے اندر رکھ کر کھایا گیا۔ کھانے کے بعد جب میں بذریعہ کار ہو ٹل کی طرف واپس آ رہا تھا تو راستہ میں بھورے رنگ کی ایک خوبصورت عمارت دکھائی دی۔ اس میں نہایت خوبصورت حرفوں میں لکھا ہوا تھا: برہما کماری اسپریتچوئل یونیورسٹی۔

ایک صاحب نے بتایا کہ منوبھائی نے ۱۹۷۲ میں جب جیل کے اندر گیا اور دوسری مذہبی کتبوں کا مطالعہ کیا تو اس کے بعد انھوں نے ہنومان جی کو پالیا۔ وہ تاجر کے ساتھ سنت بن گئے۔ گھر گھر میں پوجا کا سنکھپ لیا ہے انھوں نے۔ اسی کا ایک انظار یہ فیصلہ ہے۔ یہ سن کریں سوچنے لگا کر شاید ایک غیر حقیقی چیز پر بھی آدمی کو اتنا ہی یقین ہو سکے کہ ایک حقیقی چیز پر۔ پچھلے دو سال کے اندر مجھے ہندو معلقوں میں جانے کا بہت زیادہ موقع ملا ہے۔ میں نے بہت زیادہ ان کو سنا ہے اور بہت گہرائی تک ان کو دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ ہندو سنتوں اور گروؤں کے اجتماعات میں لاکھوں لوگ دیوانہ وار آتے ہیں اور نہایت ذوق و شوق کے ساتھ ان کی باتیں سنتے ہیں۔ مگر میرا آخری تاثر یہ ہے کہ صرف اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو سائنٹفک اصول پر قائم ہے۔ بقیہ تمام مذاہب، تحریف کے نتیجے میں، غیر معقول صورت اختیار کر چکے ہیں۔ اب وہ یا تو فلسفاتی افسانے ہیں یا روحانی شاعری۔ کسی بھی دوسرے مذہب کی کوئی سائنٹفک بنیاد نہیں۔ دوسرے مذاہب پر لوگ اس لئے قائل ہیں کہ وہ ان کو ایک روایتی ضمیمہ کے طور پر لئے ہوئے ہیں۔ اگر وہ اپنے مذہب پر اپنی عقل کو استعمال کریں تو شاید کوئی بھی ان مذاہب کو اختیار نہ کر سکے۔

تاہم یہ بات میں قرآن و سنت والے اسلام کے بارہ میں کہہ رہا ہوں۔ جہاں تک اس اسلام کا تعلق ہے جس کی نمائندگی موجودہ زمانہ کے مسلمان کر رہے ہیں، وہ بھی بڑی حد تک غیر معقول صورت اختیار کر چکا ہے۔ وہ اضافوں کے نتیجہ میں دین بدعت ہے نہ کہ دین منسوخ۔ کچھ مسلم مفکرین نے بطور خود اسلام کا ایک 'انقلابی اڈیشن' نکالا ہے۔ مگر یہ انقلابی اڈیشن حقیقتاً ایک محرف اڈیشن ہے۔ اس خود ساختہ اسلام نے لوگوں کو اسلام سے قریب کرنے کے بجائے انہیں اسلام سے دور کر دیا ہے۔ مسلم ملکوں میں بھی اور غیر مسلم ملکوں میں بھی۔

اس قسم کے کچھ انقلابی نوجوانوں سے لندن میں ملاقات ہوئی۔ ان کا تعلق تونس سے تھا۔ انہوں نے آٹھ صفحہ کا اپنا 'نشریہ سیاسیہ' دیا جس کو وہ مہینہ میں دوبار شائع کرتے ہیں۔ اس 'نصف شہریہ' کا نام ہے، تونس الشہید۔ یعنی مقتول تونس۔ ان کے نزدیک تونس کے موجودہ حکمرانوں نے تونس کو اسلامی اعتبار سے قتل کر ڈالا ہے۔ اسی قسم کے جنوبی لوگ ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس موت کی خوراک تو بہت ہے، مگر ان کے پاس آج کے انسان کے لئے زندگی کا کوئی پیغام نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ مکمل اسلام کے علم بردار ہیں۔ حالانکہ ان کے پاس محرف اسلام کے سوا اور کوئی چیز نہیں۔

۳۱ اگست کو فیٹیول کا دوسرا دن تھا۔ مخصوص روایتی انداز میں ہم لوگ جلسہ گاہ کے اندر لیجائے گئے۔ جب میں ڈانس پر پہنچ کر اپنی نشست گاہ پر بیٹھا تو نظر آیا کہ لمبا پھیلا ہوا اشتامیانہ اس سرے سے اس سرے تک پورا بھر چکا ہے۔ لوگ وقت سے پہلے ہی آکر اپنی جگہ بیٹھ چکے ہیں۔ یہاں ہر روز تمام شہر کا اکو مفت پنچ دیا جاتا ہے۔ آج سولہ ہزار افراد نے یہاں کھانا کھایا۔ اگر واپس بلنے والوں کی تعداد کو مشاغل کر لیا جائے تو غالباً تمام شہر کا کی تعداد ۲۵ ہزار کے قریب ہوگی۔ آج پہلی تقریر ایک جینی پیشوا شری چتر بھانوجی کی ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ جب وہ ۲۰ سال کے تھے تو انہوں نے ہمایویر کا ایک واقعہ پڑھا۔ اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ جس طرح ہموئے سے یج کے اندر ایک پورا درخت ہوتا ہے، اسی طرح تمہاری آتما کے اندر یرمات پھپھا ہوا ہے۔ اس کو جان لو تو تم پر ماتا ہو جاؤ گے۔ اس کو پڑھ کر میرے اندر انقلاب آ گیا۔ اس کے مدین سنیاں لے کر گھر سے نکل گیا۔ اب میں ۷۰ سال کا ہوں۔ اب بھی روزانہ اٹھارہ گھنٹہ

کام کرتا ہوں، پر مجھ کو تھاک نہیں لگتی ہے۔ اس لئے کہ میں آپ لوگوں کا آئینہ وادیتا ہوں۔ انھوں نے کہا کہ رام اچودھیا میں نہیں ہے، رام گٹ گٹ میں ہے۔

ان کا ایک سنٹر بمبئی میں ہے اور دوسرا امریکہ میں۔ اس کا نام جین میڈ ٹیشن سنٹر ہے۔ انھوں نے بتایا کہ جب میں امریکہ گیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ گائے جب تک دودھ دیتی ہے لوگ اس کو پالتے ہیں۔ اور جب دودھ دینا بند کر دیتی ہے تو وہ فوراً سلاٹر ہاؤس کو ٹیلی فون کرتے ہیں کہ یہ گائے ہم کو نہیں چاہئے۔ اس کے بعد سلاٹر ہاؤس والے اس گائے کو ذبح کرنے کے لئے اٹھالے جاتے ہیں اور دوسری گائے ان کے یہاں پہنچا دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر میں نے طے کیا کہ آج کے بعد میں دودھ، مکھن، دہی، کوئی چیز نہیں کھاؤں گا۔ آج تک میں اسی پرستالم ہوں۔

اس طرح چند تقریریں ہوئیں۔ ۲ بجے ماٹک پر اعلان کیا گیا کہ اب شری پوجہ مرادی باپو کے چرنوں میں پرارتھا ہے کہ وہ اپنی کتھا سے ہم سب کو آشیرداد دیں۔ حسب معمول آٹھ سا زندوں کی ٹیم کے ساتھ انھوں نے اپنی کتھا شروع کی۔ انھوں نے گوسوامی تلسی داس کی راماٹن کا ایک حصہ پڑھا۔ کتھا کے آغاز میں بہت دیر تک "شری رام جے رام جے رام" کا لفظ آتا تھا۔ ہندو ذہن میں رام کا درجہ وہی ہے جو مسلمان کے ذہن میں خدا کا ہے۔ مگر عجیب بات ہے کہ جین پیشوا نے ان کے جلسہ میں رام پر تنقید کی مگر اس پر کوئی ہنگامہ نہیں ہوا۔

۳ جولائی کو شام کو ایک ہندو خاتون مسز دیوی پانڈے کا ٹیلی فون آیا۔ انھوں نے بتایا کہ میں اور میرے شوہر آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد دونوں ملاقات کے لئے آئے۔ انھوں نے مجھ کو یہاں کے فیسٹیول میں دیکھا تھا۔ جب وہ میرے کمرہ میں داخل ہوئے تو ان کو دیکھ کر بظاہر یہ خیال ہوا کہ وہ لندن کے ان ہندوستانیوں میں سے ہیں جو یہاں کامیاب زندگی گزار رہے ہیں۔ مگر بیٹھے کے بعد انھوں نے کہا کہ ہم بہت بڑی مصیبت میں پڑ گئے ہیں۔ یہ کہہ کر دونوں رونے لگے۔ آنسوؤں کے ساتھ انھوں نے اپنی کہانی سنائی۔ یہ کہانی وہی تھی جس کا یہاں کے حالات کے اعتبار سے میں نے پہلے ہی قیاس کر لیا تھا۔ ان کا لڑکا جو پہلے والدین کا بہت وفادار تھا، اب ایک غیر مذہب لڑکے کے پیچھے دیوانہ ہو رہا ہے۔ اکثر وہ اسی لڑکے کے ساتھ رہتا ہے۔ کئی کئی دن گزر جاتے ہیں اور باپ کو اس کا چہرہ دیکھنے کا موقع نہیں ملتا۔ ماں نے کہا کہ میرا توجہ چاہتا ہے کہ میں نہر کا کر

پنے کو ہلاک کر لوں۔ باپ نے کہا کہ میری نیند اڑ گئی ہے۔ آج کل میں روزانہ گولی کھا کر سوتا ہوں۔
 ۱۹۰۰

یو کے کی بظاہر خوشنما زندگی کے پیچھے جو تلخ حقائق ہیں، اس کو اگر لوگ جان لیں تو وہ ملی
 برٹش ہائی کمیشن میں ویزا کے لئے لائن لگانے والوں کی تعداد بہت کم ہو جائے۔
 اگلے دن مذکورہ نوجوان مجھ سے ملنے کے لئے آئے۔ ان سے شادی کے مسئلہ پر بات کرتے
 گئے میں نے کہا کہ آپ لوگ جس چیز کو لو میریج کہتے ہیں وہ حقیقتہً کسٹ میریج ہوتی ہے۔ اگر یہ بات نہ
 تو کیوں ایسا ہے کہ لو میریج زیادہ تر ٹوٹ جاتی ہے اور لورس کے درمیان شکایت کے ساتھ
 رکارڈ ہڈائی ہو جاتی ہے۔ حقیقی محبت کبھی اس طرح ٹوٹ نہیں سکتی۔ میں نے کہا کہ چند سال
 پہلے تجربہ کے بعد آپ مجھے خط لکھئے گا کہ آپ کی بات صحیح تھی یا میری بات۔

فیسٹیول کے منتظین نے ایک پروگرام مختلف مذاہب کے تعارف کا رکھا تھا۔ ۳۱ اگست کی شام
 سکھ ازم کے تعارف کا دن تھا۔ ہوٹل کے لان میں اس کا انتظام کیا گیا تھا۔ اکال تخت امترس کے
 یف جیتھار پرو فیسر منیٹ سنگھ نے یہ ذمہ داری ادا کی۔ پہلے انھوں نے ہارمونیم پر گز و گرتھ صاحب
 ایک حصہ پڑھا۔ ہارمونیم وہ خود بخود بجا رہے تھے۔ اس کے بعد انھوں نے سکھ دھرم کا تعارف کرایا۔
 انھوں نے بتایا کہ سکھ دھرم میں گزرتھ (گز و گرتھ صاحب) کو زندہ گرو مانا گیا ہے۔ امترس
 نے بڑے گردوارہ میں اس کو پالکی پر ادھر سے ادھر منتقل کیا جاتا ہے۔ گز و گرتھ صاحب میں ۳۶
 پارشوں کا کلام ہے۔ ہندو اور مسلمان، یہاں تک کہ شودر کا کلام بھی۔ اس میں سدا تعنائی کا کلام
 ہی موجود ہے جو مسلمان تھے اور تعنائی کا کام کرتے تھے۔ پھر ان کو گیان پراپت ہوا اور اپنا پیشہ
 موڑ کر سنت بن گئے۔

گولڈن ٹمپل (سورن مندر) کے بارہ میں انھوں نے بتایا کہ یہ انگریزوں کا دیا ہوا نام
 ہے۔ اس کا اصل نام ہری مندر صاحب ہے۔ انھوں نے کہا کہ سکھ ازم میں میری اور پیری دونوں ایک
 ہیں۔ یعنی سیاست اور مذہب دونوں کو ہم ایک سمجھتے ہیں۔ ہمارے یہاں جو مذہب ہی پیشوا ہوتا ہے
 ہی سیاسی سردار بھی مانا جاتا ہے۔

ان کی تقریر سننے کے بعد ایک ہندو نے مجھ سے بات کرتے ہوئے کہا، جب گولڈن ٹمپل کا

نام بھی مندر ہے تو پھر ہندو اور سکھ میں جھگڑا کیوں۔

۳۱ اگست کو دن کے کھانے کے وقت میری کرسی سے ٹپی ہوئی کرسی سوامی چیدانند کی تھی۔ اس کے بعد کی کرسی پر ایک صاحب آکر بیٹھ گئے اور سوامی جی سے باتیں کرنے لگے۔ وہ اس قدر سادہ اور بنظاہر غیر اہم تھے کہ کوئی ناواقف آدمی ان کو دیکھ کر یہ سمجھ نہیں سکتا تھا کہ یہ کوئی مالدار آدمی ہوں گے۔ سوامی جی نے بعد کو بتایا کہ یہ مسٹر سرسی چند ہندو جاتھے جو پچاس ہندوستانی برلا کے برابر ہیں۔ اس قسم کے ہندو تاجر مغربی ملکوں میں بڑی تعداد میں پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ بہت بڑے بڑے بزنس کرتے ہیں اور ہندو اداروں اور تحریکوں کو نہایت فراخ دلی کے ساتھ مالی تعاون دے رہے ہیں۔ موجودہ زمانہ میں مسلم ادارے عرب حکمرانوں کے تعاون سے چل رہے ہیں اور ہندو ادارے ہندو تاجروں کے تعاون سے۔ یورپ اور امریکہ میں بہت بڑے ہندو ادارے ہیں جن کا بجٹ کروڑوں ڈالر سالانہ ہوتا ہے۔ یہ سب ہندو تاجروں کے تعاون سے پورا ہوتا ہے۔ آجکل انٹیکلو پیڈیا آف ہندو ازم اٹھارہ جلدوں میں چھپ رہی ہے۔ اس میں میکیلن (ناشر) نے ۳۳ کروڑ روپیہ لگایا ہے اور ہندو تاجروں نے ۲۰ کروڑ روپیہ فراہم کیا ہے۔

موجودہ زمانہ میں تقریباً تمام اسلامی ادارے پٹرو ڈالر کی خداداد دولت کے ذریعہ چل رہے ہیں نہ کہ خود اپنی کمائی ہوئی دولت سے۔ مگر کم از کم میں نے کسی بھی اسلامی ادارے کے لوگوں کو اس پر خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے نہیں سنا۔ تمام لوگ اس کو خود اپنے فضل و کمال کے خاندان میں ڈالے ہوئے ہیں۔ موجودہ زمانہ میں جو چیز سب سے زیادہ کیاب ہو گئی ہے وہ یہی شکر ہے۔ ایک کٹر ہندو بھائی سے ملاقات ہوئی۔ وہ ہندوستان سے تعلق رکھتے تھے۔ انھوں نے کہا کہ مسلمانوں کا یہ مانتا ہے کہ صرف اسلام ہی سچا مذہب ہے۔ دوسرے مذہبوں کو وہ لوگ سچا مذہب نہیں مانتے۔ ایسی حالت میں انڈیا میں ہندو مسلم ایٹنا کیسے آسکتی ہے۔ آپ مسلمانوں کو سمجھائیے کہ وہ ہندو مذہب کو بھی اسلام ہی کی طرح سچا مانتیں۔ ورنہ ہندوستان میں رہنا ان کے لئے مشکل ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ عیسائی لوگ بھی صرف اپنے مذہب کو سچا مذہب سمجھتے ہیں۔ پھر آپ لوگ یہاں کس طرح ان کے ساتھ رہ رہے ہیں۔

- ۱۔ جمعہ سے نکلنے والے اخبار اردو نیوز کے نائندہ مسٹر اسلم جمشید پوری نے، جنوری ۱۹۹۶ کو صدر اسلامی مرکز کا تفصیلی انٹرویو ریکارڈ کیا۔ ایک سوال یہ تھا کہ خلیج میں بننے والے ہندوستانی مسلمانوں کو آپ کا مشورہ کیا ہے۔ کہا گیا کہ صرف ایک مشورہ ہے۔ یہ کہ وہ ڈویل اسٹنڈرڈ بنیں۔ یہ مسلمان خلیج میں وہاں کے نظام سے آخری حد تک ایڈجسٹ کر کے رہتے ہیں۔ مگر ہندستان میں بننے والے مسلمانوں کے لئے وہ ٹکراؤ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ ان کو مسلمانوں سے کہنا چاہئے کہ ہم ایڈجسٹ کر کے کامیاب ہیں، تم بھی ایڈجسٹ کر کے کامیابی حاصل کرو۔
- ۲۔ دور درشن (نئی دہلی) نے، جنوری ۱۹۹۶ کو صدر اسلامی مرکز کا ایک انٹرویو ٹیلی کاسٹ کیا۔ یہ انٹرویو مابعد کے مسئلہ کے بارہ میں تھا۔
- ۳۔ گاندھی پیس فاؤنڈیشن (نئی دہلی) میں ۸ جنوری ۱۹۹۶ کو ایک میٹنگ تھی۔ اس میں بارہ امریکی پروفیسر شریک تھے۔ خصوصی دعوت پر صدر اسلامی مرکز نے اس میں شرکت کی اور اسلام اور ہندوستانی مسلمان کے موضوع پر ایک تقریر کی۔ آخر میں سوال و جواب ہوا۔
- ۴۔ ورلڈ کانگریس (World Environment Congress) کا چوتھا اجلاس ۱۱ جنوری ۱۹۹۶ کو انڈیا انٹرنیشنل سنٹر (نئی دہلی) میں ہوا۔ اس کی دعوت پر صدر اسلامی مرکز نے اس میں شرکت کی۔ اور روحانیت کے موضوع پر ایک تقریر کی۔ اس کا خلاصہ یہ تھا کہ انسانیت کی حقیقی ترقی کے لئے ضروری ہے کہ تشدد اور مادہ پرستی کی فضا ختم کی جائے اور امن اور روحانیت کا ماحول دنیا میں پیدا کیا جائے۔
- ۵۔ گووند سدن (مہرولی) میں ۱۴ جنوری ۱۹۹۶ کو ایک جلسہ ہوا۔ شرکاء میں زیادہ تر غربی مکوں سے آئے ہوئے لوگ تھے۔ اس کی دعوت پر صدر اسلامی مرکز نے اس میں شرکت کی اور مذہب اور روحانیت کے موضوع پر ایک تقریر کی۔ اس سلسلہ میں انھوں نے اسلام کی تعلیمات پیش کیں۔

۶ گاندھی پیس فاؤنڈیشن (نئی دہلی) میں ۱۵ جنوری ۱۹۹۶ کو اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کی ایک میٹنگ ہوئی۔ اس کا موضوع انتخابی اصلاح تھا۔ اس کی دعوت پر صدر اسلامی مرکز نے اس میں شرکت کی اور انتخابات کو بہتر بنانے کے موضوع پر ایک تقریر کی۔

۷ نارتھ ڈیم یونیورسٹی (امریکہ) کے پروفیسر فریڈ ڈالمر (Fred Dallmyr) ۱۷ جنوری ۱۹۹۶ کو اسلامی مرکز میں آئے۔ وہ اسلام کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس پر کتاب لکھنا چاہتے ہیں۔ اس سلسلہ میں انھوں نے صدر اسلامی مرکز کا تفصیلی انٹرویو لیا۔ ایک سوال کے جواب میں کہا گیا کہ اسلام مکمل طور پر امن کا مذہب ہے۔ اسلام میں جنگ صرف دفاعی ہے اور دفاعی جنگ بھی اس وقت ہے جبکہ اس کو اوائل کرنے کی ہر کوشش ناکام ہو گئی ہو۔

۸ انگریزی روزنامہ ہندستان ٹائمس کے نمائندہ مسٹر راہل دتہ نے ۱۹ جنوری ۱۹۹۶ کو صدر اسلامی مرکز کا تفصیلی انٹرویو لیا۔ ایک سوال کے جواب میں کہا گیا کہ ایک شخص اپنے مذہب کے لوگوں سے محبت کرتے ہوئے دوسرے مذہب کے لوگوں سے بھی یکساں محبت کر سکتا ہے۔ دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں۔ ہر آدمی کا تجربہ ہے کہ وہ اپنی ماں سے محبت کرتے ہوئے یکساں درجہ میں اپنے باپ سے بھی محبت کرتا ہے۔ اسی طرح ہندو اور مسلمان اپنے اپنے مذہب پر قائم رہتے ہوئے ایک دوسرے سے محبت کر سکتے ہیں۔

۹ اسٹوڈنٹس اسلامک آرگنائزیشن (اوکھلا) کی دعوت پر صدر اسلامی مرکز نے ۱۸ جنوری ۱۹۹۶ کو اس کے تربیتی کیمپ میں شرکت کی اور وہاں ایک تقریر کی۔ موضوع تھا: دعوت کے ضمن میں تاریخی اور نفسیاتی مسائل۔ تقریر کے بعد سوال و جواب کا پروگرام تھا۔

۱۰ مسٹر یوگندر سیکندر (بے این یو) تبلیغی جماعت پمیلیرچ کر رہے ہیں۔ اس سلسلہ میں وہ ۲۲ جنوری ۱۹۹۶ کو صدر اسلامی مرکز سے ملے اور تفصیلی انٹرویو لیا۔ ایک سوال کے جواب میں کہا گیا کہ یہ واضح نہیں ہے کہ تبلیغی جماعت مکمل بیغیرانہ کام کر رہی ہے۔ البتہ یہ صحیح ہے کہ تبلیغی جماعت ایک نہایت مفید کام کر رہی ہے۔ وہ مسلمانوں کو لڑائی جھگڑے سے ہٹا کر انھیں دینی کاموں میں مشغول کر رہی ہے۔

۱۱ بھوپال کے سالانہ تبلیغی اجتماع (۱۶-۱۸ اکتوبر ۱۹۹۵) میں ہرسال کی طرح اس بار بھی مکتبہ الرسالہ کا ایشال لگایا گیا۔ ہر طبقہ کے تعلیم یافتہ افراد نے الرسالہ مشن سے دلچسپی کا اظہار کیا اور بڑی تعداد میں کتابیں حاصل کیں۔

۱۲ ۱۱ نومبر ۱۹۹۵ کو کانٹنٹی ٹیوشن کلب (نئی دہلی) میں ایک سیمینار ہوا۔ اس کا موضوع مذہب، سیاست اور جبرائیم تھا۔ صدر اسلامی مرکز نے اس کی دعوت پر اس میں شرکت کی۔ اور موضوع پر ایک تقریر کی۔ انہوں نے بتایا کہ مذہب بذات خود محبت اور انسانیت کی تعلیم دیتا ہے۔ مگر کچھ لوگ مذہب کا غلط استعمال کر کے اس کو بدنام کرتے ہیں۔ تاہم مذہب کے بارے میں رائے قائم کرنے کے لئے مذہب کی اصولی تعلیمات کو دیکھنا چاہئے نہ کہ کچھ لوگوں کی طرف سے مذہب کے غلط استعمال کو۔

۱۳ ۱۳ نومبر ۱۹۹۵ کو صدر اسلامی مرکز نے میوات (ہریانہ) کا دورہ کیا۔ اس سلسلہ میں مختلف لوگوں سے ملاقات کی۔ اور علاقہ کے حالات کا جائزہ لیا۔ اس دورہ کی تفصیل انشا اللہ "نیا میوات" کے عنوان سے الرسالہ میں شائع کر دی جائے گی۔

۱۴ جاپان ایسوسی (نئی دہلی) میں ۲۲ دسمبر ۱۹۹۵ کو ایک علمی میننگ ہوئی۔ اس میں جاپان کے سفیر کے علاوہ ٹوکیو یونیورسٹی کے دو جاپانی پروفیسر ڈاکٹر دیا کاچی (Yamakage) اور ڈاکٹر یوچی (Dr M Yamauchi) شریک ہوئے۔ دہلی کے کچھ سنیئر پروفیسر بھی اس میں موجود تھے۔ صدر اسلامی مرکز نے سفیر جاپان کی دعوت پر اس میں شرکت کی۔ انہوں نے وہاں اپنی تقریر میں کہا کہ انڈیا سب سے بڑا مسلم ملک ہے۔ اور یہاں مسلمانوں کے لئے دوسرے مسلم ملکوں سے زیادہ مواقع حاصل ہیں۔

۱۵ فاؤنڈیشن آف ایسیٹائی اینڈ نیشنل سالیڈیریٹی (دہلی) کی طرف سے ۲۳ دسمبر ۱۹۹۵ کو پارلیمنٹ انکسی میں ایک فنکشن بڑے پیمانے پر کیا گیا۔ یہ فاؤنڈیشن کی گیارہویں سالگرہ پر کیا گیا تھا۔ اس میں پیرالم منسٹر ز سہارا لے بھی شریک ہوئے۔ صدر اسلامی مرکز نے اس موقع پر تقریر کرتے ہوئے کہا کہ انڈیا مسلمانوں کے لئے پرابلم کنٹری نہیں ہے۔ یہاں ان کے لئے ہر قسم کی ترقی کے امکانات موجود ہیں۔

۱۶ سری نگر کی ٹی وی ٹیم نے ۲۴ دسمبر ۱۹۹۵ کو صدر اسلامی مرکز کے پانچ کچھریکاٹ کئے۔ ان تقریروں کا مشترک موضوع تھا: جدید دور میں اسلامی فکر۔ اس کا خلاصہ یہ تھا کہ اسلام ہماری زندگی کے ہر مرحلہ میں کامیاب رہنا ہی دیتا ہے۔ تاہم ہر زمانہ میں ضرورت ہوتی ہے کہ نئے حالات کو سمجھا جائے اور اسلام کو ان سرفروقت کے حالات پر منطبق کیا جائے۔

۱۷ میڈیا اسٹار (نئی دہلی) کے نمائندہ مسٹر نفوی نے ۴ اپریل ۱۹۹۶ کو صدر اسلامی مرکز کا تفصیلی انٹرویو لیا۔ سوالات کا تعلق زیادہ تر شخصی تجربات اور الرسا لاشن کے بارے میں تھا۔ آنے والے ملکی انتخابات سے متعلق ایک سوال کے جواب میں کہا گیا کہ موجودہ حالت میں ہندوستانی ووٹر کے لیے جو چوائس ہے وہ مسٹر کرپٹ اور مسٹر کلیں کے درمیان نہیں ہے۔ بلکہ اصل چوائس مسٹر کرپٹ اور شری بھرشٹ کے درمیان ہے۔ ایسی حالت میں ملک کے سیاسی مستقبل کی تعمیر کے لیے الکشن کا رول بہت کم ہو جاتا ہے۔

۱۸ اردن کول پروڈکشن (نئی دہلی) نے دور درشن کے لئے صدر اسلامی مرکز کا انٹرویو ۲۶ دسمبر ۱۹۹۵ کو ریکارڈ کیا۔ ایک سوال کے جواب میں کہا گیا کہ کشمیر کے مسلمان اقبال کے پرستار ہیں۔ مگر وہ اقبال کے اس شعر کا مصداق بن رہے ہیں:

تو ہی ناداں چند کلیوں پر قحط کو گیا ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے

۱۹ انگریزی روزنامہ انڈین اکسپریس کے اسسٹنٹ ایڈیٹر پارا ونکیٹشودراؤ نے ۲۶ دسمبر ۱۹۹۵ کو صدر اسلامی مرکز کا انٹرویو لیا۔ انٹرویو کا تعلق زیادہ تر ہندوستانی مسلمانوں کے تازہ مسائل سے تھا۔ ایک سوال کے جواب میں کہا گیا کہ ہندوستانی مسلمان اب باہمی کے دور سے نکل کر امید اور اعتماد کے دور میں پہنچ گئے ہیں۔ اب کوئی بھی چیز ان کی ترقی کو روکنے والی نہیں۔

۲۰ کیٹھنڈل چرچ آف ریڈیمپشن (نئی دہلی) میں کرسس کے موقع پر ۲۴ دسمبر ۱۹۹۵ کو ایک اجتماع ہوا۔ اس کی دعوت پر صدر اسلامی مرکز نے اس میں شرکت کی اور مختلف فرقوں اور مذہبوں کے درمیان میل ملاپ کے موضوع پر ایک تقریر کی۔

۲۱ ہندی اخبار راشٹریہ سہار کی فائینڈہ مسز کپٹانہ ۲۹ دسمبر ۱۹۹۵ کو صدر اسلامی مرکز کا انٹرویو لیا۔ سوالات کا تعلق زیادہ تر اس سے تھا کہ ۱۹۹۶ تک کے لئے کیا سال ہوگا۔ ایک سوال کے جواب میں کہا گیا کہ خدا نے اس دنیا کا نظام اس طرح بنایا ہے کہ یہاں ہر نریش کے ساتھ ایک آرش کا پہلو موجود ہو۔ اس لئے یقینی ہے کہ آنے والا سال امیدوں کا سال ہوگا۔

۲۱ اکھل سہار تیر چٹانک سہار کے تحت چتر کوٹ (مدھیہ پردیش) میں ۳۰-۳۱ دسمبر ۱۹۹۵ کو آل انڈیا سیمین ہوا۔ اس کی دعوت پر صدر اسلامی مرکز نے اس میں شرکت کی۔ وہاں خطابات اور ملاقاتوں کا پروگرام رہا۔ اس کی تفصیل انشا اللہ الہ میں سفر نامہ کے ذیل میں شائع کر دی جائے گی۔

۲۲ ہندی روز نامہ ہندستان (دہلی) کے فائینڈہ مسز اودیش کمار نے ۲ جنوری ۱۹۹۶ کو صدر اسلامی مرکز کا تفصیلی انٹرویو لیا۔ یہ انٹرویو ہندستان مسلمانوں کے سیاسی مسائل سے متعلق تھا۔ ایک سوال کے جواب میں کہا گیا کہ مسلمانوں کے لئے بہترین انتخابی پالیسی یہ ہے کہ اس معاملہ میں وہ کوئی آل انڈیا پالیسی نہ بنائیں بلکہ مقامی حالات کے لحاظ سے اپنی پالیسی وضع کریں۔

۲۲ آل انڈیا ریڈیو نیوز دہلی سے ۱۲ جنوری ۱۹۹۶ کو صدر اسلامی مرکز کی ایک تقریر نشر کی گئی۔ اس کا عنوان تھا: معاشرہ کی تعمیر و تشکیل میں مذہب کا رول۔ اس میں بتایا گیا کہ معاشرہ کو بنانے میں مذہب کا رول نہایت بنیادی ہے۔ انسانی معاشرہ میں اسی وقت سے بگاڑ آئے جب کہ اس پر سے مذہب کا اثر کم ہو گیا۔

۲۶ سمواڈ پریمکر مانیٹوٹرنگ ٹیم نے اے این آئی کے لئے ۵ جنوری ۱۹۹۵ کو صدر اسلامی مرکز کا انٹرویو ریکارڈ کیا۔ سوالات کا تعلق زیادہ تر اس سے تھا کہ اگلے الکشن میں مسلمانوں کی سیاست کا رخ کیا ہوگا۔ جوابات کا خلاصہ یہ تھا کہ مسلمان اب زیادہ حقیقت پسند ہو گئے ہیں۔ امید ہے کہ اس بار ان کی بڑی تعداد منفی ووٹ نہ دے کر مثبت ووٹ دے گی۔

انجینی الرسال

ماہنامہ الرسال البیک وقت اردو، ہندی اور انگریزی زبانوں میں شائع ہوتا ہے۔ اردو الرسال کا مقصد مسلمانوں کی اصلاح اور ذہنی تعمیر ہے۔ ہندی اور انگریزی الرسال کا خاص مقصد یہ ہے کہ اسلام کی بے آمیز دعوت کو عام انسانوں تک پہنچایا جائے۔ الرسال کے تعمیری اور دعوتی مشن کا تقاضا ہے کہ آپ نہ صرف اس کو خود پڑھیں بلکہ اس کی انجینی لے کر اس کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں دوسروں تک پہنچائیں۔ انجینی گویا الرسال کے متوقع قارئین تک اس کو مسلسل پہنچانے کا ایک بہترین درمیانی وسیلہ ہے۔

الرسال (اردو) کی انجینی لینا ملت کی ذہنی تعمیر میں حصہ لینا ہے جو آج ملت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اسی طرح الرسال (ہندی اور انگریزی) کی انجینی لینا اسلام کی عمومی دعوت کی ہم میں اپنے آپ کو شریک کرنا ہے جو کائنات پر ہے اور ملت کے اوپر سب سے بڑا فریضہ ہے۔

انجینی کی صورت میں

- ۱۔ الرسال (اردو، ہندی یا انگریزی) کی انجینی کم از کم پانچ پرچوں پر دی جاتی ہے۔ کمیشن ۲۵ فی صد ہے۔ ...اپہرچوں سے زیادہ تعداد پر کمیشن ۳۳ فی صد ہے۔ پبلنگ اور روانگی کے تمام اخراجات ادارہ الرسال کے ذمے ہوتے ہیں۔
- ۲۔ زیادہ تعداد والی انجینیوں کو ہر ماہ پرچے بذریعہ وی پی روانہ کیے جاتے ہیں۔
- ۳۔ کم تعداد کی انجینی کے لیے ادائیگی کی دھورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ پرچے ہر ماہ سادہ ڈاک سے بھیجے جائیں، اور صاحب انجینی ہر ماہ اس کی رقم بذریعہ پی آر ڈر روانہ کر دے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ چند ماہ (مثلاً تین مہینے) تک پرچے سادہ ڈاک سے بھیجے جائیں اور اس کے بعد والے مہینے میں تمام پرچوں کی مجموعی رقم کی وی پی روانہ کی جائے۔

رد تعاون الرسالہ

ہندستان کے لیے	بیرونی ممالک کے لیے	(برطانوی ڈاک)	(دہری ڈاک)
ایک سال	Rs 70	ایک سال	\$10 / £5
دو سال	Rs 135	دو سال	\$18 / £8
تین سال	Rs 200	تین سال	\$25 / £12
پانچ سال	Rs 300	پانچ سال	\$40 / £18
خصوصی تعاون (سالانہ)	Rs 500	خصوصی تعاون (سالانہ)	\$100 / £50

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نیر سہرہ سٹی
مولانا وحید الدین خان
صدر اسلامی مرکز

الرسالہ

اردو، ہندی اور انگریزی میں شائع ہونے والا اسلامی مرکز کا ترجمان

جولائی ۱۹۹۶ء، شمارہ ۲۳۶

۱۱	نیا فیصلہ	۴	اعلیٰ اخلاق
۱۴	مسلمانوں کا سیاسی المیہ	۵	چپ رہنا
۱۹	کفر ان نعمت	۶	ترک تعلق
۲۱	سفر نامہ برطانیہ - ۲	۷	درود و سلام
۴۶	خبر نامہ اسلامی مرکز - ۱۱۳	۸	خود شکن بننے
		۹	شریعت کا حکم

AL-RISALA (Urdu)

1, Nizamuddin West Market, New Delhi-110 013, Tel. 4611128, 4697333

Fax: 91-11-4697333

Single copy Rs. 7, Annual subscription Rs. 70, Abroad: \$ 20 (Air mail), \$ 10 (Surface mail)

Printed and published by Saniyasnain Khan at Nice Printing Press, Delhi

اعلیٰ اخلاق

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے لیے اسوہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ کا اخلاق تمام امت کے لیے نمونہ ہے۔ آپ کا اخلاق کیا تھا، اس کی اہم قرآن (العلم ۴) میں ارشاد ہوا ہے کہ بیشک تم ایک اعلیٰ اخلاق پر ہو (وانک لعلى خلق عظیم) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امت کو اسی بلند اخلاق کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا :

لا تَكُونُوا مَعَظَةً تَقُولُونَ اِنْ اَحْسَنَ النَّاسِ اَحْسَنًا وَاِنْ ظَلَمُوا ظَلَمْنَا وَلَكِنْ وَطَنُوا اَنْفُسَكُمْ ، اِنْ اَحْسَنَ النَّاسُ اَنْ تَحْسَنُوا وَاِنْ اَسَاؤُوا فَلَا تَظْلَمُوا۔

تم لوگ امونہ بنو کر یہ کہنے لگو کہ اگر لوگ ہمارے ساتھ اچھا کریں تو ہم بھی اچھا کریں گے اور لوگ ہمارے اوپر ظلم کریں تو ہم بھی ظلم کریں گے۔ بلکہ تم اپنے آپ کو اس کے لیے آمادہ کرو کہ لوگ اچھا سلوک کریں تو تم بھی اچھا سلوک کرو اور اگر وہ برا سلوک کریں تو

تم ان کے ساتھ ظلم نہ کرو۔ (الترمذی)

اچھے کے ساتھ اچھا اور برے کے ساتھ برا یہ لین دین والا اخلاق ہے۔ اس قسم کے اخلاق کی اللہ کے نزدیک کوئی وقعت نہیں۔ جو آدمی اپنے عمل کی قیمت دنیا ہی میں لے لے اس نے گویا دنیا ہی میں اپنا معاملہ برابر کر لیا۔ اس کے عمل کی آخرت میں کیا قیمت ہو سکتی ہے۔ حقیقی اخلاق وہ ہے جو اعلیٰ اخلاق ہو، جو اصول کی پابندی میں بڑا گیا ہو نہ کہ مفاد اور مصلحت کی پابندی میں۔

اعلیٰ اخلاق سے مراد وہ اخلاق ہے جب کہ آدمی دوسروں کے رویہ سے بلند ہو کر عمل کرے۔ اس کا طریقہ یہ نہ ہو کہ برائی کرنے والوں کے ساتھ برائی اور بھلائی کرنے والوں کے ساتھ بھلائی۔ بلکہ اخلاق اس کے لیے ناقابل تغیر اصول کی حیثیت رکھتا ہو۔ وہ دوسروں کے رویہ سے بے پروا ہو کر خود اپنے اصول کے تحت اپنی روش کا تعین کرے۔ وہ ہر ایک کے ساتھ بھلائی کرے، خواہ دوسرے لوگ اس کے ساتھ برا سلوک ہی کیوں نہ کر رہے ہوں۔

یہی سچا اسلامی اخلاق ہے۔ اس قسم کا اخلاق ثابت کرتا ہے کہ آپ ایک با اصول انسان ہیں۔ حالات آپ کے کردار کا تعین نہیں کرتے بلکہ خود آپ کا سوچا سمجھا اصول آپ کے کردار کا تعین کرتا ہے۔

چپ رہنا

عبداللہ بن عمروؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: من سمعت حنجا۔ یعنی جو شخص چپ رہا اس نے نجات پائی (مشکاۃ المصابیح ۳/۱۳۹) اسی طرح ایک اور روایت کے مطابق، آپ نے فرمایا: الصمت حکمٌ وقیل ضابطہ۔ یعنی خاموشی حکمت ہے۔ مگر بہت کم ہیں جو اس پر عمل کرتے ہوں (المفردات فی غریب القرآن، ۱۲۷)

خاموشی بے عملی نہیں، خاموشی خود ایک اعلیٰ ترین عمل ہے۔ انسان کی سب سے بڑی خصوصیت اس کا صاحبِ دماغ ہونا ہے۔ اور خاموشی اس بات کی علامت ہے کہ آدمی واقفۂ دماغ والا انسان ہے۔ وہ اپنے اندر ذہنی عمل کی صلاحیت رکھتا ہے۔

چپ رہنا سوچنا ہے۔ جب آدمی چپ ہو تو وہ سادہ طور پر صرف چپ نہیں ہوتا، وہ اس وقت غور و فکر میں مشغول ہوتا ہے۔ اور غور و فکر بلاشبہ سب سے بڑا عمل ہے۔ بولنا اگر اعضاء و جوارح کی حرکت کا نام ہے تو چپ رہنا دماغ کی حرکت کا نام۔ بولنا اگر آدھا عمل ہے تو چپ رہنا پورا عمل۔ چپ رہنا سنجیدگی کی علامت ہے۔ جب آدمی چپ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باتوں کو گہرائی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ بولنے سے پہلے سوچ رہا ہے کہ کیا بولے اور کیانے بولے۔ وہ دوسروں کو مخاطب بنانے سے پہلے خود اپنے آپ کو مخاطب بنا رہا ہے۔ وہ عاجلانہ اقدام کے بجائے سوچے سمجھے اقدام کا منصوبہ بنانے میں مشغول ہے۔

بولنا بے صبری ہے اور چپ رہنا صبر ہے۔ بولنا بے احتیاطی ہے اور چپ رہنا احتیاط ہے۔ بولنا غیر ذمہ دارانہ انداز ہے اور چپ رہنا ذمہ دارانہ انداز۔ بولنا محدودیت ہے۔ جو آدمی بول دے اس کی گویا حد آگئی، مگر چپ رہنا لامحدودیت ہے۔ جو آدمی چپ ہو وہ اتھاہ آدمی ہے۔ وہ ایسا آدمی ہے جس کی ابھی حد نہیں آئی۔ بولنے والا آدمی فوراً بول پڑتا ہے، اور چپ رہنے والا آدمی اس وقت بولتا ہے جب کہ تمام لوگ اپنے الفاظ ختم کر چکے ہوں۔

اسلام آدمی کے اندر خود احتسابی اور غور و فکر کا مزاج بناتا ہے۔ وہ ایسے افراد تیار کرتا ہے جو سوچنے والے ہوں، جو بولنے سے زیادہ چپ رہنے کو محبوب رکھتے ہوں۔

ترک تعلق

قطع تعلق اور ترک کلام کو اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ حدیث کی مختلف کتابوں میں اس سلسلہ میں بہت سی روایتیں آئی ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ روایت ہے کہ :

لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرَضُ هَذَا وَيُعْرَضُ هَذَا - وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ

کسی آدمی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے تین دن سے زیادہ ترک تعلق کرے۔ دونوں میں تو ایک ادر منہ پھیر لے اور دوسرا ادر منہ پھیر لے اور دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے

بالسلام۔

ایک روایت میں ہے کہ ہر دو شنبہ اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ پھر ہر اس بندہ کو بخش دیا جاتا ہے جس نے اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرایا ہو سوا اس آدمی کے جس کی اپنے بھائی کے ساتھ عداوت ہو۔ کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کے بارہ میں انتظار کرو یہاں تک کہ وہ آپس میں اپنے تعلق کو درست کر لیں (مسلم)

ایک روایت کے مطابق ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو شخص اپنے بھائی سے ایک سال تک تعلق توڑے رہے تو وہ اس کا خون بہانے کے برابر ہے (ابوداؤد) سنن ابوداؤد میں ایک اور روایت اس طرح ہے :

کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے تین دن سے زیادہ ترک تعلق کرے پس جو شخص تین دن سے زیادہ ترک تعلق کرے اور اسی حال میں مر جائے تو وہ آگ میں داخل ہوگا۔

اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کسی سے غصہ ہو کہ اس سے تعلق توڑ لیتا ہے اور اس سے بولنا بند کر دیتا ہے۔ یہ برائی مردوں میں بھی ہے اور عورتوں میں بھی۔ مگر یہ سخت گناہ ہے۔ وہ اتنا زیادہ سنگین ہے کہ آدمی اپنی اصلاح نہ کرے اور اسی حالت میں اس پر موت آجائے تو نماز روزہ کے باوجود سخت اندیشہ ہے کہ وہ خدا کی پکڑ میں آجائے گا۔

درود و سلام

سراکن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ — بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رسول پر صلاۃ (درود) بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی اس پر درود اور سلام بھیجو (الاحزاب ۵۶) علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی صلاۃ (درود) رسول پر رحمت بھیجتا ہے۔ فرشتوں کا درود استغفار کرنا ہے اور اہل ایمان کا درود دعا کرنا ہے۔

نبی پر درود و سلام کے بارے میں تفسیروں اور حدیث کی شرحوں میں بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ اس پر بہت سی مستقل کتابیں بھی موجود ہیں۔ مثلاً شیخ شمس الدین سخاوی کی کتاب القول البدیع فی الصلاۃ علی الحبیب الشفیع، وغیرہ۔

حدیث (النسائی، الترمذی) میں ہے کہ وہ شخص بخیل ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے (البخیل من ذکر عندہ فلم یصل علی) حقیقت یہ ہے کہ پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا آپ کے احسانِ عظیم کا شکریہ ادا کرنا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ کا عظیم ترین کارنامہ انجام دیا۔ آپ نے انسانی تاریخ کو زامعی نبوت کے دور سے نکال کر تسلیم شدہ نبوت کے دور میں پہنچایا۔ دین توحید کو تحریف کے دور سے نکال کر محفوظ دین کے دور میں پہنچایا۔ انسانی تمدن کو توہمات کے دور سے نکال کر سائنسی دور میں پہنچایا۔ خدا کے کلمہ کو مغلوبیت کے دور سے نکال کر قلم کے دھڑ میں پہنچایا۔ شریعت الہی کو غیر کامل دور سے نکال کر کامل دور میں پہنچایا۔ دین حق کو غیر تاریخی دور سے نکال کر تاریخی دور میں پہنچایا، وغیرہ۔

یہ تاریخ کا سب سے بڑا اور سب سے مشکل مشن تھا۔ اس مشکل ترین مشن میں آپ کے ساتھ آپ کے اصحاب اور آپ کے اہل خاندان نے ہر وہ قربانی پیش کی جو اس کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے درکار تھی۔ اس لیے حکم دیا گیا کہ قیامت تک تمام لوگ رسول پر اور اس مقدس جماعت پر درود و سلام بھیج کر اس کے احسانِ عظیم کا اعتراف کریں۔

جب کوئی شخص کسی کے اوپر احسان کرے تو انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ اس پر شکر کا اظہار کیا جائے۔ درود و سلام اسی قسم کے ایک عظیم ترین احسان کا دعا کی صورت میں اعتراف ہے۔ اللہ صلی علیہ وسلم سیدنا محمد وعلی وآلہ وصحبہ وسلم۔

خود شکن بنے

سبکتگین ایک ترکی غلام تھا، سامانی (ایرانی) حکمرانوں نے اس کو فرزند (افغانستان) کا گورنر بنایا۔ بعد کو حالات سے فائدہ اٹھا کر اس علاقہ میں اس نے اپنی آزاد حکومت قائم کر لی۔ وہ ۶۹۷ء سے لے کر ۶۹۷ء تک اس غزنوی سلطنت کا حکمران رہا۔

سبکتگین کے بعد اس کا لڑکا اس سلطنت کا حکمران بنا جو محمود غزنوی (۱۰۳۰-۹۷۱) کے نام سے مشہور ہے۔ اس نے ۶۱۰۲۳ میں پہلی بار سونما تھہ (گجرات) پر حملہ کیا۔ اس نے سنا تھا کہ یہاں شیو کا مندر ہے اور اس کے اندر بڑی مقدار میں سونا موجود ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ مندر کو توڑ کر اس کا سونا حاصل کرے۔ اس سے پہلے ۱۰۰۱ میں محمود غزنوی نے پشاور کے قریب راجہ جیپال کا مقابلہ کیا تھا۔ اس وقت محمود غزنوی کے پاس صرف پندرہ ہزار فوجی تھے۔ اس کے مقابلہ میں راجہ جیپال کے فوجیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، حتیٰ کہ اس کے پاس ۳۰۰ ہاتھی بھی تھے۔ مگر محمود غزنوی نے اس مقابلہ میں زبردست کامیابی حاصل کی۔ اس کی وجہ سے لوگوں کے اوپر اس کا ایک فوجی رعب قائم ہو گیا۔

چنانچہ محمود غزنوی جب اپنے لشکر کو لے کر سونما تھہ پہنچا تو یہاں کے پنڈتوں نے اس سے مل کر یہ پیش کش کی کہ آپ ہمارے مندر کو نہ توڑیں۔ اس کے بدلے میں ہم آپ کو بڑی مقدار میں سونا، چاندی پیش کر دیں گے۔ محمود غزنوی نے اس کے جواب میں کہا: منبت شکنم نہ بت فروش۔ یعنی میں بت کو توڑنے والا ہوں نہ کہ بت کو بیچنے والا۔

محمود غزنوی نے اپنے آپ کو اسلام کے نائندہ کی حیثیت سے پیش کیا۔ مگر اس کے اس فعل کا کوئی تعلق اسلام سے نہ تھا۔ بت شکنی اسلام کا کوئی اصول نہیں۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو خود شکن بناتا ہے نہ کہ بت شکن۔ اور کسی مندر کا یا کسی بھی ادارہ کا خزانہ لوٹنا تو اس سے بھی زیادہ برا ہے، کیوں کہ وہ مراسر حرام ہے۔

خود شکن بنایا ہے کہ آدمی خواہش کے پیچھے نہ چلے بلکہ اصولِ حق کا اتباع کرے۔ وہ کبھی نفیات سے اوپر اٹھے اور تواضع کا طریقہ اختیار کرے۔ وہ ذاتی مفاد کے بجائے انصاف کو اہمیت دے۔ وہ خود پرست کے بجائے خدا پرست بن جائے۔

شریعت کا حکم

اسلامی شریعت کا ایک متفقہ مسئلہ ہے: المشقة تجلب التيسير (مشقت آسانی کا موجب ہوتی ہے۔) یعنی جب کس شرعی حکم پر عمل کرنا مشقت کا باعث ہو تو ایسے حالات میں خود شرعی حکم کو نرم کر دیا جاتا ہے، نہ یہ کہ حالات کو نظر انداز کرتے ہوئے ہر قیمت پر شریعت کی تعمیل پر اصرار کیا جائے۔

مثال کے طور پر ایک مسلمان پر حج کی عبادت فرض ہو چکی ہے، مگر اس کے لئے حج کے سفر کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ کسی وجہ سے خطرناک ہو گیا ہے تو ایسی حالت میں حکم نہیں دیا جائے گا کہ تم جان و مال کا خطرہ مول لے کر حج کے لئے نکلو، بلکہ خود حج کا فریضہ اس کے اوپر سے ساقط ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک شخص مرض میں مبتلا ہے۔ نماز کا وقت آیا اور اس پر نماز کی ادائیگی فرض ہو گئی لیکن اندیشہ ہے کہ اگر وہ پانی سے وضو کرے گا تو اس کا مرض بڑھ جائے گا۔ ایسی حالت میں اس سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم جان پر کھیل کر وضو کرو۔ بلکہ اس سے کہا جائے گا کہ تم مٹی سے تیمم کر کے اپنی نماز ادا کر لو۔ اسی طرح ایک شخص بھوکا ہے اور وہ ایسے حالات میں ہے کہ وہاں خنزیر کے گوشت کے سوا کوئی اور چیز اس کے لئے قابل حصول نہیں۔ اس وقت اس سے شریعت کا مطالبہ یہ نہیں ہو گا کہ خواہ تم بھوکے مر جاؤ مگر حرام گوشت کا کوئی ٹکڑا اپنے منہ میں مت ڈالو۔ اس کے برعکس ایسے مضطر شخص کے لئے خنزیر کے گوشت کو کھانا جائز قرار دیدیا جائے گا۔ وغیرہ۔

شریعت کا ہر حکم استطاعت کے ساتھ مشروط ہے (التعاين ۱۶)، اسی کو حدیث میں ان الفاظ میں فرمایا کہ: اذا امرتكم بما صرفتو منہ ما استطعتم (بخاری و مسلم)، یعنی جب میں تم کو کوئی حکم دوں تو اس میں سے جتنی تمہارے بس میں ہو اتنا کرو۔

یہ شریعت کا ایک نہایت اہم اصول ہے اور اس کا تعلق زندگی کے تمام معاملات سے ہے۔ مگر موجودہ زمانہ کے علماء اس اصول کو صرف جزئی مشقتوں پر منطبق کرتے ہیں۔ موجودہ زمانہ میں شاید کوئی بھی عالم نہیں جو اس شرعی اصول کو بڑی بڑی مشقتوں کے معاملہ میں چسپاں کرتا ہو۔

موجودہ زمانہ میں اس کوتاہی کا بے پناہ نقصان مسلمانوں کے حصہ میں آیا ہے۔

مظاہر موجودہ زمانہ میں تقریباً ہر مسلم طاقتیں "سیاسی انقلاب" کے نام سے تحریکیں چلائی جا رہی ہیں۔ ان تحریکوں کا براہ راست ٹکراؤ حکومت وقت سے ہوتا ہے۔ حکومت وقت ان تحریکوں کو اپنے لئے سیاسی خطرہ سمجھ کر ان پر پابندی لگاتی ہے۔ اس کے بعد تحریکوں کے علمبردار تشدد پر اتر آتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حکومت اپنی طاقت کو استعمال کر کے ان تحریکوں کو کچلنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ واقعہ آج دنیا کے تقریباً ہر حصہ میں مختلف صورتوں میں پیش آ رہا ہے۔ مگر موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کے لکھنے اور بولنے والے صرف ایک ہی کام کر رہے ہیں، اور وہ شکایت اور احتجاج ہے۔ وہ تحریک چلانے والے لوگوں کو کچھ نہیں کہتے۔ البتہ حکمرانوں کو اسلام دشمن قرار دے کر رات دن وہ ان کی مذمت میں مشغول ہیں۔

یہ طریقہ واضح طور پر اسلامی شریعت کے خلاف ہے۔ جب شریعت یہ کہتی ہے کہ جس حکم پر عمل کرنا مشقت کا باعث ہو رہا ہو وہ عمل مسلمانوں سے رفع کر دیا جاتا ہے۔ ایسی حالت میں مذکورہ نوعیت کی تباہ کن سیاست کا مطلب اپنے آپ کو ایک ایسے حکم کا مکلف بنانا ہے جس کا مکلف شریعت نے ان کو نہیں کیا۔

جب یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ مشقت کے موقع پر شریعت حکم کو آسان کر دیتی ہے تو یہی اصول اس سیاسی معاملہ میں بھی اپنایا جائے گا جس طرح وہ عبادت اور راکل و شرب کے معاملہ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس حکم کا تعلق جس طرح عبادت ہے اسی طرح حجاب سے بھی ہے۔

آج اگرچہ ہر ملک میں یہ صورت حال ہے کہ حکمرانوں سے سیاسی ٹکراؤ کرنے میں مشقت پیش آرہی ہے، مگر عین اسی وقت ہر ملک میں غیر سیاسی میدان میں کام کرنے کے مواقع پوری طرح کھلے ہوئے ہیں۔ مثلاً تعلیم و تربیت، معاشی تعمیر، اصلاح معاشرہ، دعوت و تبلیغ، وغیرہ۔ اس طرح کے بہت سے نہایت قیمتی کام ہیں جو غیر سیاسی میدان میں کئے جاسکتے ہیں۔ اور ان کو کرنے میں کسی مشقت کا کوئی اندیشہ نہیں۔ ایسی حالت میں جو لوگ مسلمانوں کو تباہ کن ٹکراؤ کے راستہ پر لے جا رہے ہیں اور ان کو تعمیر کے میدان میں کھلے مواقع کے استعمال کی طرف راغب نہیں کرتے وہ یقیناً شریعت سے انحراف کر رہے ہیں نہ کہ شریعت کی تعمیل۔

نیا فیصلہ

مراد آباد مغربی یوپی کا ایک صنعتی شہر ہے۔ یہاں کافی تعداد میں مسلمان بستے ہیں۔ مال میں دودن کے لئے میں مراد آباد گیا تھا وہاں ایک تقابلی واقعہ میرے علم میں آیا جس میں بہت بڑا سبق ہے۔

اس سے پہلے ۱۲ اگست ۱۹۹۰ کو مراد آباد میں ایک واقعہ ہوا تھا۔ اس کے بعد شہر میں فرقہ وارانہ فساد ہو گیا۔ قصہ یہ تھا کہ مراد آباد کی عید گاہ ایک نالے کے عین کنارے ہے۔ اس کی وجہ سے یہاں اکثر خنزیر گھومتے رہتے ہیں۔ ۱۳ اگست کو عید کا دن تھا۔ عید گاہ کے وسیع میدان میں مسلمان چادریں بکھا کر نماز ادا کر رہے تھے۔ نماز کے بعد خطبہ شروع ہوا تو ایک خنزیر عید گاہ کے اندر گھس آیا۔ وہ جب گزرا تو کچھ مسلمانوں کی چادریں گند سی ہو گئیں۔ اس پر مسلمان پھمرا گئے۔ پہلے ان کا ٹکمر اٹو پولیس سے ہوا جو قریب ہی کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے بعد اس نے ہندو مسلم فساد کی صورت اختیار کر لی۔

زبردست جانی و مالی نقصان ہوا۔ تقریباً چار ہسینے تک شہر میں کرنسیوں لگا رہا۔ اس کے نتیجے میں یہاں کا ایکسپورٹ بزنس تباہ ہو گیا۔ یہاں تک کہ اس کو دو بارہ بحال کرنے میں پانچ سال لگ گئے۔

اس واقعہ کے سولہ سال بعد اسی مراد آباد میں دوسرا برعکس واقعہ پیش آتا ہے۔ ۴ مارچ ۱۹۹۶ کو ہولی کا دن تھا۔ یہاں کے ایک بازار میں جہاں دونوں فرقہ کے لوگوں کی دکانیں ہیں ہولی کے دن ایسا ہوا کہ ایک غیر مسلم نے رنگ سے بھری ہوئی بالٹی اٹھا کر پھینکی۔ بالٹی کا رنگ پورا کاپوڑا سامنے کی ایک مسلم دکان میں جا پڑا۔ دکان کا فرش ہولی کے رنگ سے رنگین ہو گیا۔

پچھلے مسلم مزاج کے اعتبار سے یہ ایک اشتعال انگیز واقعہ تھا۔ مگر مسلم دکاندار اس پر مشتعل نہیں ہوئے۔ انھوں نے سادہ طور پر صرف یہ کیا کہ دکان بند کر کے اپنے گھر چلے گئے۔ اس کے بعد دکان کا فرش بدل دیا گیا۔ ایک ایسا واقعہ جو فرقہ وارانہ فساد برپا کرنے کے لئے کافی تھا وہ خاموشی کے ساتھ گزر گیا۔ نہ کسی کا نقصان ہوا اور نہ بازار کی سرگرمیوں میں کوئی خلل پڑا۔

یہ کوئی منفرد واقعہ نہیں۔ آج ایسے واقعات تقریباً ہر مقام پر پیش آرہے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے بدلے ہوئے موڈ کو بتاتے ہیں۔ یہ مسلمان پہلے جن واقعات پر ہر دم اٹھتے تھے اب انھوں

نے ایسے واقعات کو نظر انداز کرنے کا فن سیکھ لیا ہے، اور یہ بلاشبہ ان کے لئے اور سارے ملک کے لئے نہایت مفید علامت ہے۔

آزادی (۱۹۴۷ء) کے بعد مسلمان اس ملک میں مطلوب ترقی نہ کر سکے۔ اس کی وجہ صرف ایک تھی، اور وہ عدم تحفظ کی وہ صورت حال تھی جس میں وہ مسلسل اپنے آپ کو پارہے تھے۔ انہوں نے اپنے نااہل لیڈروں اور دانشوروں کی غلط رہنمائی کے نتیجے میں یہ سمجھ لیا تھا کہ ایسا اس لئے ہے کہ ملک کا ایڈمنسٹریشن ان کے حق میں متعصب ہے۔ چوں کہ مسلمان دیکھ رہے تھے کہ ایڈمنسٹریشن اس معاملہ میں ان کی امیدیں پوری نہیں کر رہا ہے اس لئے وہ اس کے خلاف احتجاج کرنے لگے اور جب احتجاج سے بھی مقصد پورا نہیں ہوا تو وہ مایوسی کا شکار ہو گئے۔

مگر یہ سوچ بجائے خود غلط تھی۔ پولیس اور ایڈمنسٹریشن کی بھی اسی طرح ایک حد ہے جس طرح ہر معاملہ کی ایک حد ہوتی ہے۔ وہ حد یہ ہے کہ پولیس اور ایڈمنسٹریشن وہاں کام کرتے ہیں جہاں معاملہ انفرادی ہو۔ جب کوئی معاملہ عمومی یا عوامی بن جائے تو وہاں پولیس اور ایڈمنسٹریشن اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے۔

دو قومی نظریہ اور دوسرے مختلف اسباب سے اس ملک میں یہ ہوا ہے کہ ہندو اور مسلمان نفسیاتی اعتبار سے دو متقابل گروہ بن گئے ہیں۔ نااہل لیڈروں نے اپنی مسلسل نادانیوں سے دونوں میں اس اعتبار سے حساسیت بہت بڑھا دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مسلمان اور ایک ہندو کے درمیان جب جھگڑے کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو فوراً ہی بڑھ کر وہ دو فریق کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ یہی وہ غیر معتدل صورت حال ہے جس نے اس معاملہ میں پولیس اور ایڈمنسٹریشن کو بے بس بنا دیا ہے۔ جہاں اس نوعیت کی نزاکت نہ ہو وہاں جب دو آدمیوں میں نزاع ہوتی ہے تو وہ دو فرد یا زیادہ سے زیادہ دو خاندان کی نزاع ہوتی ہے۔ ایسی نزاع کو کنٹرول کرنا پولیس اور ایڈمنسٹریشن کے لئے آسان ہوتا ہے۔ مگر جب مذکورہ قسم کے حالات ہوں تو ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ دو آدمیوں کی نزاع فوراً پھیل کر دو فرقوں کی نزاع بن جاتی ہے۔ اس توسیع کی بنا پر وہ مسئلہ پولیس اور ایڈمنسٹریشن کے اختیار سے باہر کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ یہی خاص وجہ ہے جس کی بنا پر مسلمانوں کے بے شمار احتجاج اور شکایت کے باوجود ایڈمنسٹریشن

کے لئے اس کو کنٹرول کرنا ممکن نہ ہو سکا۔

مراد آباد کا واقعہ (اور اس طرح کے دوسرے واقعات) بتاتے ہیں کہ اب مسلمانوں نے اس حقیقت کو دریافت کر لیا ہے کہ اس مسئلہ کا حل خود ان کے پاس موجود ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ نزاعی موقع پر تحمل کا طریقہ اختیار کر کے وہ معاملہ کو اول مرحلہ ہی میں ختم کر دیں اور اس کی نوبت ہی نہ آنے دیں کہ وہ پھیلے اور دو فرد کے بجائے دو فرقہ کا مسئلہ بن جائے۔

ہر ساج میں نزاعی واقعات پیش آتے ہیں۔ یہ خود فطرت کے نظام کی بنا پر ہے کہ کسی کی سازش کی بنا پر۔ اس لئے یہاں ایسے واقعات کا پیش آنا بالکل بند نہیں ہو سکتا۔ جو چیز بند ہو سکتی ہے وہ یہ کہ مسلمان ایسے مواقع پر مشتمل ہونا چھوڑ دیں۔ اس طرح چنگاری پہلے ہی مرحلہ میں بجھ جائے گی۔ وہ پھیل کر دو فرقوں کا تباہ کن مسئلہ نہیں بنے گی جیسا کہ مراد آباد میں ہوئی کے معاملہ میں پیش آیا۔

کسی بھی ترقی کے لئے امن لازمی طور پر ضروری ہے۔ مسلمان چوں کہ اشتعال انگیزی کے مواقع پر بھڑک اٹھتے تھے اس لئے فساد کی نوبت آجاتی تھی اور امن کی فضا بار بار بھنگ ہو جاتی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ استقلال کے ساتھ کسی ترقیاتی کام میں مصروف ہونا ان کے لئے ناممکن ہو گیا تھا۔ اب نئے حالات ملک میں وہ مستعد فضا فراہم کر رہے ہیں جس کو امن کی فضا کہا جاتا ہے۔ اس بنا پر مسلمانوں کے لئے تعمیر و ترقی اور تسلیم و تجارت جیسے کاموں میں سرگرم ہونا ممکن ہو گیا ہے۔ پچھلے چند سال میں ملک کے مختلف علاقوں کے سفر کے دوران میں نے پایا ہے کہ مسلمانوں میں واضح تبدیلی آئی ہے۔ وہ اعراض کا اصول اختیار کر کے نہایت تیزی کے ساتھ تعمیری میدانوں میں سرگرم ہوتے جا رہے ہیں۔

اس طرح ہندوستان کے مسلمانوں میں ایک نیا آغاز ظہور میں آچکا ہے۔ اور صبح آغاز ہمیشہ صبح انجام تک پہنچتا ہے۔ یقینی ہے کہ اس ملک کے مسلمان اب تیزی سے ترقی کریں گے۔ امدان کی ترقی ملک کی مجموعی ترقی میں اضافہ کا ذریعہ بنے گی۔ یہاں تک کہ یہ محسوس کیا جانے لگے گا کہ مسلمان اس ملک کے لئے بوجھ (liability) نہیں ہیں بلکہ وہ اس ملک کا سرمایہ (asset) ہیں۔ وہ ملک کی آبادی کا ایک تخلیقی حصہ ہیں نہ کہ کوئی جامد یا غیر مفید حصہ۔

مسلمانوں کا سیاسی المیہ

ہندستان میں مسلمان اتنی بڑی تعداد میں ہیں کہ وہ پارلیمنٹ کی تقریباً سو سیٹوں کے انتخابی حلقہ میں فیصلہ کن بن سکتے ہیں۔ وہ اس ملک میں توازن طاقت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ امکانی طور پر وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ انکشن میں وہ کسی سیاسی پارٹی کو ہرائیں اور کسی پارٹی کو کامیاب بنادیں۔

مگر حیرت ناک بات یہ ہے کہ مسلمان ہی وہ فرقہ ہیں جو اس ملک میں سب سے زیادہ سیاسی محرومی کا شکار ہیں۔ ذاتی طور پر بعض مسلم افراد کچھ اتفاقات سے فائدہ اٹھا کر کوئی سیاسی منصب ضرور حاصل کر لیتے ہیں۔ مگر ہمیشہ مجموعی مسلم ملت کا اس ملک میں کوئی سیاسی مقام نہیں۔ نہ ملک کی سیاست میں ان کا کوئی دخل ہے اور نہ باہر کے مسلم ممالک سے سیاسی تعلقات قائم کرنے میں ان کا کوئی حصہ ہے۔ حتیٰ کہ اس ملک میں مسلمانوں کو آئنا سیاسی مقام بھی حاصل نہیں جتنا سیاسی مقام سری لنکا جیسے چھوٹے ملک کی مسلم اقلیت نے حاصل کر لیا ہے۔

مسلمانوں کے گھنے اور بولنے والے عام طور پر اس کی ذمہ داری دوسروں پر (بالفاظ دیگر ہندوؤں پر) ڈالتے ہیں۔ مگر میں اس کو بالکل بے بنیاد سمجھتا ہوں۔ اس دنیا میں خود خدا کے قانون کے تحت، چھٹنا اور ملنا، دونوں کے اسباب ہمیشہ داخل میں ہوتے ہیں نہ کہ خارج میں۔ اس قسم کی کوئی توجیہ بدایتہ ہی قابل رد ہے۔ کیوں کہ وہ قانون فطرت کے سرسری خلاف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس المناک صورت حال کی تمام تر ذمہ داری مسلمانوں کے نااہل لیڈروں پر ہے۔ مسلمان دراصل خود اپنے نیکے میسٹروں کے نیکے پن کی قیمت ادا کر رہے ہیں۔ کیوں کہ انہوں نے مسلمانوں کے درمیان صرف سطحی سیاستیں چلائی ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کے اندر صحیح سیاسی شعور پیدا نہیں کیا جو اس اعتبار سے کرنے کا اصل کام تھا۔

اگر آپ انکشن کے زمانہ میں کسی شہر میں نکلیں تو آپ کو سب سے زیادہ انکشن دھوم مسلمانوں کے محلہ میں دکھائی دے گی۔ ہندو محلے یا دوسرے فرقوں کے محلے نسبتاً انکشن ہنگاموں سے خالی نظر آئیں گے۔ یہ واقعہ علامتی طور پر بتاتا ہے کہ مسلمانوں کی وہ کون سی غلطی ہے جس نے

انہیں اس ملک میں سیاسی محرومی کے مسئلہ سے دوچار کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ نا اہل مسلم لیڈروں کی غلط رہنمائی کے نتیجے میں وہ الیکشن کے زمانہ میں دھوم مچانے کو سیاست میں حصہ لینا سمجھتے ہیں۔ حالانکہ سیاست میں حصہ لینا حقیقتاً یہ ہے کہ وہ ملک کے سیاسی عمل میں بھرپور شرکت کریں۔

مسلمان اگر روزہ کے زمانہ میں سحری اور افطار اور لاؤڈ اسپیکر کی دھوم مچائیں تو اس سے انہیں تقویٰ کا کریڈٹ نہیں مل سکتا۔ تقویٰ کا انعام لینے کے لئے ضروری ہے کہ پورے سال ہجرتیقیناً زندگی گزار دی جائے۔ ٹھیک اسی طرح الیکشن کے چند مقررہ دنوں میں انتخابی سرگرمیاں دکھانے سے انہیں ملک میں کوئی سیاسی درجہ نہیں مل سکتا۔ ملک میں سیاسی درجہ حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ مستقل طور پر ملک کے سیاسی عمل میں شرکت کی جائے اور اس میں بھرپور طور پر اپنا حصہ ادا کیا جائے۔

اس کی مثال لیجئے۔ ۱۹۴۷ء سے لے کر اب تک میں نے ہزاروں اجتماعات اور جلسوں میں شرکت کی ہے۔ اس پوری مدت میں میں نے مسلمانوں کا کوئی ایک بھی قابل ذکر اجتماع نہیں پایا جہاں ملک کے مسائل زیر بحث لائے جائیں۔ ملک کے قومی اشوز مسلمانوں کے دائرہ بحث سے تقریباً خارج ہیں۔ ہر مسلم جلسہ میں صرف ملی مسائل، زیادہ صیح لفظ میں ملی شکایات پر تقریریں ہوتی ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قومی اشوز مسلمانوں کا کنسرن (concern) ہی نہیں۔

دوسری طرف ہندوؤں کے جلسوں میں بار بار میں نے پایا کہ وہ خالص ملکی مسائل پر بولتے ہیں۔ وہ قومی اشوز پر انہما خیاں کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ ہندوؤں کے منظم کئے ہوئے کسی اجتماع میں اگر کوئی مسلمان آجائے تو میں نے دیکھا وہ وہاں بھی فوراً مسلم فرقہ کی شکایات کو لے کر بیٹھ جاتا ہے۔ یہ مثال بتاتی ہے کہ مسلمان اس ملک کے سیاسی عمل میں سرے سے شامل ہی نہیں ہیں۔

سیاسی عمل میں شریک ہونے کی دوسری صورت بالواسطہ شرکت کی ہے۔ مثلاً مسلمانوں کے پاس ایسے اخبارات ہوں جو پورے ملک میں پڑھے جاتے ہوں۔ ٹریڈ یونین کے اداروں میں ان کا کوئی مؤثر عمل دخل ہو۔ اس طرح کے مختلف ادارے ہیں جو بالواسطہ طور پر سیاست کے عمل پر گہرا اثر رکھتے ہیں۔ مگر مسلمان ان اداروں میں موجود ہی نہیں۔ مسلمانوں کے تمام اخبارات، اگر ان کو اخبار کہا جاسکے، تو وہ صرف ملی شکایت نامے ہیں۔ قومی صحافت سے

اچانک وہ دیکھیں گے کہ ملک کے اندر ان کی تصویر بدل گئی ہے۔ اس کے بعد وہ اس ملک میں بوجھ نہیں سمجھے جائیں گے بلکہ وہ ملک کا قومی اور سیاسی اثاثہ بن جائیں گے۔ اور جس دن ایسا ہوگا اسی دن اس ملک میں مسلمانوں کے لئے شاندار سیاسی مستقبل کا آغاز ہو جائے گا۔

ہندستان میں بلاشبہ مسلمانوں کے لئے ایک عظیم سیاسی مستقبل کی تعمیر کے امکانات بہت ہی طرح موجود ہیں۔ مگر اس سیاسی مستقبل کو پانے کا راز اکشن میں کسی کے موافق یا کسی کے خلاف ووٹ دینے میں نہیں ہے۔ اس کا راز خود اپنی شعوری اور سیاسی اصلاح میں ہے۔ اس کے اسباب مسلمانوں کے اپنے اندر نہیں نہ کران کے باہر۔

اس وقت ملک کے تعلیم یافتہ طبقہ میں ہر جگہ یہ بحث چمڑی ہوئی ہے کہ ملک کا قومی ایجنڈا کیا ہو۔ اس کے لئے میٹنگیں ہو رہی ہیں۔ ہندی اور انگریزی اخبارات میں کثرت سے مضامین چھپ رہے ہیں۔ مستقل کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ مگر ان سرگرمیوں میں مسلمان کہیں دکھائی نہیں دیتے۔ اس پورے معاملہ سے وہ تقریباً غیر متعلق ہیں۔

مسلمانوں کے اخبارات میں یا ان کے اجتماعات میں اکثر اس موضوع پر بحث ہوتی ہے کہ مسلمانوں کی اپنی سیاسی جماعت بنائی جائے۔ مگر اس قسم کی فرقہ وارانہ سیاسی جماعت مسلمانوں کے مسائل میں صرف اضافہ کو نہ دالی ہے۔ اصل ضرورت یہ ہے کہ مسلمان قومی سیاسی جماعتوں میں شریک ہوں۔ وہ ان کے تنظیمی ڈھانچہ میں شامل ہو کر اپنے آپ کو وہاں پہنچائیں جہاں سیاسی معاملات پر فیصلے کئے جاتے ہیں۔

اس وقت مسلمان اس ملک میں صرف ایک شکایتی گروہ کی حیثیت سے نظر آتے ہیں۔ مثبت معنوں میں وہ ایک سیاسی وجود کی حیثیت سے کہیں دکھائی نہیں دیتے، نہ فکری مجالس میں اور نہ عملی سرگرمیوں میں۔ مسلمان اگر اس خلا کو پر کر سکیں اور پوری طرح ملک کے سیاسی عمل (پولیٹیکل پراس) میں شامل ہو جائیں تو محبے یقین ہے کہ وہ اس ملک کے لئے ایک سیاسی سرمایہ بن سکتے ہیں حتیٰ کہ وہ وقت آئے گا جب کہ وہ اس ملک میں پرائم منسٹر کا عہدہ حاصل کر لیں۔

کفرانِ نعمت

پانی کے ایک گلاس سے لیکر حکومت اور سیاسی اقتدار تک جو کچھ اس دنیا میں کسی کو حاصل ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ ہر چیز براہِ راست اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اس دنیا میں جو کچھ بھی کسی کو ملتا ہے وہ اللہ کے چاہنے سے ملتا ہے، اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی کسی کو نہیں مل سکتا، خواہ وہ بطور خود اس کے لئے کتنا ہی زور مارے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو قرآن و حدیث سے دو اور دو چار کی طرح ثابت ہے۔

دوسری چیز جو قرآن و حدیث سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ خدائی عطیہ کی دو قسمیں ہیں۔ ایک خصوصی عطیہ۔ اور دوسرے عمومی عطیہ۔ خصوصی عطیہ کو آج کل کی زبان میں سیاسی اقتدار کہا جاسکتا ہے۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ سیاسی اقتدار ہر ایک کو نہیں دیا جاتا۔ اور نہ وہ پولیٹیکل تحریک یا مگن مچر چلا کر کسی کو حاصل ہوتا۔ اس کا تعلق براہِ راست سنت اللہ سے ہے۔ اس سنت اللہ میں سے ایک یہ ہے کہ جو گروہ حقیقی معنوں میں ایمان اور عمل صالح کا ثبوت دے اس کے لئے سیاسی اقتدار کا فیصلہ کر دیا جائے (النور ۵۵) گویا اقتدار مطلوب ہو تب بھی اس کے لئے ایمان اور عمل صالح کی تحریک چلانا ہے نہ کہ سیاسی ہنگامہ آرائی کا معرکہ جاری کرنا۔

اس کے بعد خدا کا عمومی عطیہ وہ ہے جو کم و بیش ہر ایک کے حصہ میں آتا ہے۔ یہ اصولی طور پر دو قسم کی چیزوں پر مشتمل ہے۔ — پر امن حالات اور حصولِ رزق کی آسانی۔ یہ بات قرآن کی مندرجہ ذیل آیت سے معلوم ہوتی ہے :

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَوْمٍ كَانَتْ آمْنَةً مَّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهِمْ رَزْقُهُمْ مِنْ غَدَاةٍ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرُوا بِأَنَّهُمْ اللَّهُ فَأَذاقَهُمُ اللَّهُ لِبَاسَ الْهَاجِ وَالْخُوفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ

اور اللہ ایک بستی والوں کی مثال بیان کرتا ہے کہ وہ امن اور اطمینان میں تھے۔ ان کو ان کا روزِ ق فراغت کے ساتھ ہر طرف سے پہنچ رہا تھا۔ پھر انہوں نے خدا کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے ان کو ان کے اعمال کے سبب سے بھوک اور

خوف کا مزہ چکھایا۔

(النحل ۱۱۲)

اس آیت میں دو چیزوں کو انعم اللہ (خدا کے انعامات) کہا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دو ہی چیزیں ہیں جو دنیوی اعتبار سے انسان کے لئے ضروری ہیں۔ ایک امن اور دوسرے رزق۔ اگر یہ دو چیزیں کسی گروہ کو حاصل ہو جائیں تو اس کے بعد اس کو کسی اور چیز، مثلاً پولیٹیکل اقتدار کے لئے جنگ نہیں چھیڑنا چاہئے۔ بلکہ ان نعمتوں کو کافی سمجھتے ہوئے اللہ کی شکرگزاری میں لگ جانا چاہئے۔ تاکہ اللہ خود بقیہ چیزوں کے حصول کی راہ ہموار کر دے۔

اللہ کی شکرگزاری کی کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کا دینی اور تعمیری استعمال۔ ملے ہوئے پرستار نہ کہ اللہ کی یاد میں لگ جانا شکرگزاری ہے، اور اگر ملے ہوئے کو نظر انداز کر کے ملے ہوئے کے لئے دھوم مچائی جائے تو اسی کا نام ناشکری ہوگا۔

جس مسلم گروہ کو امن اور رزق کی نعمت مل جائے، اس کے بعد اس کو ربانی سرگرمیوں میں مصروف ہونا چاہئے نہ کہ پولیٹیکل سرگرمیوں میں۔ اب اس کو یہ کرنا ہے کہ اپنے اندر ایمانی حرارت پیدا کرے۔ اپنے درمیان اخلاقی اصلاح کی تحریکیں اٹھائے۔ اپنی نسلوں کو تعلیم یافتہ بنانے کی مہم شروع کرے۔ اللہ کے پیغام کو تمام قوموں تک پہنچانے کا نظام بنائے۔ وہ اپنی عبادت گاہوں کو آباد کرے۔ وہ اپنے علمی اداروں کو ترقی دے۔ وہ اپنی لیبٹیوں کو نمونہ کی بستی بنادے۔ وغیرہ۔ یہی سچی شکرگزاری ہے۔ یا اللہ کی نعمتوں کا حق ادا کرنا ہے۔ غیر مومن کی نگاہ اپنے حقوق پر ہوتی ہے۔ اور مومن کی نگاہ اپنی ذمہ داریوں پر۔ اسی لئے غیر مومن ہمیشہ نہ ملے ہوئے کو پالنے کی طرف دوڑتا ہے۔ اور مومن ہمیشہ ملے ہوئے کے اندر اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں لگ جاتا ہے۔

جو لوگ شکرگزاری کے اس طریقہ پر نہ چلیں، اس کے بجائے وہ سیاسی تحریکوں کی دھوم مچائیں یا وہ مفسدہ دشمنوں کے خلاف گن کلچر کو زندہ کریں، وہ بلاشبہ سرکش لوگ ہیں۔ ان کا کیس سرکشی کا کیس ہے، خواہ وہ اپنی تحریک کو اسلام یا دین مصطفیٰ کے نام پر کیوں نہ چلا رہے ہوں۔ ایسے لوگوں کے بارہ میں اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ اپنی سیاسی منزل تک نہیں پہنچیں گے، بلکہ امن اور رزق کی جو نعمتیں ان کو ملی ہوئی تھیں ان سے بھی وہ محروم ہو جائیں گے۔ وہ ملے ہوئے کو بھی کھو دیں گے، اور نہ ملے ہوئے کو پانا تو ان کے لئے مستحکم رہی نہیں۔ یہی اس معاملہ میں سنت اللہ ہے۔

سفرنامہ برطانیہ-۲

پھر میں نے کہا کہ مذہبی اختلاف کا تعلق صرف ہندو اور مسلمان سے نہیں ہے۔ یہ اختلافات خود ہندوؤں اور ہندوؤں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ مثلاً ہندوؤں کا ایک طبقہ بتوں کی پرستش کو صحیح مذہب سمجھتا ہے، دوسرا طبقہ بت پرستی کو بالکل غلط بتاتا ہے اور اس کا کھنڈن کرتا ہے۔ اس طرح کے بے شمار اختلافات ہندوؤں کے درمیان پائے جاتے ہیں۔ پھر ہندو اگر باہمی اختلاف کے باوجود مل کر رہ سکتے ہیں تو ہندو اور مسلمان باہمی مذہبی اختلاف کے باوجود مل کر کیوں نہیں رہ سکتے۔ میں نے کہا کہ اس معاملہ کا فیصلہ بہت عمدہ طور پر سوامی ویوکیانند نے کر دیا ہے۔ انھوں نے کہا کہ ایک کی پیروی کرو اور دوسروں سے نفرت نہ کرو؛

Follow one and hate none.

انھوں نے آپ کی تجویز کے مطابق یہ نہیں کہا کہ : Follow one and believe in all. یعنی ایک کی پیروی کرو اور سب کو سچ مانو۔ گویا اصل چیز دوسرے مذہبوں کو سچا ماننا نہیں ہے بلکہ دوسرے مذہبوں کو ہیٹ نہ کرنا ہے، اسی اصول پر ساری دنیا کا نظام چل رہا ہے اور اسی اصول پر ہندوستان کا نظام بھی چلے گا۔

لندن میں پاکستان کے لوگ بڑی تعداد میں رہتے ہیں۔ ایک تعلیم یافتہ پاکستانی نے مولانا ابوالاعلیٰ مودودی کے قول کو دہرایا کہ ”پاکستان اسلام کے نام الاٹ ہو چکا ہے۔“ انھوں نے کہا کہ پاکستان اسلام کے لئے بنایا گیا اور پاکستان میں اسلام کا نظام ہی قائم ہو گا۔ کسی دوسرے نظام کو یہاں چلنے نہیں دیا جائے گا۔

میں نے کہا کہ کوئی خطہ ارض اسلامی نظام نہیں بناتا بلکہ انسان اسلامی نظام بناتے ہیں۔ اس معاملہ میں پہلی غلطی اور بگ زیب نکلے۔ انھوں نے بڑا زمینی خطہ حاصل کرنے کے لئے لڑائیاں کیں تاکہ اس میں ایک عظیم اسلامی ایمپائر بنایا جاسکے۔ مگر جب زمینی خطہ مل گیا تو معلوم ہوا کہ اسلامی ایمپائر بنانے کے لئے اصل ضرورت انسان کی ہے۔ چونکہ اور بگ زیب کے پاس مطلوب انسان موجود نہ تھے اس لئے خطہ ارض مل جانے کے باوجود مطلوبہ اسلامی سلطنت نہ بن سکی۔ اس قسم کی بیانیہ غلطی ایک بار کافی تھی۔ مگر پاکستان کے مفکرین نے بھی غلطی دوبارہ کی۔ انھوں نے ایک زمینی حق حاصل کرنے کے لئے پورے برصغیر کے مسلمانوں کو تروبالا کر دیا۔ اور آخر میں معلوم ہوا کہ یہاں

اسلامی نظام نہیں بن سکتا۔ کیوں کہ اس کے لئے ضروری انسانی ٹیم موجود نہیں ہے۔

روزانہ میں کمرہ ہی میں صبح کا ناشتہ کرتا تھا۔ یکم اگست کو ناشتہ کے لئے میں ہوٹل کے مطعم میں چلا گیا۔ وہاں اتفاق سے منوبھائی مادھوانی اپنی اہلیہ کے ساتھ موجود تھے۔ وہ بھی آگے میری میز پر بیٹھ گئے۔ ہم لوگوں نے ساتھ ہی ناشتہ کیا۔

مادھوانی پر یو اے سب کا سب نہایت سادہ اور متواضع ہے۔ خاندان کے تمام افراد ہر وقت مشارکین کی خدمت میں لگے رہتے ہیں۔ حالانکہ مشر مادھوانی یہاں کے ارب پتی افراد میں سے ہیں۔ انھوں نے ہندوستانی معیار سے تین کروڑ روپیہ اس کانفرنس کے لئے دیا ہے۔ میں نے منوبھائی مادھوانی سے پوچھا کہ آپ بزنس کے میدان میں ہیں، یہ بتائیے کہ بزنس میں کامیابی کا راز کیا ہے۔ انھوں نے کہا کہ میرے باپ ہم لوگوں کو تین بات بتایا کرتے تھے :

1. Money is not your wealth. Your people are your wealth
2. When there is a will there is a way.
3. Be firm and kind, God will give you.

میں نے پوچھا کہ "پپل" کو آپ کس طرح تیار کرتے ہیں۔ انھوں نے کہا کہ میں صرف یہی کام کرتا ہوں۔ میں نہ بنک جاتا اور نہ آفس میں بیٹھتا۔ میں مختلف دیشوں میں گھومتا رہتا ہوں اور کام کے کام آدمی تلاش کرتا ہوں۔ خاص طور پر نوجوانوں میں۔ جہاں کوئی نوجوان مجھے کام کا نظر آیا، میں اس کو فوراً اٹھا لیتا ہوں اور پھر اس کو پلوڈ اچانس دیتا ہوں۔

میں نے پوچھا کہ آدمیوں کے انتخاب میں آپ کا اندازہ غلط بھی ثابت ہوتا ہوگا۔ پھر اس کی شروع اب تک کیا رہی ہے۔ انھوں نے کہا کہ مشکل سے تین فیصد۔ انھوں نے کہا کہ میری کوشش سب سے زیادہ یہ ہوتی ہے کہ اچھا نیچر تلاش کروں۔ میرا کام بہت سے دیشوں میں پھیلا ہوا ہے۔ جدہ (سعودی عرب) میں بھی ہمارا آفس ہے، مگر یہ سارا کام میرے نیچر چلا رہے ہیں۔ ایک بات انھوں نے یہ بتائی کہ میں اپنے رشتہ داروں کو کبھی نہیں لیتا۔ میں ہمیشہ خاندان سے باہر کے آدمی کا انتخاب کرتا ہوں۔ یہ میرا مستقل اصول ہے۔

یکم اگست کو میری تقریر تھی۔ میں نے کہا کہ آج کی دنیا کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ امن ہے اور امن روحانی ترقی (spiritual uplift) کے ذریعہ حاصل ہو سکتا ہے۔

پھر میں نے بتایا کہ انسان پیدا کئی طور پر ایک روحانی مخلوق ہے۔ اس لئے انسان کو روحانی بنانا نہیں ہے۔ بلکہ اس کی روحانیت کو بچانا ہے۔ اس دنیا میں بار بار آدمی کے ساتھ ناخوشگوار واقعات پیش آتے ہیں۔ بار بار اس کو زیادتی کا تجربہ ہوتا ہے۔ اس قسم کے واقعات آدمی کے اندر منفی جذبات ابھارتے ہیں جو روحانیت کو بھنگ کرنے والے ہیں۔

ایسی حالت میں اپنی پیدا کئی روحانیت کو باقی رکھنے کا راز صرف ایک ہے۔ وہ یہ کہ آدمی منفی چیزوں کو مثبت چیزوں میں تبدیل کر سکے۔ ہم میں سے ہر ایک کو یہی فن سیکھنا ہے۔ عام طور پر میری تقریر کو پسند کیا گیا۔ مگر گوتری کے سوامی جی نے کہا: ایسا لگتا تھا کہ ہر دے کو بھاشا مل رہی ہو۔

میرے بعد حنیف جعیدار پروفیسر منجیت سنگھ کی تقریر ہوئی۔ انھوں نے ایک قصہ سنایا کہ کچھ عیسائی برنارڈشا کے پاس آئے۔ انھوں نے گیلیلو کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس نے یہ کہا تھا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ مگر چرچ نے اس کو سزا دی کیوں کہ یہ نظریہ چرچ کے عقیدہ سے ٹکراتا تھا۔ برنارڈشا نے کہا کہ گیلیلو نے جھوٹ کہا۔ لوگوں نے پوچھا کیوں، برنارڈشا نے جواب دیا: میں سیاہ پر برنارڈشا پیدا ہوا ہوں وہ بھلا کس اور سیاہ کا سٹلائٹ ہو سکتا ہے۔ یہ ایک طنز تھا۔ برنارڈشا کا مطلب یہ تھا کہ لوگ اپنی ذات سے سچائی کو ناپتے ہیں۔ وہ اس سچائی کا انکار کر دیتے ہیں جس میں ان کے خیال کے مطابق، ان کا اپنا قد چھوٹا ہو رہا ہو۔

جلسہ کے دوران مجھے ٹائیلٹ جلنے کی ضرورت پیش آئی۔ ایک صاحب نے رہنمائی کر کے باہر پہنچایا۔ یہاں پنڈال سے متصل خوبصورت کین کی معورت میں بہت سے ہاتھ روم کھڑے کئے ہوئے تھے۔ یہ سب جدید طرز کے نہایت صاف سترے ہاتھ روم تھے۔ اس میں بھی ہندستان اور انگریز کا فرق نمایاں طور پر دکھائی دیا۔

یکم اگست کی شام کو ہوٹل کے لان میں شامیانہ کے تحت ایک ٹینگ (ورک شاپ) ہوئی۔ اس کا موضوع مین ازم تھا۔ منی جی جید اندر سوئی نیویارک سے آئے تھے۔ انھوں نے مین ازم کے تعارف پر ایک تقریر کی۔ اس کے بعد سوال و جواب ہوا۔

حاضرین میں سے ایک ہندو نے سوال کیا کہ آپ لوگ اہنسا کو مطلق (absolute) مانتے ہیں۔ آپ کے نزدیک یہ کس بھی مال میں جائز نہیں۔ مگر ہندو ٹریڈیشن کے مطابق رام اور کرشن دونوں

نے یہ دیکھ لیا۔ پھر ان کے بارہ میں آپ کا کیا خیال ہے۔ انھوں نے جواب دیا کہ یہ مذہب کے نام پر اکسپلینیشن تھا۔ میٹنگ کے بعد ایک نشست میں ایک ہندو بھائی نے اس پر سخت تنقید کی۔ اس پر مسکو تری سے آئے ہوئے سوامی جی نے کہا: وہ تو ایسا ہی کہیں گے۔ کیونکہ ان کے گنہگاروں میں لکھا ہوا ہے کہ رام اور کرشن دو نون ترک میں گئے۔

ایک اور نوجوان نے سوال کیا کہ عین ازم کے مطابق، ایک آدمی مر رہا ہو تو اس کو اس کے حال پر چھوڑ دینا چاہئے۔ اس کو کھانا پانی کچھ نہیں دینا چاہئے۔ کیوں کہ وہ اپنے کرم کو بھوک رہا ہے۔ اس کے جواب میں مئی جی نے کہا کہ یہ ایک فرق (sect) کا نظریہ ہے، وہ سارے جینیوں کا نظریہ نہیں۔ میٹنگ کے درمیان کچھ عورت اور مرد اٹھ کر جانے لگے تو انھوں نے مقرر کی طرف رخ کر کے دونوں ہاتھ جوڑے۔ اس طرح گویا جھک کر معافی مانگی۔ پھر باہر چلے گئے۔

میٹنگ کے بعد میں اپنے کمرہ میں آیا تو ایک ہندو نوجوان مجھ سے ملنے کے لئے اپنے ماں باپ کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ ماں باپ کو شکایت تھی کہ وہ ایک مسلم لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اور اس نے ہندو دھرم کو چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا ہے۔ ماں باپ اس پر بہت دکھ تھے۔ اس لئے وہ نوجوان کو مجھ سے ملانے کے لئے لائے تھے۔

میں نے کہا کہ اسلام اگر آپ نے اس لئے قبول کیا ہے کہ وہ آپ کو صحیح نظر آیا تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر آپ نے مسلم لڑکی سے شادی کے لئے اسلام قبول کیا ہے تو اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ انھوں نے کہا کہ پہلے تو میں نے شادی کی غرض سے اسلام کو اختیار کیا تھا۔ مگر اب میرا اس پر یقین ہو چکا ہے۔ حتیٰ کہ اگر مسلم لڑکی میرا ساتھ چھوڑ دے تب بھی میں اسلام کو چھوڑنے والا نہیں۔ ان کو قرآن کی سورتیں ابھی یاد نہیں ہوئی ہیں۔ انھوں نے بتایا کہ میں انگریزی میں نماز پڑھتا ہوں۔ اگرچہ پانچوں وقت کی نماز کی پابندی ابھی وہ نہیں کر رہے ہیں۔

۲ اگست کی صبح کو ابھی میں بستر پر تھا کہ باہر سے کوئے کے بولنے کی آواز آئی۔ آٹھ کھول کر کھڑکی سے دیکھا تو اجالا شروع ہو چکا تھا۔ اٹھ کر فجر کی نماز پڑھی۔ وہی میں بھی اس طرح ہر روز صبح کو کوئے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ چڑیوں کا جو طریقہ ہندوستان میں ہے وہی انگلینڈ میں ہے۔ چڑیاں ہر جگہ کہاں کہہ دارا کر رہی ہیں۔ انسان کو بھی فطرت کے اسی راستہ کو اختیار کرنا تھا۔ مگر انسان بار بار نفس

PROGRAMME OF SPEAKERS AND WORKSHOPS/ CULTURAL PROGRAMME (subject to change)

DAY	SPEAKER	THEME	INTRODUCTION BY:	WORKSHOP 6.30-8.30 p.m.
Saturday, 30th July	His Excellency Dr. L. M. Singhvi Shree Mangabhai Bhimajani Mr Manubhai M. Madhvan Sant Shree Moran Bapu	Keynote address Welcome speech Welcome speech Recital	n/a n/a n/a	none
Sunday, 31st July	Gurudev Shree Chitrabhanuji H H Pramukh Swami Maharaj Sant Shree Moran Bapu	Spiritual lecture Spiritual lecture Recital	Dr L.M. Singhvi Dr L.M. Singhvi	Sikhism Professor Sardar Manjit Singhji Dr Mo Jinder Singh
Monday, 1st August	Maulana Wahiduddin Khan Sahab Professor Sardar Manjit Singhji Sant Shree Moran Bapu	Spiritual lecture Spiritual lecture Recital	Dr L.M. Singhvi Dr L.M. Singhvi	Jainism Gurudev Shree Chitrabhanuji Dr Sadhvi Sadhanaji
Tuesday, 2nd August	Dr Sadhvi Sadhanaji Swami Chidanand Saraswati (Muniji) Sant Shree Moran Bapu	Spiritual lecture Spiritual lecture Recital	Shrimati Kamla Singhvi Mr Manubhai Madhvan	Islam Maulana Wahiduddin Khan Sahab
Wednesday, 3rd August	Sant Shree Rameshbhai Oza Shree Krishna Shanker Shastri Sant Shree Moran Bapu	Spiritual lecture Spiritual lecture Recital	Muniji Shree Mangabhai Bhimajani	Youth Question & Answer Sant Shree Rameshbhai Oza Muniji and Dr K.L. Sethagun Rao
Thursday, 4th August	Most Venerable Dr M Vajiragana Rev. Marcus Braybrooke Sir Sigmond Sternberg Sant Shree Moran Bapu	Spiritual lecture Spiritual lecture Spiritual lecture Recital	Madhoo Krishnamurthi Madhoo Krishnamurthi Madhoo Krishnamurthi	Shree Krishna Shanker Shastri Govindani Indira Bhatji
Friday, 5th August	Govindani Indira Bhatji Prof. Vidyawati Mishra Sant Shree Moran Bapu	Spiritual lecture Spiritual lecture Recital	Sant Shree Rameshbhai Oza Dr L.M. Singhvi	All Saints. Question & Answer on Unity
Saturday, 6th August	Sant Shree Rameshbhai Oza The Most Rev Trevor Huddleston Dr L.M. Singhvi Sant Shree Moran Bapu	Spiritual lecture Spiritual lecture Spiritual lecture Recital	Dr L.M. Singhvi Dr L.M. Singhvi Mr Manubhai Madhvan	Bhajan programme
Sunday, 7th August	Swami Satyaniranand Gunji Brahma Kumar Dadi Jacklin Sant Shree Moran Bapu	Spiritual lecture Spiritual lecture Recital	Muniji Muniji	Pernahoti

کی خواہشوں کے زیر اثر آجاتا ہے۔ انسان اگر اپنے کردار کو اصولِ فطرت کے تابع رکھے تو اس کا کردار بھی ہمیشہ اودھم رگدیکھا رہے گا۔ مگر انسان اصول کے بجائے مفاد کی پیروی کرنے لگتا ہے اس بنا پر اس کے کردار میں یکسانیت باقی نہیں رہتی۔

پالوجی کی کتنا کا طریقہ یہ تھا کہ وہ گو سوامی تلسی داس کی رائے کے حصے روزانہ گا کر پڑھتے ہیں اور درمیان میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ تشریح میں کثیر مطلقے اور قصہ کہانیاں ہوتی ہیں جن کو سن کر لوگ کبھی قہقہہ لگاتے ہیں اور کبھی تالیل بجاتے ہیں۔ کبھی جوش میں آکر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تلسی داس کی رائے منظرِ دور میں ہندی میں لکھی گئی۔ قدیم رمانوں و ایلیک کی ہے جو سنسکرت میں ہے۔ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ وہ ایلیک کی یہ رمانوں ماقبل تاریخ دور میں اٹھارہ لاکھ سال پہلے تیار ہوئی۔ وہ جاہل بھارت کا واقعہ پیش آنے سے پہلے لکھی گئی تھی۔ بعد کو اس کے پیشگی بیان کے مطابق ہیں اسی طرح جاہل بھارت کا واقعہ پیش آیا۔ انسائیکلو پیڈیا آف ہندو ازم جس کو ساڑھے پانچ سو ہندو اہل علم نے تیار کیا ہے وہ اسی قسم کی باتوں سے بھری ہوئی ہے۔ یہاں کے ایک سیکور ہندو نے کہا: انسائیکلو پیڈیا آف ہندو ازم کے لئے میری صرف ایک ترمیم ہے، اس کا نام بدل کر انسائیکلو پیڈیا آف ہندو ماں بھائیوں کا رکھ دیا جائے۔

ہندوستان میں کچھ مسلمان نہایت اخلاص کے ساتھ اسلام اور ہندو ازم میں مماثلت ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اس طرح اسلامی دعوت کی راہ کھلے گی۔ مگر یہ سراسر نادانی کی سوچ ہے۔ اصل ضرورت یہ ہے کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان ہر قیمت پر نفرت اور کشیدگی کا خاتمہ کر دیا جائے تاکہ دونوں کے درمیان معتدل فضا میں اختلاط ہونے لگے۔ اس اختلاط کے دوران فطری طور پر دونوں میں آزادانہ ڈائیلاگ جاری ہو جائے گا۔ اور اسی ڈائیلاگ کے تقابلی نتیجہ کا نام دعوت ہے۔

۲۔ اگست کو صبح کے ناشتہ میں ایک صاحب نے اکال تخت کے جتنے دار صاحب سے کہا: پنجاب کا مسئلہ تو اب ختم ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ باہر ختم ہو گیا، لیکن اندر اندر موجود ہے۔ پالیٹیشن اس کو ختم نہیں ہونے دیں گے۔ اگر یہ مسئلہ ختم ہو جائے تو ان کے پاس کوئی اثبات ہی نہیں رہے گا۔ وہ اپنے آپ کو سیاسی موت سے بچانے کے لئے عوام کو تباہی کے گڑھے میں ڈالے ہوئے ہیں۔ سیاسی

لیڈروں کی اسی پالیسی کی وجہ سے دیش کھنڈ کھنڈ ہو رہا ہے۔ انھوں نے بتایا کہ میں منی پور (آسام) گیا وہاں میں بازار میں تھا کہ ایک شخص نے پوچھا کہ آپ کیا انڈیا سے آ رہے ہیں:

'Are you coming from India?

گویا کہ انڈیا ایک الگ ملک ہے۔ وہ اپنے کو انڈین نہیں کہتے۔ علیحدگی پسندی کی یہ ذہنیت ملک کے لئے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ لوگ پیسہ کمانے میں اتنا زیادہ مشغول ہیں کہ وہ کسی اور چیز کے لئے بہت زیادہ سنجیدہ نہیں ہو پاتے۔

برطانیہ میں لڑکوں اور لڑکیوں کا مسئلہ بہت عام ہے۔ اکثر والدین اس مسئلہ سے پریشان ہیں۔ ایک روز ایک نوجوان مرد اور ایک نوجوان عورت مجھ سے ملنے کے لئے آئے۔ عورت مسلمان تھی اور مرد ہندو۔ دونوں شادی کرنا چاہتے تھے۔ مگر دونوں کے والدین نے مخالفت کی۔ اس لئے دونوں ہی کو اپنے والدین کے گھر کو چھوڑ دینا پڑا۔ اب دونوں کہیں الگ رہتے ہیں۔ انھوں نے کہا کہ ہم کو ایک دوسرے سے لو (Love) ہو گیا ہے۔ مگر ہمارے پیرنٹ ہم کو میریج کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ آپ بتائیے کہ ہم کیا کریں۔

میں نے کہا کہ زندگی میں اصل چیز لو نہیں ہے، اصل چیز نباہ ہے۔ لو کا تعلق جذبات سے ہوتا ہے اور نباہ کا تعلق عقل سے۔ اگر لو اصل چیز ہوتی تو نہ آپ اپنے ماں باپ کو چھوڑتے اور نہ یہ خاتون اپنے ماں باپ کو چھوڑتیں۔ پھر جب اولاد اور والدین کی خونی محبت ٹوٹ گئی تو میاں بیوی کی بغیر خونی محبت کیسے نہیں ٹوٹے گی۔ ہزاروں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں لو میریج کا طریقہ اختیار کر کے تباہ ہو چکے ہیں، پھر آپ کیوں اسی آزمائے ہوئے راستہ کو دوبارہ آزمانا چاہتے ہیں۔

ڈاکٹر ایل ایم سنگھوی اس وقت لندن میں انڈیا کے ہائی کمشنر ہیں۔ انھوں نے بتایا کہ اس سے پہلے جب میں وائٹنگن میں انڈیا کے سفیر کی حیثیت سے تھا تو مجھے معلوم ہوا کہ امریکہ کے مسلمانوں میں بریلوی اور دیوبندی کا جمگڑا ہے۔ انھوں نے پوچھا کہ یہ بریلوی اور دیوبندی کون لوگ ہیں اور ان میں کیا فرق ہے۔ یورپ اور امریکہ کی مسجدوں میں ہر جگہ یہ جمگڑا ہونے لگا ہے۔

قلندری گریٹ مسجد میں میں نے نماز پڑھی تو وہاں میں نے دیکھا کہ مسجد کے باہر طرح طرح کے ہینڈ بل تقسیم کئے جا رہے ہیں۔ مثلاً ایک ہینڈ بل میں تھا کہ عمر بکری محمد کا حاضرہ (بکھر) نفل مسجدیں

ہے۔ اس کا عنوان تھا: مآسی الامۃ الراہنہ والحد الاسلامی۔ فلسطین، ماذا بعد الاستسلام۔ الوضع السیاسی فی الجزائر اشروالین ومستقبل الوحدۃ۔ ایک اور ہینڈ بل میں تھا کہ ابوظہ کا کچھ فلاں مسجد میں ہو گا۔ اس کا عنوان یہ بتایا گیا تھا: الشورع والیدی موقر اطلیہ، ہل تنساویات ام تنناقضان۔ ایک اور ہینڈ بل میں شیخ ابو طارق کے محاضرہ کی خبر تھی۔ اس کا عنوان یہ تھا: الطریق الی الدولۃ الاسلامیۃ۔ ایک ہینڈ بل میں مؤتمر الخلافۃ اور اس کی سرگرمیوں کا تذکرہ تھا۔

یہاں سنتوں کی سیوا کے لئے جو عورت اور مرد کام کر رہے ہیں وہ سب اونچے گھرانوں کے لوگ ہیں۔ انہیں میں سے ایک خاتون ایک نوجوان کو لے کر میرے کمرہ میں آئی۔ اس نے کہا کہ یہ میرے منیجر ہیں، آپ ہم دونوں کو آشیر وادویئے کہ ہمارا جیون سچل رہے۔ میں نے نوجوان کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ کر ان کے حق میں دعا کی۔ ہندستان کے سماج میں کسی عورت کا اس طرح کہنا بہت انوکھی بات ہے۔ لیکن مغربی سوسائٹی میں یہ بہت معمولی چیز ہے۔ نوجوان کو میں نے دیکھا تو وہ چہرے سے ایک شریف اور سخیہ آدمی نظر آیا۔

ایک روز صبح کو میں ہوٹل کے باہر ٹہل رہا تھا۔ ٹہلتے ہوئے میں ایک گوشے میں پہنچا۔ معلوم ہوا کہ یہ یہاں کا کورڈ اخانہ ہے۔ گریہ کوڑا خانہ ویسا نہ تھا جو دہلی کی سڑکوں کے کنارے دکھائی دیتا ہے جہاں ایک کھلی ہوئی جگہ پر ہر قسم کا کورڈ اڈھیر کر دیا جاتا ہے۔ یہاں میں نے دیکھا کہ اس کورڈ خانہ کے اندر مخصوص قسم کی بند گاڑیاں ہیں جن میں پیسہ لگا ہوا ہے۔ یہ گاڑیاں بھی کریمہ النظر نہیں تھیں بلکہ نیلے رنگ میں رنگی ہوئی خوبصورت گاڑیاں تھیں اور ان پر لکھا ہوا تھا: کلین اوسے (Clean away) لوگ اپنا کورڈ ان بند گاڑیوں میں رکھ دیتے ہیں۔ پھر صفائی کے حکم کی گاڑیاں آکر ان کو اٹھا لے جاتی ہیں۔ ایک مسکھ پر وینس جو اس جلسہ میں شرکت کے لئے انڈیا سے آئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ یہاں سے مجھ کو امریکہ جانا ہے۔ وہاں کے کچھ سردار لوگوں نے ان کو بلایا تھا کہ آپ آکر ہمارے بچوں کو سمجھائیں کیوں کہ وہ بہت بگڑتے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہی انڈیا سے آئے ہوئے تمام مذہبی فرقوں کا مسئلہ ہے۔ مگر سمجھانے سمجھانے سے کچھ ہونے والا نہیں۔ آپ یہاں اپنا کچھل جزیرہ بنا کر نہیں رہ سکتے۔ جو لوگ یہاں پیسہ کی خاطر آئے ہیں اس کی انہیں بہر حال یہ قیمت ادا کرنا ہے کہ ان کے لڑکے اور لڑکیاں ویسٹرن

طریقوں کو اختیار کریں۔ دوسری جزییشن تک مکن ہے کہ کچھ کامیابی حاصل ہو جائے مگر تیسری جزییشن تک پہنچنے کے بعد تو کچھ بھی ہونے والا نہیں۔

۲ اگست کی سٹام کو "درک شاپ" کے لئے اسلام کا موضوع رکھا گیا تھا۔ پہلے آدھ گھنٹہ تک میں نے اسلام کے تعارف پر ایک تقریر کی۔ اس کے بعد سوال و جواب ہوا۔ آج شرکا کا اجتماع کی تعداد سب سے زیادہ تھی، اور سوالات بھی بہت زیادہ ہوئے۔ سوامی میدانے پہلے ہی مشورہ دیا تھا کہ مختصر جواب دیں۔ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سوال کرنے کا موقع ملے۔ میں نے ایسا ہی کیا مگر سوال کرنے والے اتنے زیادہ تھے کہ سوالات کا سلسلہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اس پر دو گرام کے لئے مقرر وقت صرف ایک گھنٹہ کا تھا۔ مگر ڈیڑھ گھنٹہ تک جاری رکھنے کے بعد بھی سوالات ختم نہیں ہو رہے تھے۔ اس لئے منتخبین نے اعلان کیا کہ آج کا پروگرام اب ختم کیا جاتا ہے۔ البتہ لوگوں کے شوق کو دیکھتے ہوئے اسلام پر سوال و جواب کے لئے ایک اور نشست رکھی جائے گی۔ اس نشست کے بارہ میں لوگوں نے بہت زیادہ پسندیدگی کا اظہار کیا۔ ایک صاحب نے کہا کہ لندن کی تاریخ میں یہ شاید پہلا اجتماع ہو گا جس میں اتنے زیادہ مخالفانہ سوالات کو جواب دینے والے نے اتنے گھنٹے طریقے سے اور کوننگ انداز میں جواب دیا ہو۔

جین دھرم کو ماننے والے ایک صاحب نے سوال کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ اسلام رحمت اور امن کا مذہب ہے۔ پھر آپ لوگ جانوروں کو کیوں مارتے ہیں اور کیوں ان کو ذبح کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں ذاتی طور پر وہیمیشن ہیں ہوں اور میں ایک پیسڈ انشی وہیمیشن (born vegetarian) ہوں۔ اسلام میں بلاشبہ گوشت کھانا جائز ہے۔ مگر وہ کپلسری نہیں ہے۔ اگر گوشت کھانا کپلسری ہوتا تو میں بھی ضرور اسے کھاتا۔ کیوں کریں ایک پکا مسلمان ہوں۔

دوسری بات یہ ہے کہ آپ فطرت کے خلاف کوئی اصول نہیں بنا سکتے۔ "جیو ہتھیا" تو عین فطرت کے نظام میں شامل ہے۔ پانی اور سبزی اور ہوائیں بھی جیویں ہیں۔ جب آپ ان کو استعمال کرتے ہیں تو آپ لاکھوں جیو کو مارتے ہیں۔ اگر آپ جیو ہتھیا کے نظریہ کو مطلق مفہوم (absolute sense) میں لیں تو آپ کو یہ بھی کہنا پڑے گا کہ نہ پانی پیو، نہ سبزی کھاؤ، نہ دودھ استعمال کرو کیسا اصول اس دنیا میں چل سکتا ہے۔ پھر ہماری زمین میں ایسے خطے ہیں جہاں صرف گوشت ہی ملتا ہے، دوسری کوئی قابل

خوراک چیز وہاں نہیں ملتی۔ کیا آپ ان لوگوں سے کہیں گے کہ تم لوگ خودکشی کرلو۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ مطلقہ میوہتیا کی بات کرتے ہیں، انہیں اس سے پہلے ایک اور دنیا بنانا چاہئے جہاں پھر کے قوانین موجودہ دنیا سے الگ ہوں۔ کیوں کہ موجودہ دنیا میں تو اس اصول پر عمل کرنا سرے سے ممکن ہی نہیں۔ حتیٰ کہ خود اس نظریہ کو ماننے والے لوگ بھی ہر روز لاکھوں جانوں کا ذبح کر رہے ہیں۔ تبھی وہ زندہ ہیں۔ مزید یہ کہ پروٹین ہمارے برین کی نشوونما کے لئے بہت ضروری ہے۔ چنانچہ مشہور ہندوستانی سائنسٹ ڈاکٹر سوامی ناتھن نے کہا ہے کہ ہمیں اپنی فوڈ میٹ کو بدلتا ہو گا، ورنہ ہم ذہنی بونا پن (intellectual dwarfism) کا شکار ہو جائیں گے۔

میرے اندر ایک عجیب کمزوری یہ ہے کہ میں کار سیک (car sick) ہوں۔ یعنی کاریں سفر کرنے سے مجھ کو چکر آتا ہے۔ یہاں میرے لئے ایک عمدہ کار مخصوص کی گئی تھی۔ مگر اس میں سفر کرنے سے مجھ کو چکر آگیا۔ مسٹر ابیش جیمینیا سے اس کا ذکر ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں ابھی ڈاکٹر کو بلا کر لاتا ہوں۔ میں نے کہا کہ اس معاملہ میں کوئی دوا میرے لئے مفید نہیں۔ گھوڑا گاڑی یا ٹرین یا شپ یا ہوائی جہاز کسی بھی سواری میں مجھ کو ایسا نہیں ہوتا۔ مگر کاریں ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے، خواہ وہ کتنی ہی اچھی کار ہو۔ انہوں نے پوچھا کہ پھر ہم آپ کے لئے کیا کریں۔ میں نے کہا کہ اس کا علاج تو بس لیون چوسنا ہے۔ مگر اس سے میرا گلہ خراب ہو جاتا ہے۔

وہ فوراً باز آئے اور ایک خوبصورت ڈبہ لے آئے۔ اس کے اندر پھلوں سے بنی ہوئی کھٹی میٹھی ٹافیاں تھیں۔ مگر ڈبہ کے اوپر اس کا نام کھٹی میٹھی ٹافی نہیں تھا۔ اس کے بجائے اس کے اوپر لکھا ہوا تھا، ٹریول سویٹ (Travel Sweet) یہ اہل مغرب کا خاص مزاج ہے۔ وہ ہر چیز کو ایک حسین آرٹ کی صورت دیدیتے ہیں۔ مثلاً ناشتہ کی میز پر سفید مینی کی پڑیہ کے ساتھ سوکھے گودکی پڑیہ بھی ہوتی ہے۔ مگر اس کا نام سوکا گود نہیں ہوتا بلکہ براؤن شوگر (brown sugar) ہوتا ہے۔ اس ذوق نے خود ان کی زبان میں بھی ایک تہذیبی رنگ پیدا کر دیا ہے۔ مثلاً لندن میں چلتے ہوئے ایک ذیلی روڈ پر لکھا ہوا تھا داگ لین (dog lane) انگریزی میں یہ لفظ برا معلوم نہیں ہوتا۔ حلال کہ اسی کو انگریزی میں کہا جائے تو وہ سنت برا معلوم ہو گا۔

۲ اگست کی شام کی نشست (اسلام کا تعارف) کو لوگوں نے بہت پسند کیا۔ کثیر تعداد میں سوالات

کئے گئے۔ ایک ہندو سوال کرنے کے لئے کمرے ہوئے تو پہلے انھوں نے دوبارہ اسلام علیکم کہا۔ اس کے بعد اپنا سوال پیش کیا۔ جلسہ کے بعد جب میں منج سے اٹھ کر جانے لگا تو جدھر جاتا ہر ایک اسلام علیکم کہتا۔ عورت اور مرد سب ایسا ہی کر رہے تھے۔ یہ گویا ان کی طرف سے اپنی پسندیدگی کا اظہار تھا۔ کچھ انتہا پسند عرب نوجوان بھی جلسہ میں موجود تھے۔ ایک صاحب نے کہا کہ وہ قعدہ ایہاں آئے تھے اور انھوں نے گیٹ پر کچھ پمفلٹ بھی تقسیم کئے۔ ایک پمفلٹ کا عنوان تھا:

An invitation to think

اس میں یہ بتاتے ہوئے کہ اس دنیا کا ایک خدا ہے، یہ کہا گیا تھا کہ اس نے ایک مکمل نظام حیات ہم کو دیا ہے، یہ اسلام ہے۔ اسلام سرمایہ دارانہ نظام کا حقیقی بدل ہے جس کا آج ہم شکار ہو رہے ہیں:

Islam is the true alternative to the capitalist dominated world we are suffering from

اسلام کو پیش کرنے کا یہی وہ طریقہ ہے جس نے اسلام کو لوگوں کی نظر میں ایک جنگجو مذہب بنادیا ہے۔ خدا ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا اللہ ہے، یہ بات مدنی صد درست ہے۔ مگر اس کے بعد جو بات کہنے کی ہے وہ یہ کہ ہر آدمی اللہ کا پرستار بنے۔ وہ اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں رنگ لے۔ اس کے بجائے یہ لوگ عقیدہ توحید کو بیابان کرنے کے بعد فوراً یہ کہتے ہیں کہ خدا کے دین کو مکمل نظام کے طور پر زمین کے اوپر قائم کرنا ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ موجودہ غیر خدائی نظام کو توڑا جائے تاکہ اس کی جگہ خدائی نظام کو نافذ کیا جاسکے۔ اس طرح سارا معاملہ "اسلام ورس سسٹم" بن جاتا ہے، حالانکہ اصل معاملہ "اسلام ورس انڈیو" بھول ہے۔

ان عرب نوجوانوں نے میری تقریر کے بعد کچھ تیز ذہند سوال بھی کئے۔ مثلاً یہ کہ پیغمبر کا اصل کام توں کو توڑنا تھا، آپ نے کافروں سے لڑائیاں کیں۔ اور آپ یہاں کہہ رہے ہیں کہ اسلام امن اور سلامتی کا مذہب ہے۔ میں نے ہر سوال کا جواب ٹھنڈے طریقہ سے دیا۔ سو امی چید انہی نے بعد کو میرے طریقہ کی تائید کرتے ہوئے کہا: اشتعال کو ڈیفیوز کرنے کا آسان طریقہ صرف ایک ہے — فوری ایکشن (no re-action) سو امی چید انہی بڑی خصوصیات کے آدمی ہیں۔ جب بھی ان کی تعریف میں کچھ کہا جائے تو فوراً وہ کہیں گے: پر بھوک کر پا ہے۔

۳ اگست کی صبح کو ہوٹل سے جلسہ گاہ کے لئے روانہ ہوئی۔ مسٹر ہریش نگر پچا کار چلا رہے تھے۔ وہ یہاں قہامت کرتے ہیں۔ حسبِ مادرت ان سے میں ان کے اپنے میدان کی باتیں کرتا رہا تاکہ ان سے کچھ نئی باتیں سیکھ سکوں۔ یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ چنانچہ حضرت عمر کے بارہ میں آتا ہے کہ وہ ہر ایک سے کچھ نہ کچھ سیکھتے تھے (کان یتعلم من کل احد)

کار میں سیفٹی بیلٹ باندھتے ہوئے میں نے کئی باتیں اس کے بارہ میں دریافت کیں۔ انھوں نے بتایا کہ اب جرمنوں نے اس مقصد کے لئے ایک نئی چیز نکالی ہے۔ وہ دھیل کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ اگر کار کو حادثہ پیش آجائے تو عین اسی وقت ایک بڑا سا غبارہ نکلتا ہے جو فوراً ہی ہوا سے بھر جاتا ہے۔ یہ کار اور مسافر کے درمیان فاصلہ (buffer) کی مانند عامل ہو جاتا ہے اور آدمی کو ٹکر سے بچا لیتا ہے مختلف داستوں سے گزرتی ہوئی ہماری گاڑی ایک مقام پر پہنچی۔ یہاں سڑک کے کنارے ایک سڑنہ کپاؤنڈ میں کچھ عمارتیں نظر آ رہی تھیں۔ مسٹر نگر پچا نے بتایا کہ یہ گارینج ریسرچ سنٹر ہے۔ یہ لوگ یہاں اس قدر تحقیق کر رہے ہیں کہ کس طرح کوڑے جیسی بظاہر بیکار چیز کو ایک کار آمد چیز میں تبدیل کر سکیں۔

جلسہ گاہ میں داخل ہوئے تو وہاں عورت اور مرد گارہے تھے؛ تو ہی بگڑا رہے تو ہی سنوارے، ہے رام، ہے رام۔ ہم لوگ عورتوں اور مردوں کے جھوم سے گزر رہے تھے کہ آواز آئی: ”یہ سنت نہیں، بھگوان کے سروپ ہیں: جلسہ کی کارروائی شروع ہوئی تو ایک صاحب نے اتفاقاً ہی تقریر کرتے ہوئے کہا کہ سنت تو سنت ہیں۔ بیدی سنتوں کو اگر نرک میں بھی جانا ہو تو وہاں بھی وہ رام رکھا ہی کریں گے۔ پھر انھوں نے یہ شعر پڑھا:

مرے سوا کوئی آئے نظر نہ دوزخ میں   کسی کا ظلم ہوا ملک مجھے سزا دینا
ایک اور صاحب نے تقریر کرتے ہوئے اپنا مشن یہ بتایا کہ ہم کو گھر گھر اور گلی گلی گیتا کا سندیش پہنچانا ہے
گلی گلی اور گھر گھر میں جب سنسکرتی کریگی بھیرا، وہ بھارت ہو گا میرا
اس قسم کی باتیں دیر تک مالک پر گونجتی رہیں۔ لوگ بار بار تائیاں، بجا کر اپنے جوش کا اظہار کرتے رہے
میں اپنی سیٹ پر غم زدہ حالت میں سوچ رہا تھا کہ حق بات لوگوں کو کس طرح بتائی جائے۔ دودھ دینے
میں جبر لوگوں کو چپ رکھتا تھا۔ دودھ دینے ہر ایک کو زبان دیدی ہے۔ ہر طرف بھانت بھانت
کی آوازیں اس طرح بلند ہو رہی ہیں کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی۔ ایسے شور و غل کے ماحول میں

کلہ جی کو قابل قبول بنانا تو دیکھنا اس کو لوگوں کے لئے قابل سماعت بنانا بھی عمل نامکن بن گیا ہے۔
 آج داعی حق اگر بولے تو اس کی بول اس عمومی ہنگام میں صرف شور میں ایک اضافہ بن کر رہ جاتی ہے۔
 سنت شری بھائی اور انے کہا کہ میں کو مٹاتے جاؤ، مٹاتے جاؤ تو آخر میں کیوں پر اٹا ہی بچے گا۔
 انھوں نے کہا کہ امریکہ میں میں گیتا پر بول رہا تھا کہ ایک ہندو نوجوان نے کمرے ہو کر سوال کیا کہ گیتا
 کے شری کرشن بار بار میں کی زبان بولتے ہیں، آخر وہ اتنے خود پسند (egoist) کیوں ہیں۔

تقریروں کے بعد مراری باپو (باپو جی) کی کتنا شروع ہوئی۔ وہ مختلف قسم کے کلمات دہراتے
 تھے اور مجمع بھی تالیاں بجا کر انھیں دہراتا تھا۔ مثلاً کہ پاکو وگو دیو کی نائی۔ وہ راماں سے لے کر
 ہنومان جی کے قصہ کی تشریح کرتے ہیں۔ اس کا انھیں خاص ملکہ حاصل ہے۔ انھوں نے کہا کہ سنت لوگ کتنا
 کرتے ہیں اپنی مستی کے لئے، دوسروں کو مسنانے کے لئے نہیں۔ انھوں نے کہا کہ باغ میں پھول کو ہر
 آدمی اپنے اپنے ڈھنگ سے دیکھتا ہے۔ پر بھگت پھول کو دیکھ کر کہہ اٹھتا ہے کہ پھول اتنا سند ہے
 لو میرا کٹن کتنا سند رہو گا۔ میں نے کہا کہ موحد اسی کو اس طرح کہے گا کہ کتنا سند رہو گا۔

مراری باپو کا اور میرا اس سے پہلے بیٹی میں آدھ گھنٹہ کے لئے کسی میننگ میں ساتھ ہوا تھا۔ مجھے
 یہ بات یاد نہ تھی۔ مراری باپو نے اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس کے بعد بیٹی کے مرہٹی اخبار میں چھپا کہ
 مراری باپو مولانا صاحب کے ساتھ حج کے لئے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف میرے بارہ میں وہاں کے
 اردو اخبار میں چھپا کہ مولانا صاحب مراری باپو کے ساتھ گنگا اشنان کے لئے جانے والے ہیں۔
 اخباروں کی اسی الٹی خبر سانی نے موجودہ زمانہ میں سارا معاملہ بگاڑ رکھا ہے۔

اہل مغرب کے متعلق سمجھا جاتا ہے کہ انھوں نے انسانیت کو بے عقلی کے دور سے نکال کر عقل
 کے دور میں پہنچایا ہے۔ مگر یہ ایک فریب کے سوا اور کچھ نہیں۔ ایک صاحب نے بتایا کہ ایک
 مغربی مفکر کی میاں تقریر ہوئی۔ اس نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ ساری علمی ترقیوں کے
 باوجود آج بھی کائناتی سوالات کا کوئی عقلی جواب ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس نے بتایا کہ ایک
 برٹس سائنسٹ سے پوچھا گیا کہ درخت ہرے کیوں ہیں (Why the trees are green) وہ
 کہہ سکتا تھا کہ کلوروفیل کی وجہ سے۔ مگر پھر سوال ہو گا کہ کلوروفیل میں یہ صفت کیسے ہے، اور اس قسم
 کے ہزاروں سوالات جن کا کوئی جواب سائنس دان کے پاس نہیں۔ چنانچہ اس نے کہا کہ درخت ہرے

میں اس لئے کہ وہ ہرے ہیں :

Trees are green because they are green.

۴ اگست کی شام کو مسٹر رجنی کانت ہتھامات کے لئے آئے۔ وہ لندن میں رہتے ہیں اور بمبئی کے ایک گجراتی اخبار بمبئی سماچار میں "نیز کے راصل سے" کے زیر عنوان کالم لکھتے رہتے ہیں۔ انھوں نے اپنے اخبار کے لئے انٹرویو لیا۔ ایک سوال کے جواب میں میں نے کہا کہ تخریب کاری کسی لمحہ و دور طور پر جاری نہیں رہ سکتی۔ تخریب کاری کی ایک حد ہوتی ہے اور اپنی حد پر پہنچ کر، ہمیشہ تخریب کاری ختم ہو جاتی ہے۔ اس دنیا میں تعمیر بڑی ہے اور تخریب صرف وقتی۔

شری مراری باپو نے اپنی ایک کتاب میں کہا کہ ہم لندن میں گھومنے کے لئے نہیں آئے بلکہ تہارا دماغ گھمانے کے لئے آئے ہیں۔ تمہارا چنن بدل جائے اس کے لئے آئے ہیں۔ یہاں بے ہوش ہندوستانی جو اس طرح کی مجلسوں کا انتظام کرتے ہیں اس کا زیادہ بڑا محرک یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی نئی نسل کو اپنے آبائی مذہب پر باقی رکھ سکیں۔ مگر ان کوششوں کا انجام کیا ہے، اس کو خود مراری باپو نے ایک واقعہ کی صورت میں بیان کیا۔

انھوں نے کہا کہ سہارت سے ایک ہاتھ آیا ہوا آئے۔ یہاں روزانہ ان کا بیان ہوتا تھا۔ ایک ہندو نے ان سے مل کر کہا کہ میرا ایک بیٹا ہے۔ اس کو بہت کہتے ہیں کہ وہ آپ کی مجلسوں میں آئے۔ مگر وہ آتا نہیں۔ کوپاکر کے آپ میرے یہاں ملیں اور میرے بیٹے کو آشیرداد دیں۔ ہاتھابی سرل آدھی تھے، مان گئے۔ فرصت ملنے کے بعد وہ اس ہندو کے گھر گئے۔ اس وقت رات کے ۱۲ بجے تھے اور لڑکا اپنے کمرے میں سوچکا تھا۔ ماں باپ بڑی شرم دھاسے ہاتھابی کو لڑکے کے کمرے میں لے گئے۔ اس کو اٹھایا اور کہا کہ دیکھو یہ ہاتھابی آئے ہیں، اٹھو اور ان کا آشیرداد لو۔ لڑکا اٹھا اور ہاتھابی کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ یہ تعجب سے کہ مراری باپو نے کہا : اس نوجوان کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ ہاتھابی کے سر پر ہاتھ نہیں رکھا جاتا بلکہ جھک کر ان کے چرنوں کو چھوا جاتا ہے۔

اس معاملہ میں ٹھیک یہی کہانی مسلمانوں کی بھی ہے۔ مگر اس قسم کا ہندو ہی جسزیرہ (cultural island) بننا کسی کے لئے بھی ممکن نہیں۔ مزید یہ کہ یہاں ایک تضاد بھی پایا جاتا ہے۔ ہندوستان کے ہندوؤں کو یہ پسند نہیں کہ وہاں کے مسلمان ہندوستان میں اپنا الگ ہندوستانی شخصیت قائم کر دیں۔

طرح پاکستان کے ہندو اور پاکستان میں اپنا علیحدہ تشخص قائم کرنے کی کوشش کریں تو وہاں کے مسلمان اس کو گوار کرنے کے لئے تیار نہیں۔ مگر یہی ہندو اور مسلمان جب باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں تو وہاں ان کی سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ یہاں اپنے علیحدہ تشخص کو باقی رکھ سکیں اس تعداد کے ساتھ کسی کام میں کامیابی حاصل کرنا ممکن نہیں۔

ورک شاپ میں ایک ہندو نے یہ سوال کیا کہ کیا اگر وہ کو بھگوان کہا جاسکتا ہے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اگر وہ خود نہیں بولنا چاہے گا کہ میں بھگوان ہوں۔ مگر ششیوں کو یہی سمجھنا چاہیے کہ اگر وہ جو ہے وہی بھگوان ہے، بلکہ اگر وہ بھگوان سے بھی بڑھ کر ہے۔ کیوں کہ اگر وہ کے بغیر بھگوان کو یا نامکن نہیں اس پر بعد کو شری رام پاپا نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا منش بھگوان ہو سکتا ہے۔ بھگوان والی یا واکیا منش میں آسکتی ہے۔ میں نے کہا کہ اسلام میں ایسا نہیں مانا گیا ہے۔ اسلام میں خدا خدا ہے، اور انسان انسان۔ مزید یہ کہ اسلام کے مطابق، خدا کو پانے کے لئے کسی درمیانی واسطہ کی ضرورت نہیں۔

۲ اگست کی شام کو حسب معمول ورک شاپ تھی۔ یہ ایک مشترک ورک شاپ تھی جس میں پانچ "سنت" سوالات کا جواب دینے کے لئے بٹھائے گئے تھے۔ ان میں سے ایک میں بھی تھا۔ اسلام کے بارہ میں جو سوالات آئے ان کا جواب میں نے دیا۔ مگر یہ سوالات زیادہ تر غلط فہمی کی نوعیت کے تھے۔ مثلاً ایک صاحب نے کہا کہ کہہ کے تعبیر میں جب شیو لوگ موجود ہے تو ہندوؤں اور مسلمانوں میں یہ اختلافات کیوں پائے جاتے ہیں۔ ایک صاحب نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ گائے کی پوجا کرو۔ میں نے کہا کہ یہ سب بالکل بے بنیاد باتیں ہیں۔ ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک سوال عید الاضحیٰ کے تیوہار کے بارہ میں تھا، اس کی میں نے وضاحت کی اور بتایا کہ عید الاضحیٰ کا مقصد کیا ہے۔

یہ ورک شاپ ہوٹل کے وسیع لان میں رکھی گئی تھی۔ ہم لوگ وہاں پہنچے تو چھوٹے بچے مل کر گیت گارہے تھے۔ اس کا ایک شعر یہ تھا:

ہندویش کے نواسی سہی جان ایک ہے رنگ روپ ویش بھاشا چاہے ایک ہے
ہندو دھرم سے متعلق سوال کا جواب دینے کے لئے کئی لوگ موجود تھے۔ شری ریش بھائی
ادنا، سوامی جیدانت، ڈاکٹر ایل ایم سنگھوی، ڈاکٹر کے ایل سیناگری راؤ۔

لندن میں مقیم ایک ہندو نے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ ہندو لوگ ہندو دھرم کو محض دھرم مسلمان یا عیسائی بن جاتے ہیں۔ کیا ہمارے دھرم میں کوئی خرابی ہے۔ ایک سوال یہ تھا کہ ہندو دھرم میں اتنے زیادہ خدا کیوں ہیں، جب کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سچائی صرف ایک ہے۔ ایک سوال یہ تھا کہ کہا جاتا ہے کہ گھر کا درجہ بھگوان سے بھی زیادہ ہے، ایسا کیوں۔ ایک تعلیم یافتہ ہندو نے سوال کیا کہ ہندو دھرم کی تعریف کیا ہے۔ ڈاکٹر شیشا گری راؤ (ڈائریکٹر انسٹی ٹیوٹ پیڈیا آف ہندو دھرم) نے ہاتھ اٹھا کر دھرم کی زبان میں جواب دیا کہ ہندو دھرم پر اس طور پر سچائی کی تلاش ہے:

Hinduism is a search for truth through non-violent means.

شری ریش بھائی اوزانے ایک سوال کے جواب میں جوابات کہی وہ شاید ان مذاہب سے متعلق تمام سوالات پر چسپاں ہوتی ہے۔ ایک ہندو نوجوان نے سوال کیا کہ جمہوریت کے اندر بھگوان کرشن دھوکا دیتے ہیں۔ اور دوسری غیر اخلاقی باتیں کرتے ہیں۔ پھر وہ کیسے بھگوان ہیں۔ شری ریش بھائی اوزانے جواب دیتے ہوئے کہا کہ عقل سے اس کا جواب دینا بہت مشکل ہے۔ ایک شخص نے شری کرشن کی طرف سے کہا ہے، اسی کو یہاں میں دہرائوں گا۔ مجھ کو سمجھنے کی کوشش نہ کرو، بس مجھ سے پریم کرو:

Don't try to understand me. Just love me.

ہم اگست کی صبح کو حسب معمول ہوٹل سے جلسہ گاہ (راؤنڈ وڈ پارک) کے لئے روانہ ہوا۔ ہماری کار میں دو پروفیسر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک ڈاکٹر شیشا گری راؤ اور دوسرے صاحب جو کار کو چلا رہے تھے۔ صاحب کار نے کہا کہ آج کل میں ایک مغربی مصنف کی کتاب پڑھ رہا ہوں۔ اس کا نام ہے مسرت کا شہر (City of Joy)۔ انڈیا کے تذکرہ کے تحت اس میں بتایا گیا ہے کہ دیوالی ہندوؤں کے لئے جوئے کا تہوار ہے۔ دیوالی میں ہندو بڑے پیمانہ پر گیمبلنگ کرتے ہیں۔ یہ بات انھوں نے تنقیدی انداز میں کہی۔ اس کا دفاع کوستے ہوئے ڈاکٹر راؤ نے کہا کہ گیمبلنگ تو زندگی کا حصہ ہے۔ آپ کی میریج بھی تو گیمبلنگ ہے۔ میں نے کہا کہ میریج گیمبلنگ نہیں ہے، البتہ وہ رسک ہے، اور رسک بلاشبہ زندگی کا ایک حصہ ہے۔ صاحب کار نے میری بات سے اتفاق کیا۔ ڈاکٹر راؤ جو زیر ترتیب انسٹی ٹیوٹ پیڈیا آف ہندو دھرم کے چیف ایڈیٹر ہیں، انھوں نے کہا کہ ہندو دھرم اتنا پیچیدہ ہے

کہ کوئی بھی بات جو آپ ہندو ازم کی طرف منسوب کریں اس کی فوراً کوئی تردید کی جاسکتی ہے:

Hinduism is so complex that you cannot claim anything which cannot immediately be denied.

روایتی طریقہ کے مطابق آج بھی کارروائی شروع ہوئی۔ پہلے تین صاحبان نے تفسیر کی، پندت و پنج رنگیا (بدھسٹ)، سرگنڈا سٹمبرگ (یہودی)، ریورنڈیا کس (عیسائی)، تینوں تقریروں کے بعد بھارتیہ ودیا بھون کے چیرمین کھڑے ہوئے۔ انھوں نے کہا کہ تینوں مقررین نے جو بات کہی عین وی ہندو اسکریپچر میں بھی ہے۔ دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں:

There is absolutely no difference.

اس کے بعد حسب معمول مرادی باپو کی کٹھا شروع ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ وہ رامائن کے قصیدوں کی خوبصورت توجیہ میں خاص جہارت رکھتے ہیں۔ اس کی مثالیں ان کے ہر بیان میں کثرت سے ملتی ہیں۔ مثلاً رامائن کے مطابق، سیتا کو راون چرا کر لٹکا لے گیا۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے انھوں نے کہا کہ بھلا سیتا کو کوئی چرا سکتا ہے۔ سیتا چرائی نہیں گئیں۔ وہ رام کی رضامندی سے لٹکا کو پوتر کرنے کے لئے ماں کے روپ میں لٹکا گئی تھیں۔ انھوں نے لٹکا کو پا تر تادیا۔ اسی طرح رام چرت مانس میں ہے کہ ہنومان جی لٹکا گئے تو انھوں نے دیکھا کہ وہاں ہر مکان مندر ہے۔ انھوں نے اس کی توجیہ یہ کی کہ ہنومان جس گھر میں جائیں وہ تو مندر ہی ہو جائے گا۔ اگرچہ یہ طے کرنا مشکل ہے کہ ان کی یہ توجیہات فی الواقع توجیہ ہیں یا الطیف۔

درمیان میں وہ طرح طرح کے نکتے بیان کرتے رہتے ہیں۔ مثلاً ایک قصے کے ذیل میں انھوں نے کہا: نہ بھوگن ہے، اور نہ بھاگنا ہے، کیوں پریمو (گوشن) میں بھیگنا ہے۔ ایک قصہ کے ضمن میں انھوں نے کہا کہ ایک بن نے مجھ سے پوچھا کہ باپو، آپ سورگ میں جائیں گے یا نرک میں۔ میں نے کہا کہ نہ ہم کو سورگ میں جانا ہے اور نہ ہم کو نرک میں جانا ہے۔ ہم کو بار بار سنار (بھارت) میں جنم لینا ہے اور یہی رام تھا کہ ہم نے۔ اگر بھگوان نے ہم کو نرک میں ڈال دیا تو ہم بھگوان سے کہیں گے کہ ہم کو دستار دو کہ ہم یہاں بھی اپنی رام تھا کرتے رہیں۔ رام کتاوہ نہایت جوش اور مستی کے ساتھ کہتے ہیں۔

۵۵ چار گنڈ تک مسلسل کتا کرتے رہے۔ مگر نہ وہ ٹھکے اور نہ ۲۵ ہزار کا مجمع اکت آیا۔

گھنٹوں تک جاری رہنے والی پوری کتھا قصے کہانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ مثلاً انھوں نے بتایا کہ بال مشنکر کی ماں کو کسی سخت ضرورت سے باہر جانا تھا اور اگلے دن درگا پوجا کا دن آنے والا تھا۔ ماں نے اپنے پیچھے سے کہا کہ مجھ کو جانا ضروری ہے۔ تم ایسا کرنا کہ درگا پوجا کے دن ایک پیالہ میں گائے کا تازہ دودھ لے کر درگا دیوی کو بھوک لگا دینا۔ بال مشنکر نے ماں کے کہنے کے مطابق، اگلے دن ایک حلف پیالہ میں دودھ بھرا اور گھر میں درگا دیوی کی جو مورتی تھی اس کے سامنے اسے رکھ دیا۔ اس کے بعد بال مشنکر ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ پیچھے یہ سمجھتا تھا کہ ماں درگا پیالہ کا دودھ پہنچی۔ لیکن ایک گھنٹہ، دو گھنٹہ گزرا۔ کئی گھنٹے گزر گئے مگر دودھ ویسا کا ویسا پڑا رہا۔ اب بال مشنکر رو پڑا۔ اس نے کہا کہ ماں، تم دودھ کیوں نہیں پیتی ہو۔ کیا اس لئے کہ میں چھوٹا بالک ہوں۔ وہ روتا رہا۔ یہاں تک کہ درگا دیوی نے نہ پیالہ کا سارا دودھ پی لیا۔ یہ دیکھ کر بال مشنکر دوبارہ رونے لگا۔ اس نے کہا کہ میری ماں تو پیالہ کا آدھا دودھ پیتی تھی اور آدھا میرے لئے چھوڑ دیتی تھی اور تم سارا ہی دودھ پی گئیں۔ جب اس نے ایسا کہا تو درگا دیوی نے ہچکچاہٹ کو اپنی گود میں اٹھالیا اور اپنی میٹھی سے اس کو دودھ پلایا۔

یہ عجیب و غریب قصہ انھوں نے یہ ثابت کرنے کے لئے سنایا کہ انسان اگر بھگوان سے ہے دل سے مانگے تو وہ ضرور اس کو دیتا ہے چنانچہ ماں جب بھوک لگاتی تھی تو درگا دیوی نے کہیں اس کو نہیں پایا۔ مگر جب بال مشنکر رو پڑا تو اس نے دودھ کو نہ صرف پایا بلکہ خود ہچکچاہٹ کو بھی پلایا۔ اس قسم کی انوکھی کہانیوں اور توجہات سے ان کی کتھا بھری ہوئی ہے۔ عین یہی بات خود مسلمانوں میں بھی پوری طرح داخل ہو چکی ہے۔ مسلمانوں کے یہاں لاکھوں بے اصل کہانیاں پھیلی ہوئی ہیں اور بزرگوں کے بیانات زیادہ تر انھیں سے بھرے ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آج دونوں ہی فرقتے قصہ کہانیوں کی ایک ظلم ہو شس رہا ہیں۔ ان میں سے کسی کو بھی خدا کی اصل ہدایت کا پتہ نہیں۔

۴ اگست کی شام کی ورک شاپ صرف سوال و جواب کے لئے تھی۔ اس میں چار لوگوں کو سوالات کا جواب دینا تھا۔ چیف مجھے دار پر و فیض منجیت سنگھ، سنت شری ریش بھائی اور ا، شری جی جی، اور راقم الحروف۔

شری جی جی نے ایک سوال کے جواب کے تحت کہا کہ ہندو کا لفظ ہمارے شاستروں میں نہیں

ہے۔ اس لئے ہم کو اس لفظ کا استعمال چھوڑ دینا چاہئے۔ اس کے بجائے ہم کو بھارتیہ (بھارتی) کا لفظ استعمال کرنا چاہئے۔ یہ زیادہ صحیح لفظ ہے اور ہندستان میں کسی کو بھی اس لفظ کے استعمال پر اختلاف نہیں ہوگا۔ ایک سوال یہ تھا کہ جب پوجا صرف بھگوان کی ہے تو گرو کے سامنے پوجا کیوں - شریستی جی جاتی ہے اس کے جواب میں کہا کہ گرو ہم کو بھگوان سے ملاتا ہے اس لئے اس کا اعتراف تو کرنا ضروری ہے۔ میں گیان دینے والے کا سامان کرنا ہے۔ پھر اس کو کیسے کریں۔ ہماری پرہیزا میں "تھینک یو" نہیں ہے۔ بلکہ پوجا ہے۔ جس اعتراف کے لئے یورپ کے لوگ تھینک یو کہتے ہیں، اس کے لئے ہمارے یہاں پوجا کا طریقہ ہے۔

اسلام کے بارہ میں کئی سوالات کئے گئے جن کا میں نے جواب دیا۔ ایک سوال یہ تھا کہ اسلام اتنا زیادہ بے برداشت (intolerant) مذہب کیوں ہے۔ میں نے کہا کہ اگر آپ یہ کہیں کہ آجکل کے کچھ مسلمان بے برداشت ہو گئے ہیں تو میں صدنی صدنی اس سے اتفاق کروں گا۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اسلام بے برداشت مذہب ہے تو میں اس سے صدنی صدی اختلاف کروں گا۔ ڈاکٹر سیٹھ گری راؤ نے بتایا کہ انھیں یہ جواب بہت پسند آیا۔ ایک ہندو نوجوان نے عین جلسہ کے درمیان کھڑے ہو کر کہا: آج سے پہلے میں مسلم سے بیٹھ کوٹا تھا، آج میری میٹ ختم ہو گئی۔ اسی قسم کی بات کئی اور ہندو نوجوانوں نے مجھ سے کہی بہت سے ہندو میرے کمرے میں آئے اور اس بات کا اعتراف کیا کہ میری باتیں سن کر اسلام کے بارہ میں ان کی غلط فہمی دور ہو گئی۔

جلسہ کے بعد بہت سے ہندو، خاص طور پر نوجوان، مجھ سے ملے اور کہا کہ ہمارے دل میں اسلام کے خلاف بہت سی باتیں بھری ہوئی تھیں۔ ہم اسلام کو ایک برا مذہب سمجھتے تھے۔ مگر آپ کی باتیں سننے کے بعد ہمارا ذہن صاف ہو گیا اور اسلام کے خلاف ہمارے جو خیالات تھے وہ ختم ہو گئے۔ کئی ہندو ایسا کہتے ہوئے رو پڑے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انھوں نے کتنی گہرائی کے ساتھ باتوں کا اثر قبول کیا تھا۔

کئی انگریز نو مسلموں سے ملاقات ہوئی۔ ان میں سے ایک عبدالعظیم صاحب (عمر ۴۷ سال) تھے۔ ان کا قدیم نام پیٹر سینڈرس (Peter Sanders) ہے۔ انھوں نے ۱۹۷۰ میں اسلام قبول کیا۔ وہ اپنی دس سال کی بچی فردوس کے ساتھ آئے۔ بچی نے بتایا کہ وہ جس اسکول میں پڑھتی

جے اسد میں کچھ پاکستانی بچے بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تم آدمی مسلم (half-Muslim) ہو۔ کیوں کہ تمہاری پیدائش انگلینڈ میں ہوئی۔ پاکستان میں پیدا ہونے والے لوگ پورے مسلمان ہیں۔

۴ اگست کی دوپہر کو جب لندن کے راؤنڈ وڈ پارک میں مراری باپو کی کٹا ہونے سی تھی، ایک عجیب قصہ پیش آیا۔ کتھا کے درمیان جوش میں آکر ایک ہندو خاتون کھڑی ہو گئی۔ اس کے ہاتھ میں ترنگا ہندوستانی جھنڈا تھا۔ وہ اس جھنڈے کو اٹھا کر فضا میں ہرانے لگی۔ یہ دیکھ کر باپو جھپٹے ہوا: جھنڈا اونچا ہے ہمارا۔ اور پھر حاضرین تالیاں بجا کر ہندوستان کا قومی ترانہ جن من گن بلند آواز سے گانے لگے۔ وسیع شامیانہ میں کچھ دیر کے لئے یہ منظر تھا کہ فضا میں ہندوستانی جھنڈا اہرا رہا ہے۔ اور دوسری طرف وسیع پنڈال میں جن من گن کا ترانہ گونج رہا ہے۔

اس وقت ایسٹنچ پر دو انگریز بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی کے ساتھ پھیل ہوئی جلسہ گاہ میں کئی انگریز نوجوان تھے جو ویڈیو ریکارڈنگ کے نظام کی نگرانی کر رہے تھے۔ ممکن ہے کہ حاضرین میں بھی کچھ انگریز موجود ہوں۔ لیکن انگریز یہ منظر دیکھ کر وصف مسکراتے رہے۔ کسی نے بھی ناراضگی یا احتجاج کا کوئی مظاہرہ نہیں کیا۔ حالانکہ اگر ہندوستان یا پاکستان کے کسی جلسہ میں اس نوعیت کا واقعہ ہو تو اسی وقت ہنگامہ مکڑا ہو جائے گا۔ اور عجب نہیں کہ وہ خونیں فساد کے مرحلہ تک پہنچ جائے۔ قوموں کی ترقی کا راز صبر ہے اور قوموں کی ناکامی کا راز بے صبری۔

ڈاکٹر سیشا گوئی رائے میں نے پوچھا کہ انگریزوں اور ہندوستانیوں میں مزاج کے اعتبار سے کیا فرق ہے۔ انھوں نے کہا کہ ہندوستانی لوگ ایموشنل (جذباتی) ہوتے ہیں اور انگریز حقیقت پسند ہیں۔ کہا کہ اسی فرق نے دونوں کے درمیان وہ فرق پیدا کر رکھا ہے جو موجودہ زمانہ میں پایا جاتا ہے۔ انگریزوں نے ایک عالمی ایمپائر بنایا۔ مگر اتنے بڑے ایمپائر میں کسی بھی مقام پر کسی انگریز نے دعویت (revolt) نہیں کیا۔ دوسری طرف اورنگ زیب نے مکی سطح پر ایک چھوٹا سا ایمپائر بنایا اور اس کا حال یہ ہوا کہ ہر حاکم اور گورنر جس کو موقع ملا وہ مرکز سے بغاوت کر کے اپنی الگ سلطنت بنا کر بیٹھ گیا۔ آج آزاد ہندوستان میں ہر سرحدی ریاست میں سیاسی لیڈر یہ تحریک چلا رہے ہیں کہ کس طرح وہ اس کو نئی دہلی سے کاٹ لیں اور وہاں اپنی ایک الگ ریاست قائم کر دیں۔

مراری باپو اکثر کتھا کے آخر میں کہتے تھے: بھگوان سے ایک ہی چیز مانگو۔ تمہاری ملاقات

کسی پے سادھو سے کواہے جو تمہارے اندر کو خالی کر کے اس کو گھٹان سے بھر دے۔ ہندو دھرم میں گرو کو مرکزی مقام حاصل ہے۔ عجیب بات ہے کہ عین ہی تصور اب مسلمانوں میں بھی پوری طرح آگیا ہے۔ مسلمانوں نے ہی کچھ "بڑے" فرض کئے ہیں۔ ان کا سارا مذہب انہیں انسانی بڑوں کے گرد گھومتا ہے۔ خدا مرکزی مذہب نہ ہندوؤں کے یہاں پایا جاتا ہے اور نہ موجودہ مسلمانوں کے یہاں۔

مرادی باپوں کی کتنا خوبصورت انداز میں ہندو ازم کا پرچار ہوتی ہے۔ اس کی ایک مثال لیجئے۔ ۳ اگست کی کتنا کے دوران انہوں نے کہا کہ آج کل کے بچے بہت ہوشیار ہیں۔ ایک باپ نے اپنے چھوٹے بچہ کو بتایا کہ کوئی چیز ناممکن نہیں۔ نیولین نے کہا ہے کہ ناممکن کا لفظ صرف بیوقوفوں کی دکستری میں پایا جاتا ہے۔ بیٹا یہ سن کر ہاتھ روم میں گیا۔ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ٹوٹہ پیسٹ کا ٹیوب تھا۔ اس نے ٹیوب دبا کر پیسٹ نکالا اور پھر باپ سے کہا کہ اگر ہر چیز ممکن ہے تو آپ اس پیسٹ کو دوبارہ ٹیوب میں ڈال دو۔ باپ نے ہار مان لی۔

انہوں نے بتایا کہ مجھ سے یہاں کے ایک بچہ نے کہا کہ باپو یہ بتائیے کہ بی (B) ٹھنڈا کیوں ہوتا ہے۔ مرادی باپو نے بہت سوچا مگر بی کے ٹھنڈا ہونے کی بات سمجھ میں نہ آئی۔ بچہ نے مسکراتے ہوئے ان سے کہا کہ بی اس لئے ٹھنڈا ہوتا ہے کہ وہاں سے اور سی کے درمیان ہوتا ہے:

Because it is between A/C.

مرادی باپو نے اس قصہ کو بتانے کے بعد کہا کہ آج کل کے بچے جرات سے زیادہ ہوشیار ہو گئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بار بار جنم لیا۔ بار بار وہ اس دنیا میں آکر اپنا گناہ بڑھاتے رہے۔ مرادی باپ نے اس طرح مذکورہ قصہ سے ہندو ازم کا آواگن کا نظریہ ثابت کیا۔ مگر انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ خود مرادی باپو نے کیا بار بار جنم نہیں لیا ہے۔ بار بار جنم لینے والی ہوشیاری صرف بطنائیکہ لوگوں میں کیوں آئی ہے، جب کہ وہ اس عقیدہ کو مانتے ہی نہیں۔

ایک تعلیم یافتہ ہندو لڑکی اہلیہ کے ساتھ آئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا آشرم واد لینے کے لئے آئے ہیں۔ خاتون نے بتایا کہ ان کے گرو دہرہ دھن کے پاس رہتے ہیں۔ انہوں نے برسوں تک بھاری میں رکھ کر تھپالی ہے۔ اب ۱۲ برس سے وہ مکوں میں ہیں۔ بہت پیٹنے ہوئے فقیر ہیں۔ ہندو قوم میں (اور شاید

انہیں کھانے میں بھی، فقیر کا لفظ اپنے اندر ایک طلسماتی اثر رکھتا ہے۔ میں چوں کہ بہت سادہ رہتا ہوں۔ میرے دبلے پتلے جسم اور میرے اچھے ہوئے بال میں انہیں لچکی تصویر دکھائی دیتی ہے۔ چنانچہ وہ لوگ مجھ کو دیکھ کر بہت زیادہ تاثر کا اظہار کرتے ہیں۔

صوفیوں کی طرف ہندوؤں کا کھنچاؤ اسی لئے ہوا کہ صوفی کی ترک دنیا کی زندگی میں ہندو کو فیزی کا رنگ دکھائی دیا۔ اسی قسم کے ایک صوفی سے احمد آباد کے قریب بہت سے ہندو متاثر ہوئے۔ یہ لوگ اس وقت تقریباً لاکھ کی تعداد میں ہیں۔ مگر وہ آدھے ہندو آدھے مسلمان بن کر رہ گئے۔ اس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ صوفی کے یہاں صرف شخصیت کا وسیلہ کام کر رہا تھا۔ شخصیت کے ہٹنے کے بعد کوئی اور چیز (مثلاً لٹریچر) موجود نہ تھا جو ان متاثرین کی مزید ترقی کا ذریعہ بن سکے۔ خبر ہے کہ اب وہ لوگ دوبارہ اپنے قدیم مذہب کی طرف لوٹا دئے گئے ہیں۔

لندن میں مختلف اجتماعات میں میری کئی تقریریں ہوئیں۔ اسلام کے بارہ میں سوالات کا جواب دینے کا موقع ملا۔ اس کے بعد ہندو مجھ سے اس طرح ملنے لگے جیسے کہیں ان کا روحانی گرو ہوں۔ کثرت سے ہندو مرد اور عورت میرے پاس آتے اور اپنے غیر معمولی تاثر کا اظہار کرتے۔ ان میں سے اکثر کو میں نے دیکھا کہ وہ اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے رونے لگے۔ حتیٰ کہ کئی ہندوؤں نے کہا کہ رام کتنا سے زیادہ ہم کو آپ کے ذریعہ ملا ہے۔

میں دنیا کے اکثر ملکوں میں گیا ہوں۔ ہر قوم کے لوگوں سے میرا سابقہ پیش آیا ہے۔ ایشیا، افریقہ، یورپ، امریکہ، غرض ہر جگہ کے لوگوں کے بارہ میں مجھے بڑا براہ راست طور پر جاننے کا موقع ملا ہے۔ مگر یہ بات میں نے صرف ہندوؤں میں پائی۔ ہر قوم میں مجھے ایسے لوگ ملے جنہوں نے میری تحریر یا تقریر پر غیر معمولی پسندیدگی کا اظہار کیا۔ مگر دوسری کسی بھی قوم میں مجھ کو ایسے لوگ نہیں ملے جو اپنے تاثرات کو ظاہر کرتے ہوئے رونے لگیں۔ یہ تاثر پذیر (receptivity) کم از کم میرے تجربہ میں، صرف ہندوؤں میں پائی جاتی ہے۔ ان کی اس صفت کو سوچ کر میں بے اختیار رونے لگتا ہوں اور دل کی گہرائیوں سے یہ دعا نکلتی ہے کہ خدایا، تو اس قوم کی ہدایت کا سامان کر۔ خدایا، تو اس قوم کے لئے اپنی معرفت کے دروازہ کھول دے۔ خدایا، تو اس قوم کو اپنے دین کے لئے مستجب فرما۔

۵ اگست کو صبح نو بجے کا وقت ہے۔ دروازہ کھلتا ہوں تو ایک ہندو نوجوان کھڑے ہوئے لئے

ہیں۔ وہ سسٹمز میں ٹیکل کی تسلیم حاصل کر رہے ہیں۔ انھوں نے اپنا نام اجاری بتایا۔ انھوں نے ہندو طریقہ سے مجھے پرنام کیا۔ اور پھر کہا: ہم لوگوں کو بہت غلط اسپریشن تھی اسلام کی۔ اب آپ کو سنتے اور دیکھنے کے بعد ہماری ساری درستی بدل گئی۔

اس طرح کی بات یہاں بہت سے ہندوؤں نے کہی۔ خاص طور پر نوجوان طبقہ نے غیر معمولی تاثر کا اظہار کیا۔ اس سے اندازہ ہوا کہ ہندو نوجوانوں میں کچھ فرقہ پرست لیڈروں نے جو نہ ہر اسلام کے خلاف پیدا کیا ہے، اس کو ختم کرنا بہت آسان ہے۔ ضرورت صرف یہ ہے کہ مسلم رہنما رد عمل کا انداز اختیار نہ کریں بلکہ مثبت انداز میں دین رحمت اور پیغمبر رحمت کا تعارف لوگوں کے سامنے لایا جائے اور ان کے لئے خدا سے دعا بھی کی جائے۔

مہاجر قومی موومنٹ (MQM) کے سابق لیڈر مسٹر الطاف حسین آجکل لندن میں رہتے ہیں۔ کیوں کہ پاکستان میں وہ غدار وطن قرار دے دیئے گئے ہیں۔ میں نے ان سے ملاقات کرنا چاہا مگر ان سے رابطہ قائم نہ ہو سکا۔ الطاف حسین پاکستان کی پراسرار شخصیتوں میں سے ایک ہیں۔ لاہور کے ماہنامہ میثاق (جون ۱۹۹۴) میں ان کی بابت حسب ذیل الفاظ چھپے ہوئے تھے۔

”افواہ گرم ہے اور بہت فثوق سے بتایا جاتا ہے کہ الطاف حسین نے لندن میں اپنی رہائش کے لئے بیلیس لاکھ پونڈ اسٹریٹنگ کا مکان خرید رکھا ہے۔ نیویارک میں پانچ کروڑ ڈالر میں خریدا ہوا ان کا ہوٹل شب و روز مال بنا رہا ہے۔ اور یہ کہ ان کے پاس نقد موجود رقم کی مالیت دس ارب روپیہ ہے۔ ایم کیو ایم کا سازشی عنصر نیو ورلڈ آڈر کے لئے ہانگ کانگ کا متبادل تیار کرنے کے لئے کراچی کو سندھ سے کاٹنا چاہتا ہے۔“ صفحہ ۶

لندن سے ایک ہفت روزہ انگریزی اور گجراتی زبان میں شائع ہوتا ہے۔ اس کا نام گراوی گجرات (Garavi Gujrat) ہے۔ اس نے اپنی دو اشاعتوں میں میرے مضامین شائع کئے اور ان کو جلسہ میں تقسیم کیا۔ اس کے علاوہ انھوں نے انٹرویو بھی لیا۔

لندن کے فیئٹول میں مذاہب کے جو ذمہ دار افراد شریک ہوئے، ان میں سے ایک اکال تخت (امرتسر) کے چیف جتھے دار پروفیسر منجیت سنگھ بھی تھے۔ وہ جوں کہ معتدل اور ان پسند آدمی ہیں، ان کے خلاف انتہا پسند سکھوں کی طرف سے یہ غیر صحیح لائی گئی کہ ان کو لندن کی

کانفرنس میں ایک سازش کے تحت بلایا گیا تھا تاکہ لندن میں مقیم سکھ انتہا پسندوں کو مین اسٹریم میں لایا جائے اور خاصہ تحریک کو سبوتاژ کیا جاسکے۔ اس مقصد کے لئے ر (RAW) نے ان کو بیرونی کرنسی میں ایک کروڑ روپیہ سے زیادہ (Rs. 1.5 crore) کی رقم ادا کی ہے۔ ٹائٹس آف انڈیا (۲۲ اگست ۱۹۹۴ء) کی ایک رپورٹ کے مطابق، چیف جسٹس دارنے اس کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ ان کا یہ سفر سکھ ازم کے پرچار کے لئے تھا:

He clarified that his visit was to propagate Sikhism.

ہر دوسرے منہجیت سنگھ کے سفر کو دور رخ سے دیکھا جاسکتا تھا۔ ایک یہ کہ وہ دوسروں سے لینے کے لئے گئے ہیں اور دوسرے یہ کہ وہ دوسروں کو دینے کے لئے وہاں گئے ہیں۔ سکھ نوجوانوں نے ان کے سفر کو پہلے رخ سے دیکھا اس لئے وہ غلط فہمی میں پڑ گئے۔ اگر وہ ان کے سفر کو دوسرے رخ سے دیکھتے تو وہ خوش ہوتے اور ان کی مذمت کرنے کے بجائے ان کو مبارک باد کا ٹیلیگرام بھیجتے۔

برطانیہ کے ایک عام آدمی سے ملاقات ہوئی۔ گفتگو کے دوران اس نے ایک لطیفہ سنایا۔ اس نے بتایا کہ سٹروٹسن چرچل جب پرائم منسٹر نہیں ہوئے تھے، اس وقت ان کا بی بی سی پر ریگور ہر وگرام ہو ا کرتا تھا۔ ایک روز چرچل کا پروگرام تھا۔ وہ گھر سے نکلے تو کچھ دیر موٹی تھی۔ انھیں فوراً بی بی سی کے آفس میں پہنچنا تھا۔ انھوں نے ایک ٹیکسی والے کو آواز دی۔ اس نے منع کر دیا۔ اس نے کہا کہ اس وقت مجھے فوراً گھر پہنچنا ہے اور وہاں چرچل کو سنا ہے۔ چرچل نے اپنا نام نہیں بتایا۔ انھوں نے کہا کہ مجھ کو بی بی سی کے دفتر پہنچا دو، میں تم کو سٹرپونڈ دوں گا۔

سٹرپونڈ اصل کو ایہ سے دس گھنٹہ زیادہ تھا۔ ٹیکسی والے نے جب سٹرپونڈ کا لفظ سنا تو بولا: چرچل بھاڑ میں جائے۔ آؤ میں تم کو لے چلتا ہوں:

Let Churchill go to hell. Come on.

ایک اور برطانی آدمی سے ایک بار بات ہو رہی تھی۔ کسی معاملہ میں وہ اپنے نقطہ نظر کو بتا رہا تھا۔ اس درمیان میں بے ساختہ طور پر اس کی زبان سے نکلا:

It is a far cry to London.

مجھے یاد آگیا کہ یہ ہنوز دلی دور است کا انگریزی استعمال ہے۔ زبانوں میں یہ یکسانیت

غالباً دو وجہ سے آتی ہے۔ ایک یہ کہ تمام تصورات یکساں طور پر ہر آدمی کی فطرت میں پیوست ہیں۔ اور وہ اندرونی زور پر لفظ کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ انسانی اختلاط کے دوران زبانوں میں برابر لین دین کا عمل جاری رہتا ہے۔ پہلی چیز عالمی لسانی یکسانیت کی داخلی توجیہ ہے اور دوسری چیز لسانی یکسانیت کی خارجی توجیہ۔

دہلی کے اردو ہفت روزہ المجمعۃ (۴-۱۰ فروری) میں ایک رپورٹ چھپ چکی تھی۔ اس کا عنوان تھا: ہندوستانی فرقہ پرستی کی ہوادیاہ فرنگ تک پہنچی۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ لندن کے علاقہ ساؤتھ آل میں قدیم ٹاؤن ہال کو نیلام کرنے کا اعلان کیا گیا۔ مسلمانوں نے اس کو مسجد کے لئے لینا چاہا۔ مگر فرقہ پرستی کا زہر ہندستان سے سفر کر کے لندن تک پہنچ چکا ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کی ضد میں ہندوؤں نے اعلان کر دیا کہ وہ ٹاؤن ہال کو خرید کر وہاں شاندار مندر تعمیر کریں گے۔ نیلام کے دن دونوں فرقوں کی طرف سے بڑھ بڑھ کر بولیاں لگائی گئیں۔ کونسل نے مزید رقم کی امید میں تاریخ بڑھا دی جو کہ ضابطہ کے خلاف تھی۔ اس کے بعد معاملہ عدالت تک پہنچ گیا۔ ہندوؤں کا مقصد مندر کی تعمیر نہیں ہے بلکہ صرف مسجد کی تعمیر کی مخالفت کرنا ہے۔ اسی طرح کونسل کا مقصد یہ ہے کہ اپنی جائیداد کو اونچی سے اونچی قیمت پر فروخت کرے۔

یہ ایک عجیب رپورٹ تھی۔ لندن میں میں نے چاہا کہ اس کی تحقیق کروں۔ معلوم ہوا کہ یہ محض ایک سادہ سا مسئلہ تھا جس کو دہلی کے اردو اخبار نے مبالغہ آرائی کے اشتعال انگیز بنا دیا۔ چنانچہ اس وقت یہ عمارت مسلمانوں کے قبضہ میں ہے۔ وہاں باقاعدہ نماز ہوتی ہے اور اس کی تعمیر جدید کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ اس مسئلہ پر ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان یہاں کوئی نزاع نہیں۔

انگلینڈ میں تعلیم کی نہایت آسانی ہے۔ پہلی جماعت سے لے کر ایم اے، پی ایچ ڈی تک ساری تعلیم ذاتی خرچ کے بغیر حکومت کی مدد سے حاصل کی جاسکتی ہے۔ مگر بیشتر لوگ صرف ۱۶ سال کی عمر تک پڑھ پاتے ہیں، کیوں کہ اس عمر تک کے لوگوں کے لئے بڑھاتا قانونی طور پر لازمی ہے۔ طلبہ کی ان فیصد تعداد ہی یونیورسٹی تک پہنچ پاتی ہے۔ انگریزوں میں یونیورسٹی تک پہنچنے والے بچوں کی تعداد صرف سات فیصد ہے۔

مہرنامہ اسلامی مرکز۔ ۱۱۳

۱ آل انڈیا ریڈیو نیوی دہلی سے ۵ فروری ۱۹۹۶ کو صدر اسلامی مرکز کا ایک انٹرویو نشر کیا گیا۔ یہ انٹرویو زیادہ تر اسلامی مرکز کے بارہ میں تھا۔ اس میں بتایا گیا کہ اسلامی مرکز کا مقصد کیا ہے اور کس طرح وہ پرامن انداز میں اس مقصد کے راستے میں لگا ہوا ہے۔

۲ انڈیا پلس ٹی وی (India Plus TV) کے اسپیشل کرسچیانڈنٹ مشر وی پی شرملنے ۱۳ دسمبر ۱۹۹۵ کو صدر اسلامی مرکز کا ٹی وی انٹرویو ریکارڈ کیا۔ اس کا موضوع سپریم کورٹ کا فیصلہ (۱۱ دسمبر ۱۹۹۵) تھا۔ جس میں ہندو یا ہندو یا ہندو وازم کے اکشن ہم میں استعمال کرنے کو جائز ٹھہرایا گیا۔ جوابات کا خلاصہ یہ تھا کہ یہ فیصلہ یقینی طور پر غیر دستوری ہے۔ ہندو تو کا لفظ سب سے پہلے ۱۹۲۳ میں ہندو مہا سبھا کے رہنما ویرساور کرنے وضع کیا تھا۔ اس وقت سے اب تک اس لفظ کا مطلب ہندو راشٹر ہی رہا ہے۔ معروف مفہوم کے لحاظ وہ سیکولزم کا ضد ہے۔

۳ ۳ فروری ۱۹۹۶ کو آل انڈیا ریڈیو نیوی دہلی سے صدر اسلامی مرکز کی ایک تقریر نشر کی گئی۔ یہ تقریر عبدالغفر (اسلامی تیوہار) کے بارہ میں تھی۔ اس میں بتایا گیا کہ تیوہار انسان کی ایک فطری ضرورت ہے اور عید دراصل تیوہار کی رسم کا اسلامائزیشن ہے۔

۴ انڈیا پاکستان فرینڈ شپ کے تحت ۳ فروری ۱۹۹۶ کو جامعہ ملیہ (نئی دہلی) میں اعلیٰ تعلیم یافتہ ہندوؤں اور مسلمانوں کی ایک میننگ ہوئی۔ اس کی دعوت پر صدر اسلامی مرکز نے بھی اس میں شرکت کی۔ ان کی تقریر کا خلاصہ یہ تھا کہ دونوں ملکوں میں نارمل تعلقات قائم کرنے کی مادہ تدبیر یہ ہے کہ دونوں کے درمیان انٹرایکشن اور آنا جانا بڑھایا جائے جس طرح عرب ملکوں میں عربوں کے لئے ویزا نہیں ہے اور یورپی ملکوں میں یورپ کے باشندوں کے لئے ویزا نہیں ہے۔ اسی طرح ہندوستان اور پاکستان میں بھی رائج کر دیا جائے۔

۵ ۴ فروری ۱۹۹۶ کی شام کو راجدھانی کی کچھ اعلیٰ شخصیتوں کی میننگ کنشکا ہوٹل (نئی دہلی) میں ہوئی۔ اس کا موضوع سیاسی اصلاحات پر غور کرنا تھا۔ اس کے دائمی جس

دیسی سمجھتیو تیا تھے۔ اس کی دعوت پر صدر اسلامی مرکز نے بھی اس میں شرکت کی۔ اور اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس کا خلاصہ یہ تھا کہ ”پر ویجنگ گروپ“ کو جانا چاہئے کہ سیاسی اصلاح کے دو مرحلے ہیں۔ پہلا پولیٹیکل اور نیس (سیاسی جاگ) پیدا کرنا۔ دوسرا ہے پولیٹیکل ایکشن (سیاسی اقدام) پہلا مرحلہ طے کئے بغیر دوسرے مرحلے میں داخلہ نتیجہ سیاسی اصلاح نہیں ہے بلکہ سیاسی بگاڑ ہے۔

۵ راجو گاندھی فاؤنڈیشن کے تحت نئی دہلی میں ۵-۶ فروری ۱۹۹۶ کو انڈیا-پاکستان ڈائلاگ ہوا۔ جس میں دونوں طرف سے اعلیٰ شخصیتیں شریک ہوئیں۔ اس کی دعوت پر ۵ فروری کو صدر اسلامی مرکز نے اس میں شرکت کی اور دونوں ملکوں میں تعلقات کو بہتر بنانے پر اظہار خیال کیا۔ اس کا خلاصہ یہ تھا کہ اس معاملہ میں ایک فارمولا درکار ہے۔ اور وہ فارمولا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں موجود ہے۔ وہ فارمولا یہ ہے کہ معاملہ کے سیاسی پہلو کو اس کے غیر سیاسی پہلو سے الگ کر دیا جائے۔ سیاسی پہلو کو انتظار کے خانے میں ڈال کر یہ کیا جائے کہ دونوں ملکوں کے درمیان آمد و رفت کو بڑھایا جائے۔ تجارت کھول دی جائے۔ تعلیم کے لئے دونوں طرف آنا جانا شروع کر دیا جائے۔ اس سلسلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مثالیں دیکر اس کو واضح کیا گیا۔

۶ آکاش وانی نئی دہلی (ہندی وارتا) سے ۱۹ فروری ۱۹۹۶ کو صدر اسلامی مرکز کی ایک تقریر نشر کی گئی۔ اس کا عنوان تھا: عید: میل ملاپ کا تیوہار۔

۷ دہلی کے ہندی میگزین کرنٹ ادیوگ کے سب ایڈیٹر راکیش کھتر نے ۲۲ فروری ۱۹۹۶ کو صدر اسلامی مرکز کا تفصیلی انٹرویو لیا۔ سوالات کا تعلق زیادہ تر ملکی مسائل سے تھا۔ ایک سوال کے جواب میں کہا گیا کہ ملکی مسائل کی جڑ یہ ہے کہ ہمارے یہاں میں تعلیم عام نہ ہو سکی۔ اچھے تعلیم یافتہ ابھی تک ۱۰ فیصد بھی نہیں ہیں۔ جب تک تعلیم عام نہیں ہوگی اس وقت تک محض وقتی مدبیروں سے کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں۔

۸ دہلی کے قریب بھونڈسی (Bhondsi) میں واقع چند شیکر آشرم میں ۲۳-۲۵ فروری

۱۹۹۶ کو ایک آل انڈیا سینار ہوا۔ اس میں تقریباً ۹۰ کی تعداد میں اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد شریک ہوئے۔ اس کا ایجنڈا انیشن بلڈنگ تھا۔ اس کی دعوت پر صدر اسلامی مرکز نے اس میں شرکت کی اور اپنے خیالات پیش کئے۔ تقریر کا خلاصہ یہ تھا کہ ملک کے جو مسائل ہیں وہ کسی وقتی تدبیر سے حل نہیں ہو سکتے۔ تمام مسائل کی جو تعلیم کی کمی ہے۔ اس لئے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ عمومی سطح پر لوگوں کو تعلیم یافتہ بنایا جائے۔

۹ دہلی سے نکلنے والے لیال اخبار نئی دہلی انو (New Delhi Innu) کے ایسوسی ایٹ اڈیٹر مشر را جیش (Rajesh Chombala) نے ۲۵ فروری ۱۹۹۶ کو صدر اسلامی مرکز کا انٹرویو کیا۔ سوالات کا تعلق زیادہ تر ملکی مسائل سے تھا۔ ایک سوال کے جواب میں کہا گیا کہ انکشتی تبدیلیوں سے ملک میں کوئی انقلاب آنے والا نہیں ہے۔ تعمیری انقلاب کے لئے لمبی مدت تک کام کرنا پڑے گا۔

۱۰ سنٹر فار پیس اینڈ پرائیویٹ کی طرف سے ۲۹ فروری ۱۹۹۶ کو انڈیا انٹرنیشنل سینٹر میں ایک سینار ہوا۔ اس کا عنوان تھا: ریلیجن اینڈ پالیٹکس۔ اس کی دعوت پر صدر اسلامی مرکز نے اس میں شرکت کی اور موضوع پر اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ اس کا خلاصہ یہ تھا کہ سیاسی اغراض کے لئے مذہب کا ایک پلاٹیشن غلط ہے۔ لیکن اگر مذہب کی اخلاقی تدریج کو سیاست پر منطبق کیا جائے تو یہ ایک درست بات ہوگی۔

۱۱ بزنس انڈیا ٹیلیویژن انٹرنیشنل کی ٹیم نے یکم مارچ ۱۹۹۶ کو صدر اسلامی مرکز کا تفصیلی انٹرویو ریکارڈ کیا۔ اس کا تعلق ہندوستانی مسلمانوں کے مسائل اور ان کی انتخابی پالیسی سے تھا۔ ایک سوال کے جواب میں کہا گیا کہ ہندوستانی مسلمانوں کے تمام مسائل کی واحد ذمہ داری ان کے نااہل لیڈروں پر ہے۔ اگر یہ نام نہاد لیڈر چپ رہتے تو کبھی ہندو اور مسلمان کی کشمکش پیدا نہ ہوتی۔ فطرت کے قانون کے تحت دونوں مل جل کر رہتے اور ترقی کرتے۔

۱۲ دینش ٹرما اور ان کی ٹیم نے ۸ مارچ ۱۹۹۶ کو دودھ درشن کے لئے صدر اسلامی مرکز کا انٹرویو ریکارڈ کیا۔ سوالات کا تعلق زیادہ تر کشمیر کے مستقبل سے تھا۔ ایک سوال کے جواب

میں کہا گیا کہ ہندوستان اور پاکستان کو چاہئے کہ اس معاملہ کو شملہ ایجوکیشنٹ کی روشنی میں طے کر دیں جس پر دونوں ملکوں کے رہنماؤں نے ۱۹۷۱ء میں دستخط کئے تھے۔

۱۳ صدر اسلامی مرکز نے ۹-۱۱ مارچ ۱۹۹۶ء کو مراد آباد کا سفر کیا۔ وہاں مختلف قسم کے پروگرام اور ملاقاتیں ہوئیں۔ ہندی اخبار امر اجالا کے نائندہ نے تفصیلی انٹرویو لیا جو اخبار کے ۱۱ مارچ کے شمارہ میں چھپا۔ اس سفر کی روداد انشا اللہ سفر نامہ کے تحت رسالہ میں شائع کر دی جائے گی۔

۱۴ ہفت روزہ نئی دنیا کے نائندہ مشرودودسا جہ نے ۱۳ مارچ ۱۹۹۶ء کو ٹیلیفون پر صدر اسلامی مرکز کا انٹرویو لیا۔ سوالات کا تعلق اس خبر سے تھا کہ ایران کی حکومت نے سلمان رشدی کے قتل کے فتوے کو واپس لے لیا ہے۔ جوابات کا خلاصہ یہ تھا کہ یہ واپس یقیناً قابل تعریف ہے، تاہم ضرورت ہے کہ اسی کے ساتھ یہ اعتراف کیا جائے کہ یہ ایک لغو فتویٰ تھا۔ اسلام میں کسی جرم پر سزا کا مسئلہ قضا (عدالت) کا مسئلہ ہے، وہ کسی انفرادی عالم کے فتوے کا مسئلہ نہیں۔ اس لئے اس کا بھی اعلان کیا جانا چاہئے کہ آئندہ ایسی جسارت کبھی نہیں کی جائے گی۔

۱۵ ریشمیرہ جاگرتی سنسٹھان کے تحت ۱۵ مارچ ۱۹۹۶ء کو انڈیا انٹرنیشنل سنٹر (نئی دہلی) میں ایک سیمینار ہوا جس میں اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد شریک ہوئے۔ اس کا مقصد ترجیحی بنیاد پر نیشنل ایجنڈا تلاش کرنا تھا۔ اس کی دعوت پر صدر اسلامی مرکز نے اس میں شرکت کی اور اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ انھوں نے بتایا کہ موجودہ حالات میں اہم ترین اشو یہ ہے کہ دستور ہند کی دفعہ ۳۵ کے تحت عمومی تعلیم کو قومی نشانہ بنایا جائے، یہاں تک کہ پوری قوم صد فی صد تعلیم یافتہ ہو جائے۔

۱۶ وائلٹ گراف (Violette Graff) فرانس کی ایک خاتون پروفیسر ہیں۔ وہ پیرس میں رہتی ہیں۔ (Tel. 1-43364153) اور ہندوستانی مسلمانوں پر ریسرچ کر رہی ہیں۔ اس سلسلہ میں انھوں نے ۱۸ مارچ ۱۹۹۶ء کو صدر اسلامی مرکز کا انٹرویو لیا۔ آخر میں انھیں انگریزی رسالہ اور انڈین سنس بطور ہدیہ دی گئی۔

God Arises	Rs 95/-
Muhammad: The Prophet of Revolution	85/-
Islam As It Is	55/-
God-Oriented Life	70/-
Religion and Science	45/-
Indian Muslims	65/-
The Way to Find God	20/-
The Teachings of Islam	25/-
The Good Life	20/-
The Garden of Paradise	25/-
The Fire of Hell	25/-
Man Know Thyself	8/-
Muhammad: The Ideal Character	5/-
Tabligh Movement	25/-
Polygamy and Islam	8/-
Words of the Prophet Muhammad	75/-
Islam: The Voice of Human Nature	30/-
Islam: Creator of the Modern Age	55/-
Woman Between Islam And Western Society	95/-
Woman in Islamic Shariah	65/-
Marriage in Islam	20/-
Divorcing Divorce	7/-

7/-	تاریخ دعوت حق	5/-	رس
10/-	مطالعہ نبوت	12/-	200/-
7/-	ڈائری جلد اول	80/-	200/-
45/-	کتاب زندگی	55/-	45/-
10/-	انوارِ محبت	-	50/-
40/-	اقوالِ محبت	25/-	45/-
7/-	تعمیر کی فطرت	8/-	35/-
7/-	تعلیم کی فطرت	20/-	50/-
9/-	تعمیدِ دین	25/-	7/-
2/-	حقیقاتِ اسلام	35/-	60/-
8/-	مذہب اور سائنس	-	45/-
10/-	قرآن کا مظلوم انسان	8/-	50/-
11/-	دین کا سب	5/-	30/-
7/-	اسلام، دینِ فطرت	7/-	35/-
-	تعمیدِ ملت	7/-	50/-
4/-	تاریخ کا سبق	7/-	40/-
2/-	فسادات کا منظر	5/-	60/-
85/-	اسلام آیت کو پہچان	5/-	40/-
-	تعارفِ اسلام	5/-	30/-
5/-	اسلام بندہ میں	5/-	40/-
12/-	راہیں بند نہیں	12/-	45/-
7/-	ایک نئی طاقت	7/-	30/-
7/-	اتحادِ ملت	7/-	25/-
7/-	سبق آموز واقعات	7/-	25/-
10/-	زلزلہ قیامت	10/-	35/-
7/-	حقیقت کی تلاش	7/-	85/-
5/-	پیغمبرِ اسلام	5/-	-
7/-	آخری سفر	7/-	35/-
7/-	اسلامی دعوت	7/-	30/-
12/-	خدا اور انسان	12/-	25/-
10/-	حلی یہاں ہے	10/-	70/-
8/-	سچا راستہ	8/-	20/-
7/-	وہی تعلیم	7/-	20/-
7/-	حیاتِ طیبہ	7/-	7/-
7/-	باغِ جنت	7/-	3/-
50/-	فکرِ اسلامی	50/-	3/-

اردو
تذکرہ القرآن جلد اول
تذکرہ القرآن جلد دوم
اندر کسب
پیغمبرِ انقلاب
مذہب اور جدید تعلیم
فطرتِ قرآن
فطرتِ اسلام
فطرتِ صحابہ
دینِ کامل
الاسلام
ظہورِ اسلام
اسلامی زندگی
احیاءِ اسلام
رازِ حیات
صراطِ مستقیم
خاتونِ اسلام
سوشلزم اور اسلام
اسلام اور مرقعہ حاضر
الربانیہ
کاروانِ ملت
حقیقتِ حج
اسلامی تعلیمات
اسلام اور جدید کاغذ
حدیثِ رسول
سفرِ نامہ، غیر ملکی اسفار
سفرِ نامہ، محلِ اسفار
مبوات کا سفر
قیادتِ نامہ
راہِ عمل
تعمیر کی فطرت
دین کی سیاسی تعبیر
احکاماتِ المومنین
حکومتِ مومن
اسلام ایک عظیم جدوجہد
طلاقِ اسلام میں

ہندی

8/-	سچائی کی تلاش	8/-	آڈیو کیسٹ
4/-	اسان اپنے آپ کو پہچان	4/-	25/-
4/-	پیغمبرِ اسلام	4/-	25/-
10/-	سچائی کی کھوج	10/-	25/-
8/-	آخری سفر	8/-	25/-
8/-	اسلام کا پرستار	8/-	25/-
8/-	پیغمبرِ اسلام کے جہانِ ساعی	8/-	25/-
7/-	راستے بند نہیں	7/-	25/-
8/-	جنت کا باغ	8/-	25/-
10/-	بہویتی وار اور اسلام	10/-	25/-
9/-	اتھاس کا سبق	9/-	25/-
8/-	اسلام ایک سوا بھاوک مذہب	8/-	25/-
8/-	اجول بھویش	8/-	25/-
8/-	پرتو بھویش	8/-	25/-
3/-	مزنل کی اور	3/-	25/-
50/-		50/-	

حُریتِ فکر

فکر و خیال کی آزادی اور اسلام

مولانا وحید الدین خاں

AL-RISALA (Urdu)

1, Nizamuddin West Market, New Delhi-110013, Tel. 4611128, 4611131 Fax: 91-11-4697333

Single copy Rs. 7, Annual subscription Rs. 70, Abroad: \$ 20 (Air mail), \$ 10 (Surface mail)

Printed and published by Saniyasnain Khan at Nice Printing Press, Delhi

Distributed in UK and USA by:

IPC: ISLAMIC VISION

481, Coventry Road, Birmingham B10 0JS
Tel. 0121-773 7117, Fax: 0121-773 7771

MAKTABA AL-RISALA

1439 Ocean Ave., 4C Brooklyn
New York NY 11230 Tel. 718-2583435

اظہار خیال کی آزادی

اسلام میں انسان کو مکمل فکری آزادی دی گئی ہے۔ بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ اسلام ہی نے پہلی بار انسانی تاریخ میں یہ انقلاب برپا کیا کہ ہر آدمی کو فکر و خیال کی آزادی ہو۔ اسلام سے پہلے تاریخ کے تمام زمانوں میں جبر کا نظام قائم تھا اور انسان فکری آزادی سے محروم تھا۔ فکری آزادی کوئی سادہ بات نہیں، حقیقت یہ ہے کہ تمام انسانی ترقیوں کا راز اسی فکری آزادی میں چھپا ہوا ہے۔

فکری آزادی کو پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان اس اعلیٰ نیکی کو حاصل کرتا ہے جس کو قرآن میں خوف بالغیب کہا گیا ہے (المائدہ ۹۴) یعنی خدا کی طرف سے ظاہری دباؤ کے بغیر خود اپنے ارادہ کے تحت آزادانہ طور پر خدا کا احترام کرنا اور اس سے ڈر کر دنیا میں رہنا۔ جب تک مکمل آزادی کا ماحول نہ ہو کسی کو اس ناقابل بیان لذتِ روحانی کا تجربہ نہیں ہو سکتا جس کو غیب میں خدا سے ڈرنا کہا گیا ہے۔ اور نہ ہی ممکن ہے کہ کسی کو اس اعلیٰ انسانی عمل کا کریڈٹ دیا جاسکے۔

آزادیِ فکر وہ چیز ہے جو آدمی کو منافقت سے بچاتی ہے۔ انسان ایک سوچنے والی مخلوق ہے۔ اس کا ذہن لازمی طور پر سوچتا ہے اور رائے قائم کرتا ہے۔ ایسی حالت میں اگر آزادانہ اظہارِ رائے پر پابندی لگا دی جائے تو لوگوں کی سوچ تو بند نہیں ہوگی البتہ ان کی سوچ زبان و قلم پر نہیں آئے گی۔ جو ادارہ یا جو قوم یا جو ریاست اظہار خیال کی آزادی پر پابندی لگائے وہ آخر کار منافقوں سے بھر جائے گا۔ ایسے ماحول کے اندر مخلص انسان کبھی پرورش نہیں پاسکتے۔

اسی طرح فکری آزادی کا براہِ راست تعلق تخلیقیت سے ہے۔ جس سماج میں فکر و خیال کی آزادی ہو وہاں تخلیقی انسان جنم لیں گے۔ اور جس سماج میں فکر و خیال کی آزادی پر روک لگا دی جائے وہاں لازمی طور پر ذہنی جمود طاری ہو جائے گا اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ایسے سماج میں تخلیقی ذہن کی پرورش اور اس کا ارتقاء ہمیشہ کے لیے رک جائے گا۔

اظہار اختلاف یا تنقید کے معاملہ میں صحیح مسلک یہ ہے کہ لوگ اس معاملہ میں اپنی غیر ضروری حساسیت کو ختم کر دیں نہ یہ کہ خود تنقید و اختلاف کے عمل کو بند کرنے کی کوشش کریں۔ یہی اسلام کا تقاضا ہے اور یہی فطرت کا تقاضا بھی۔

حدیث میں مومن کی صفت یہ بتائی گئی ہے کہ : **الذین إذا أُمِطُوا (الحق قبلوا) (مسند احمد)** یعنی وہ لوگ کہ جب انھیں کوئی حق دیا جائے تو وہ اس کو قبول کر لیں۔ یہاں حق سے مراد امر حق ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ مومن وہ ہے جس کے اندر اعتراف حق کا مادہ کامل طور پر موجود ہو۔ جب بھی کوئی سچائی اس کے سامنے لائی جائے، جب بھی اس کی کسی غلطی کی نشاندہی کی جائے تو کوئی بھی احساس اس کے لیے قبول حق کی راہ میں رکاوٹ نہ بن سکے۔

اس صفت کا کامل درجہ یہ ہے کہ آدمی خود ہی پیشگی طوبیہ اس انتظار میں رہے کہ کب کوئی بتائے والا اس کو اس قسم کی کوئی بات بتائے اور وہ خوش دلی کے ساتھ فوراً اسے اپنالے۔ وہ اپنی اصلاح اور اپنی درستگی کا حربہ بن جائے۔ یہی مومنانہ کیفیت حضرت عمر فاروقؓ کی زبان سے ان الفاظ میں ظاہر ہوئی کہ کہا کہ اللہ اس انسان پر رحم کرے جو میرے عیوب کا تحفہ مجھے بھیجے (رحمہ اللہ مرا اهدی الی عیوبی)

حقیقت یہ ہے کہ اعتراف حق ایک عبادت ہے، بلکہ وہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس کے لیے آدمی کو سب سے بڑی قربانی دینا ہوتا ہے، یہ سب سے بڑی قربانی اس کو سب سے بڑی عبادت بنا دیتی ہے۔ یہ قربانی اپنے وقار کی قربانی ہے۔ یہ اپنی بڑائی کو کھونے کی قربانی ہے۔ یہ حق کے لیے اپنے آپ کو بے قیمت کرنے کی قربانی ہے۔ یہ وہ موقع ہے جب کہ آدمی جنت کی قیمت دے کر جنت میں داخلہ کا استحقاق حاصل کر لیتا ہے۔

اس عظیم عبادت اور اس عظیم خوش قسمتی کا موقع کسی کو کب ملتا ہے۔ یہ موقع صرف اس وقت ملتا ہے جب کہ لوگوں کو اظہار خیال کی پوری آزادی ہو۔ جب کسی رکاوٹ کے بغیر ایک آدمی دوسرے آدمی پر تنقید کر سکے۔ جب معاشرہ میں یہ ماحول ہو کہ کہنے والا بے تکلف اپنی بات کو کہے اور سننے والا کھلے طور پر اس کو سنے۔

جس طرح مسجد نماز باجماعت کی ادائیگی کا مقام ہے، اسی طرح اظہار خیال کی آزادی گویا وہ سازگار ماحول ہے جس کے اندر حق کو کہنے اور حق کو قبول کرنے والی عظیم نیکیاں جنم لیتی ہیں۔ اسی طرح کے ماحول میں وہ معاملات پیش آتے ہیں جب کہ ایک شخص کو اعلان حق کا کریڈٹ دیا جائے اور دوسرے شخص کو قبول حق کا انعام۔

خدا کا تخلیقی نقشہ

دنیا میں ہدایت کا نظام ایمان بالغیب (البقرہ ۳) کے اصول پر قائم ہے۔ یعنی یہاں تک حقیقتوں کو غیر مرنی حالت میں رکھ دیا گیا ہے۔ اب یہ انسان کا کام ہے کہ وہ اپنی فکری قوتوں کو عمل میں لاکر ان پوشیدہ حقیقتوں کو دریافت کرے اور پھر ان کی کامل مطابقت میں اپنی زندگی گزارے۔ انسان سے یہ مطلوب ہے کہ وہ خدا کو اپنا بڑا بنائے، حالانکہ خدا کی بڑائی اس کی آنکھوں کے سامنے موجود نہیں۔ انسان سے یہ مطلوب ہے کہ وہ خدا کی پکڑ سے ڈرے، حالانکہ خدا کی تعذیب طاقت دنیا میں کہیں دکھائی نہیں دیتی۔ اسی طرح انسان سے یہ مطلوب ہے کہ وہ داعیان حق کا ساتھ دے، مگر داعیان حق ہمیشہ عام انسان کے روپ میں سامنے آتے ہیں، ان کو پہچاننا صرف اس کے لیے ممکن ہوتا ہے جو ظاہر سے گزر کر باطن کی سطح پر دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔

یہی عام دنیوی چیزوں کا معاملہ بھی ہے۔ دنیا میں بے شمار مادی امکانات تھے۔ مگر وہ سب زمین کے اندر چھپ کر رکھ دیے گئے۔ ان مادی امکانات کو دریافت کر کے انہیں ایک ترقی یافتہ تمدن کی صورت دینا، یہ انسان کا کام تھا جو موجودہ زمانہ میں بڑے پیمانہ پر انجام دیا گیا ہے۔ اس لحاظ سے یہ کہنا صحیح ہوگا کہ فطرت کا طریقہ عین وہی ہے جس کو فنِ اکتشافی طریقہ (discovery method) کہا جاتا ہے۔

اس اکتشافی طریقہ کو قابل عمل بنانے کے لیے انسان کو ایک اعلیٰ درجہ کا ذہن دیا گیا جو ہر قسم کی ضروری صلاحیتوں سے بھرا ہوا تھا۔ انسان کا ذہن اس قابل تھا کہ وہ غور و فکر کر کے اشیاء کی حقیقتوں کو جانے۔ ایک طرف وہ اپنے خالق کو پہچانے، اور دوسری طرف دنیا کے اندر چھپی ہوئی مادی نعمتوں کو دریافت کر کے انہیں اپنی تعمیر حیات میں استعمال کرے۔

پیغمبر کی حیثیت اس عمل میں ایک مستند رہنما کی ہے۔ خدا کا پیغمبر وہ بنیادی اصول دے دیتا ہے جس کی رہنمائی میں انسان اپنا اکتشافی سفر شروع کرے اور اس کو کامیابی کی منزل تک پہنچائے۔ اس طرح جو حقیقت ملتی ہے وہ آدمی کے لیے اس کی ذاتی دریافت ہوتی ہے۔ وہ اس کی پوری شخصیت کو متاثر کرتی ہے۔ وہ اس کے لیے ابدی سرمایہ حیات بن جاتی ہے۔

مگر دنیا کی تاریخ دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین پر انسانیت کے آغاز کے جلد ہی بعد بادشاہت کی صورت میں جبر کا نظام قائم ہو گیا۔ تمام آباد دنیا کچھ بادشاہوں کے زیر قبضہ آگئی۔ ان بادشاہوں نے اپنے اقتدار کو مستحکم بنانے کے لیے کامل جبر کا نظام اختیار کر لیا۔ اس طرح ساری دنیا میں آزادانہ فکر اور آزادانہ اظہار خیال کا خاتمہ ہو گیا۔ وہ چیز جس کو آزادی اظہار (freedom of speech) کہا جاتا ہے وہ قدیم دنیا میں سرے سے موجود ہی نہ تھی۔

۔ یہی جبر کا نظام ہے جس نے پچھلے زمانوں میں پیغمبروں کی بات کو چلنے نہیں دیا۔ پھر یہی جبر کا نظام ہے جو سائنسی دریافتوں اور ترقیوں میں مسلسل رکاوٹ بنا رہا۔ کیوں کہ کوئی بھی تصور اپنے ارتقاء کے لیے آزادانہ سوچ اور آزادانہ بحث چاہتا ہے۔ قدیم نظام جبر میں اظہار خیال کی آزادی نہ تھی، اس لیے کھلا غور و فکر بھی اس زمانہ میں ممکن نہ تھا۔

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عامہ کے علاوہ یہ خاص کام بھی سونپا گیا کہ وہ دنیا میں قائم شدہ جبر کے نظام کو توڑ دیں۔ اس کے لیے انھیں خصوصی طور پر تمام ضروری مدد فراہم کی گئی۔ چنانچہ آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے سو سال سے بھی کم عرصہ میں ساری دنیا میں یا تو شاہی جبر کے اداروں کو توڑ دیا، یا اس کی بنیادیں اتنی کمزور کر دیں کہ اپنے وقت پر وہ خود ہی گر پڑے۔ اس سلسلہ میں رسول اور اصحاب رسول نے جو جہاد کیا وہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے ایک قسم کا خدائی آپریشن تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ جبر کے مصنوعی نظام کو توڑ کر آزادی فکر کے فطری نظام کو قائم کر دیا جائے، تاکہ انسان کے لیے ہر قسم کی دینی اور دنیوی ترقی کا دروازہ کھل جائے۔

اسی نظام جبر کو قرآن میں فتنہ کہا گیا اور یہ حکم دیا گیا کہ اس نظام کے حاملین سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سب اللہ کے لیے ہو جائے (الانفال ۳۹) اس آیت میں دین سے مراد دین شرعی نہیں ہے بلکہ دین فطری ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی تخلیقی اسکیم میں غل ڈالنے والے ان ظالموں سے جنگ کرو تاکہ فکری جبر کا غیر فطری نظام جو انھوں نے رائج کر رکھا ہے اس کا خاتمہ ہو اور فکری آزادی کی بنیاد پر خدا کا مطلوب نظام دنیا میں قائم ہو سکے مصنوعی حالت ختم ہو کر اصل فطری حالت زمین پر بحال ہو جائے۔ یہ کام اب مکمل طور پر ساری دنیا میں انجام پا چکا ہے۔ اور اس نے انسان کے اوپر ہر قسم کی سعادت کے دروازے کھول دیے ہیں۔

تواصی بالحق

قرآن میں بتایا گیا ہے کہ اس دنیا میں خسران اور گھائے سے صرف وہ لوگ محفوظ رہتے ہیں جو تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کا کام کریں (سورہ العصر) اسی طرح قرآن میں خیر امت یا بہتر گروہ کی خاص صفت یہ بتائی گئی ہے کہ ان کے درمیان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نظام قائم ہو (آل عمران: ۱۱۰) یہ تواصی بالحق یا امر بالمعروف کیا ہے، وہ حدیث کے الفاظ میں یہ ہے کہ کوئی آدمی جب کوئی نادرست بات دیکھے تو وہ اس کو درست کرنے کی کوشش کرے۔ طاقت ہو تو ہاتھ سے اور طاقت نہ ہو تو زبان سے۔ تواصی بالحق اسی عمل کا ابتدائی درجہ ہے، اور امر بالمعروف اسی عمل کا اگلا درجہ بامرطہ۔

اس مطلوب شرعی عمل کو کسی سماج میں جاری کرنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہاں اظہار خیال کی مکمل آزادی ہو۔ ہر آدمی کے لیے یہ ممکن ہو کہ جب بھی وہ کسی خلاف حق بات کو دیکھے تو وہ کسی رکاوٹ کے بغیر کھلے طور پر اس کے بارہ میں بول سکے۔

اب یہ ظاہر ہے کہ حق اور ناحق کا اصل معیار قرآن و سنت ہے نہ کہ کسی شخص کا اپنا خیال۔ اس لیے جب بھی کوئی شخص اس احساس میں مبتلا ہو گا تو وہ سب سے پہلے زبان یا قلم کے ذریعہ اس کا اظہار کرے گا تاکہ اس پر بحث شروع ہو۔ اس طرح بحث و مباحثہ کے بعد یہ ثابت ہو گا کہ کیا چیز درست ہے اور کیا چیز نادرست۔ اس طرح ثابت ہونے کے بعد صاحب اثر افراد کا یہ کام ہو گا کہ وہ اس کو حسب استطاعت عملاً نافذ کریں۔ گویا تواصی بالحق اور امر بالمعروف کی تعلیم کا تقاضا ہے کہ مسلم معاشرہ میں دائمی طور پر اظہار خیال کی آزادی موجود رہے۔ اس قسم کی آزادی کے بغیر یہ شرعی عمل سرے سے اپنی صحیح صورت میں جاری ہی نہیں رہے گا۔

اسلام چاہتا ہے کہ ہر شخص کو کسی روک ٹوک کے بغیر یہ آزادی حاصل ہو کہ وہ دوسروں کے بارہ میں اپنی رائے دے سکے۔ اس عمل کے پیچھے اگر واقعہً نیک جذبہ کار فرما ہو گا تو اس کا یہ عمل قابل انعام ہو گا۔ اور اگر اس نے کسی برے جذبہ سے یہ کام کیا ہو گا تو وہ خدا کے یہاں قابل سزا قرار پائے گا۔

قرآن میں حضرت مسیح کی زبان سے یہ آیت ہے کہ وجعلنی مبارکاً ایما کنت (مریم ۳۱) مجاہد نے اس کی تفسیر میں کہا کہ : معلماناً للخیبر۔ یعنی خدا نے مجھ کو خیر کا معلم بنایا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : المؤمن مرآة المؤمن (المومن رسنن ابی داؤد، کتاب الادب، باب فی النصیحة) یعنی ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ کی مانند ہے۔ جس طرح آدمی آئینہ کے سامنے کھڑا ہو تو آئینہ کسی کمی بیشی کے بغیر اس کا اصل چہرہ اسے دکھا دے گا۔ اسی طرح مومن اپنے بھائی کو اس کی کمیوں سے آگاہ کرتا رہتا ہے، بغیر اس کے کہ وہ اپنے آپ کو اونچا سمجھے اور دوسرے کو نیچا۔

یہی بات دوسری حدیث میں اس طرح ہے کہ : فطوبی لعبد جعلہ اللہ مفتاحاً للخیبر مغلاقاً للشر (ابن ماجہ، مقدم) یعنی بابرکت ہے وہ بندہ جس کو اللہ نے خیر کا دروازہ کھولنے والا اور شر کا دروازہ بند کرنے والا بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی سچا خدا پرست ہو وہ خیر اور شر کے بارے میں انتہائی حساس ہوگا۔ اس کی یہ حساسیت اس کو مجبور کرے گی کہ جب بھی وہ کوئی خلاف حق بات دیکھے تو فوراً اس کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرے۔

تاہم یہ بات یک طرفہ نہیں ہے۔ خدا پرستی جس طرح آدمی کے اندر اظہار حق کا جذبہ ابھارتی ہے، اسی طرح وہ قبول حق کا جذبہ بھی آخری حد تک اس کے اندر پیدا کر دیتی ہے۔ ایسا آدمی جس طرح دوسروں کے خلاف تنقید یا اظہار رائے کرتا ہے، وہ خود بھی ہر وقت اس کے لیے تیار رہتا ہے کہ جب بھی اس کے سامنے امر حق پیش کیا جائے وہ فوراً اس کو قبول کر لے۔

حقیقت یہ ہے کہ دوسروں کے اوپر تنقید کا حق صرف اسی شخص کو ہے جو اسی شدت کے ساتھ خود اپنا بھی اعتبار کرتا ہو۔ دوسروں کو نصیحت کرنا اسی کے لیے جائز ہے جو قلب و ذہن کی پوری آمادگی کے ساتھ اس کے لیے تیار رہے کہ جب بھی اس کے سامنے حق پیش کیا جائے گا تو انانیت یا وقار کا سوال اس کے لیے حق کی قبولیت میں رکاوٹ نہیں بنے گا۔ وہ کلمے دل کے ساتھ فوراً اس کو قبول کر لے گا۔

تو اسی بالحق یا امر بالمعروف کا کام اسی وقت مفید ہو سکتا ہے جب کہ وہ دو طرفہ ہو۔ اگر وہ یک طرفہ ہو، ایک سنانے والا ہو اور دوسرا صرف سننے والا، تو ایسے ماحول میں کبھی وہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا جو تو اسی بالحق اور امر بالمعروف کے نظام سے مطلوب ہے۔

اختلاف میں رحمت

ایک حدیث ہے کہ : (اختلاف امتی رحمة میری امت کا اختلاف رحمت ہے) محقق علماء اس کو مستند احادیث میں شمار نہیں کرتے۔ یہ بات بجائے خود درست ہو سکتی ہے مگر دوسری ناقابل انکار حقیقت یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کا پورا ذخیرہ جو ہمارے پاس موجود ہے، اس میں خود علمائے امت نے بے شمار اختلافات کیے ہیں۔ قرآن کی تفسیریں اختلافات سے بھری ہوئی ہیں، اسی طرح احادیث کی شرحوں کا یہ حال ہے کہ شاید کوئی بھی حدیث ایسی نہیں جس کی تشریح میں اختلاف موجود نہ ہو۔

سوال یہ ہے کہ یہ اختلافات کیوں۔ اور یہ کہ یہ اختلاف رحمت تھا یا زحمت۔ قرآن ایسی ریاضیاتی زبان میں اتر سکتا تھا کہ اس کی تفسیر و تاویل میں کسی قسم کے اختلاف کی سرے سے گنجائش ہی نہ ہو۔ اسی طرح حدیثوں میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے الفاظ اختیار کر سکتے تھے جو دو اور دو چار کی مانند ہوں، اور اس کا امکان ہی نہ ہو کہ ان کی شرح میں کوئی شخص اختلاف کا پہلو نکالے۔

اصل یہ ہے کہ اختلاف کوئی غیر مطلوب چیز نہیں، بلکہ وہ عین مطلوب ہے۔ اسی اختلاف کی بنا پر یہ ممکن ہوا کہ لوگ قرآن و حدیث میں زیادہ سے زیادہ غور و فکر کریں۔ اسی بنا پر یہ ممکن ہوا کہ اسلام ان کے لیے کوئی جامد چیز نہ ہو بلکہ وہ ان کے لیے خود دریافت کردہ حقیقت بن جائے۔ اسی بنا پر یہ ممکن ہوا کہ لوگوں کے اندر ذہنی سرگرمیاں جاری ہوں اور آخر کار ہر ایک مومن کو تخلیقی فکر کا حامل انسان بنا دیں۔

الزام تراشی اور عیب جوئی ایک جرم ہے۔ بلکہ وہ کمینہ پن ہے جو بلاشبہ سب سے بری اخلاقی صفت ہے۔ مگر علی اختلاف جو سنجیدہ غور و فکر سے ابھرتا ہے، وہ تو ایک نعمت ہے اور انسانیت کی ترقی کے لیے لازمی شرط کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں تک کہ یہ کہاں صیح ہو گا کہ جو ملج اختلاف سے خالی ہو جائے وہ ترقی سے بھی خالی ہو جائے گا۔

انسان کا ذہن ایک بند خزانہ ہے۔ اس بند خزانہ کو جو چیز کھولتی ہے وہی اختلاف ہے۔ اختلاف رائے سے ذہن ترقی کرتا ہے، یہاں تک کہ ایک انسان پر انسان بن جاتا ہے۔

آج ہمارے سامنے یہ سوال نہیں ہے کہ اختلاف کیا جائے یا نہ کیا جائے، اختلاف تو ہر وقت ہی ہر سطح پر اور ہر دینی معاملہ میں موجود ہے، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ دین میں روز اول سے آج تک جو بے شمار اختلافات پائے جا رہے ہیں ان کی توجیہ کیسے کی جائے۔ گویا مسئلہ موجودگی کی توجیہ کہہ کر اس کو باقی رکھنے کا یا باقی نہ رکھنے کا۔

مثلاً آپ قرآن کا مطالعہ شروع کریں اور اس کے لیے کوئی مستند تفسیر لیں، مثلاً القرطبی کی المجمع لاحکام القرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر شروع ہوتے ہی آپ کو یہ فقرہ دکھا ہوا ملے گا: فیہا سبع وعشرون مسئلۃ (اس میں ۲۷ مسئلے ہیں) گویا چار لفظ کے ایک جملہ میں دو درجن سے زیادہ اختلافی مسائل۔ اسی طرح سورہ فاتحہ میں اتنے زیادہ مسائل ہیں کہ چند سطری ایک سورہ کے مباحث پورے ۳۴ صفحات تک پھیلے ہوئے ہیں۔

اسی طرح ۲۰ جلدوں کی یہ تفسیر آپ اس طرح پڑھیں گے کہ شاید اس کا کوئی بھی صفحہ اختلافی رایوں اور اختلافی اقوال سے خالی نہ ہو گا۔ یہاں تک کہ آپ معوذتین تک پہنچیں گے تو اس کی تفسیر میں دوسرے بہت سے اختلافات کے ساتھ یہ انتہائی نوعیت کا اختلاف آپ کو پڑھنے کے لیے ملے گا کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے خیال کے مطابق، یہ دونوں آخری سورتیں دراصل دعائیں وہ قرآن کا حصہ نہیں (وزعم ابن مسعود انھما دعاء نقوذ بہ ولیستامن القرآن) القرطبی ۲۵۱/۲۰

یہی معاملہ مزید اضافہ کے ساتھ حدیث کا ہے۔ آپ اس کی کوئی بھی شرح لیں، مثلاً صحیح بخاری کی شرح فتح الباری کو لیجئے۔ آپ اس کو کھولیں تو پہلی حدیث یہ ملے گی کہ انما الاحمال بالنیات۔ یعنی عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ یہ ایک متواتر حدیث ہے اور نہایت مستند ہے۔ مگر اس کی تقریباً نو صفحوں کی تشریح میں چھ بار اختلاف اور (اختلفوا) جیسے الفاظ آئے ہیں۔ تیرہ جلدوں پر مشتمل پوری فتح الباری اسی طرح اختلافی تشریحات سے بھری ہوئی ہے۔

اس کے بعد اگر آپ فقہ اور عقائد کی کتابیں دیکھیں تو بظاہر ایسا معلوم ہو گا کہ وہ اختلافات کا ایک لامتناہی جنگل ہے۔ یہاں شاید کوئی ایک معاملہ بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو اختلافی رایوں سے خالی ہو۔ یہ اختلافات کوئی برائی نہیں، بلکہ وہ فکری ہمیز ہیں۔ وہ لوگوں کو سوچ پر ابھارتے ہیں۔ وہ ذہنوں کو متحرک کر کے انھیں ارتقاء کی طرف لے جاتے ہیں۔

نصیحت تعییب

قرآن میں حق کے داعیوں کے لیے نصح اور ناصح کے الفاظ آئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ داعی کا کلام نصیحت کا کلام ہوتا ہے۔ یعنی اس کے لکھنے یا بولنے کا محرک صرف اصلاح اور خیر خواہی ہوتا ہے۔ اس کے سوا کوئی بھی دوسرا محرک نہیں ہوتا جس کے تحت وہ دوسروں کے بارہ میں بولے یا دوسروں کے اوپر قلم اٹھائے۔

ناصح کا کلام ذمہ داری کے احساس کے تحت نکلتا ہے۔ وہ بولنے سے پہلے سوچتا ہے اور لکھنے سے پہلے تحقیق کرتا ہے۔ اس کا جذبہ یہ ہوتا ہے کہ اگر میں خاموش رہا تو میں خدا کے یہاں پکڑ لجاؤں گا۔ وہ شہرت یا اظہار خویش یا کسی دنیوی فائدے کے لیے نہیں بولتا۔ وہ صرف اس لیے بولتا ہے کہ وہ محسوس کرتا ہے کہ بولنا اس کے لیے ایک فریضہ کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ وہ جس کے بارہ میں بولتا ہے، اس کے حق میں عین اسی وقت وہ دل سے دعا بھی کر رہا ہوتا ہے۔

اس کے برعکس لکھنے اور بولنے کی دوسری صورت وہ ہے جس کو عیب جوئی یا تنقیص کہا جاسکتا ہے۔ قرآن میں ہے کہ: **وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوَافِیْہِ لَعَلَّكُمْ تُغْلَبُونَ** (حم السجدہ ۲۶) اس آیت میں **وَالْغَوَافِیْہِ** کی تشریح حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے یہ کی ہے کہ حسیبہ (تفسیر ابن کثیر ۱/۹۸) یعنی اس پر عیب لگاؤ، اس کو دوسروں کی نظر میں برابتا و سنا کر لوگ بھڑک کر اس سے دور ہو جائیں۔

نصیحت اگر خیر خواہی کے جذبہ کے تحت نکلتی ہے تو تعییب اس کے برعکس بدخواہی کے جذبہ کے تحت۔ عیب جوئی اور الزام تراشی کرنے والے کے پیچھے نفرت، حسد، انایت جیسے منفی محرکات ہوتے ہیں۔ اس کا مقصد دوسرے کی اصلاح کرنا نہیں ہوتا، بلکہ دوسرے کو گرا کر اور بے وقعت کرنا ہوتا ہے۔

نصیحت نہ صرف جائز ہے بلکہ وہ کارِ ثواب ہے۔ اس کے مقابلہ میں تعییب و تنقیص یقینی طور پر حرام ہے، وہ صرف آدمی کے جرم میں اضافہ کرنے والی ہے۔ نصیحت صحت مند معاشرہ کی علامت ہے اور تعییب صرف بیمار معاشرہ کی علامت۔

جس معاشرہ میں نصیحت کی فضا ہو وہاں لوگ ایک دوسرے کو اپنا سمجھیں گے۔ لوگوں کے درمیان اعتماد کی فضا ہوگی۔ لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے عزت و محبت کے جذبات ہوں گے۔ کوئی کسی کو غیر نہیں سمجھے گا۔ کوئی کسی کو شک کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ کوئی کسی کا استحصال کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔

مزید یہ کہ ایسے ماحول میں جب ایک آدمی دوسرے آدمی کے خلاف کوئی تنقیدی بات کہے گا تو سننے والا اس کو اپنے لیے وقار کا مسئلہ نہیں بنائے گا۔ بلکہ اس کو ایک سادہ بات کے طور پر سنے گا۔ اس طرح یہ ممکن ہو جائے گا کہ دونوں کے درمیان کھلی گفتگو ہو۔ دونوں اپنی ذات کو الگ کر کے خالص حق تک پہنچنے کی کوشش کریں، اور پھر جو بات درست ہو اس کو بخوشی قبول کر لیں۔

اس کے برعکس تعییب (عیب جوئی) کے انداز میں صرف نقصان ہی نقصان ہے۔ عیب جوئی کرنے والے کی بات کو سن کر اگر دوسرا آدمی بھڑک اٹھے تو دونوں میں لڑائی شروع ہو جائے گی جو تمام برائیوں میں سب سے زیادہ سنگین برائی ہے۔ اور اگر بالعرض سننے والا تحمل مزاج ہے اور وہ اپنے خلاف عیب جوئی کو سن کر خاموش رہ جاتا ہے تب بھی وہ نقصان سے خالی نہیں۔ اول یہ کہ عیب لگانے والے نے اپنا وقت ضائع کیا۔ وہ اپنے اس وقت کو کسی صحت مند کام میں استعمال کر سکتا تھا۔ دوسرے یہ کہ معاشرہ کے اندر یہ بری روایت قائم ہوئی کہ ایک دوسرے کے خلاف بے بنیاد الزام تراشی کی جاسکتی ہے۔

اس معاملہ میں اسلام کی تعلیم اس حدیث میں ملتی ہے کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ بولے تو بھلی بات بولے ورنہ چپ رہے (من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت)

قول خیر وہ ہے جو ثابت شدہ حقیقت پر مبنی ہو، جس سے کوئی تعمیری فائدہ مقصود ہو۔ جو تمام تر اظہار حق کے جذبہ کے تحت نکلا ہو۔ جو اصلاً خدا کے لیے ہو نہ کہ کسی انسان کے لیے۔ جو آدمی سنجیدہ ہو، جو اللہ سے ڈرتا ہو، اس کے دماغ میں جب کوئی بات آتی ہے تو وہ بولنے سے پہلے سوچتا ہے۔ اگر وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی بات فی الواقع کسی مثبت قدر کی حامل ہے تو وہ بولتا ہے، ورنہ وہ خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔

افکار کا ٹکراؤ

قرآن میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو زمین پر بسایا تو پیشگی طور پر ان کو بتا دیا کہ نسل انسانی ایک دوسرے کی دشمن ہوگی (بعضکم لبعض عدو) یہ گویا خدا کے تخلیقی نقشہ کا ایک اعلان تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ انسان جیسی ایک مخلوق جب دنیا میں آباد ہوگی تو اس کا یہاں آباد ہونا کوئی سادہ بات نہیں ہوگی۔ یہاں انسانوں کے درمیان اختلاف و نزاع کی صورتیں پیدا ہوں گی جو بعض اوقات شدید ہو کر عداوت تک جا پہنچیں گی۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے لیے اس کے خالق نے ترقی کا کیا کورس مقرر کیا ہے۔ وہ کورس یہ ہے کہ انسانوں کے درمیان خیالات کا ٹکراؤ ہو۔ اس سے انسان کی ذہنی صلاحیتیں جاگیں گی۔ اس کی تخلیقیت میں اضافہ ہوگا۔ اس کے نتیجہ میں وہ نئی نئی دریافتیں کرتا چلا جائے گا۔ افکار کا ٹکراؤ اس کی سوئی ہوئی صلاحیتوں کو جگانے کا سبب بن جائے گا۔

اس پہلو سے دیکھئے تو اظہار رائے کی آزادی انتہائی طور پر ضروری ہے۔ کیوں کہ اگر آزادانہ اظہار رائے نہیں ہوگا تو خیالات کا ٹکراؤ نہیں ہوگا۔ اور جب خیالات کا ٹکراؤ نہیں ہوگا تو ذہنی جمود نہیں ٹوٹے گا۔ انسان نئی حقیقتوں تک پہنچنے میں ناکام رہے گا۔

مثلاً اسلام کے دور اول میں جب قرأت کے اختلاف کی بنا پر لوگ قرآن کی تلاوت مختلف انداز سے کرنے لگے تو لوگوں میں یہ بحث شروع ہو گئی کہ کون سی قرأت صحیح ہے اور کون سی قرأت غلط۔ اس کے نتیجہ میں کتابت کے فن نے ترقی کی۔ پھر ایسا ہوا کہ لوگ قرآن کے معانی میں اختلاف کرنے لگے۔ اس نے بھی ایک لسانی بحث کا آغاز کیا جو یہاں تک پہنچی کہ مسلمانوں میں عربی زبان کے ماہرین پیدا ہوئے، اور عربی کی ڈکشنریاں تیار کی گئیں جو پہلے موجود نہ تھیں۔ اسی طرح لوگ شرعی امور میں طرح طرح کے اختلافات کرنے لگے۔ اس کی وجہ سے زبردست بحثیں شروع ہوئیں۔ اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ اسلام میں علم تفسیر، علم حدیث، علم فقہ، علم عقائد اور دوسرے علوم باقاعدہ صورت میں مدون ہو گئے۔ وغیرہ۔ دور اول میں اگر یہ اختلافات پیش نہ آتے تو نہ ذہنوں میں بیداری پیدا ہوتی اور نہ علوم و فنون کا ارتقاء ممکن ہوتا۔

پھر یہ عمل یہیں نہیں رکا۔ عباسی خلافت کے زمانہ تک پہنچ کر یہ ہوا کہ مسلمان ایشیا اور افریقہ کے پورے علاقہ میں پھیل گئے حتیٰ کہ وہ یورپ کے اندر داخل ہو گئے۔ اب ان کا فکری ٹکراؤ مصر، ایران، یونان، وغیرہ ملکوں کے خیالات و افکار سے ہوا۔ اس کے فطری نتیجہ کے طور پر مسلمانوں کے درمیان عقلی بحثیں شروع ہو گئیں۔ یہ فکری ٹکراؤ آخر کار یہاں تک پہنچا کہ ایک نہایت طاقت ور علم کلام دون ہو گیا۔ یہ کام زیادہ تر عباسی خلیفہ المامون کے زمانہ میں ہوا۔ المامون نہایت فراخ دل تھا۔ اس نے اس زمانہ کے اہل علم کو اظہار خیال کی پوری آزادی دے رکھی تھی؛ و اطلق حرية الكلام للباحثين و اهل الجدل و الفلاسفة (الاعلام ۱۳۲/۲)

پھر یہ سیلاب یہیں نہیں رکا۔ علم و تحقیق کا یہ عمل مزید آگے بڑھ کر دوسرے علمی و فنی شعبوں تک پہنچ گیا۔ مسلمانوں میں فلسفہ، طب، ریاضی، بحریات، فلکیات، ارضیات کے ماہرین پیدا ہوئے۔ انھوں نے وقت کے تمام سیکولر علوم میں امامت کا درجہ حاصل کر لیا۔

پہلے مسلمانوں کا فکری ٹکراؤ دوسری قوموں سے ہوا تھا۔ جب مسلمان علی ترقی میں آگے بڑھ گئے تو اب دوسری قوموں کا فکری ٹکراؤ مسلمانوں کے ساتھ پیش آنے لگا۔ اس ٹکراؤ کے دوران مسلمانوں کے پیدا کردہ علوم اٹلی، اسپین، ہسپانیہ اور فرانس تک پہنچ گئے۔ اس کے نتیجہ میں یورپ میں نیا سائنسی دور شروع ہوا جو آخر کار موجودہ صنعتی انقلاب تک جا پہنچا۔ مغرب کا سائنسی اور صنعتی انقلاب براہ راست طور پر دور اول کی مسلم بیداری سے ٹکراؤ کا نتیجہ ہے۔

وہی عرب جب تک اپنے ملک کے حدود میں بند تھے وہ کوئی علمی کارنامہ انجام نہ دے سکے۔ مگر جب وہ اپنے ملک سے باہر نکلے اور بیرونی قوموں سے ان کا فکری و ذہنی ٹکراؤ پیش آیا تو انھیں لوگوں نے اتنی ترقی کی کہ وہ علم و فکر کے عالمی امام بن گئے۔ یہ سارا معجزاتی واقعہ آزادانہ فکری تبادلہ کے نتیجہ میں پیش آیا۔

تنقید یا اظہار اختلاف دراصل تبادلہ افکار ہی کا دوسرا نام ہے۔ کسی معاشرہ میں جتنا زیادہ فکری آزادی ہوگی، اتنا ہی زیادہ وہاں فکری تبادلہ ہوگا، اور اس فکری تبادلہ کے دوران تنقید اور اظہار اختلاف کی صورتیں بھی پیدا ہوں گی۔ فطرت کا مقرر کردہ یہی واحد ترقیاتی کورس ہے، افراد کے لیے بھی اور بحیثیت مجموعی پوری قوم کے لیے بھی۔

فطرت کا نظام

اسلام سے پہلے تقریباً ۲۵ ہزار سال تک انسانی تاریخ کے آثار ملتے ہیں۔ مگر اس لمبی مدت تک انسان کوئی علمی ترقی نہ کر سکا۔ تمام علمی اور سائنسی ترقیاں بعد کو اس وقت شروع ہوئیں جبکہ اسلام نے قدیم شاہانہ جبر کے نظام کو توڑ کر دنیا میں فکری آزادی کے دور کا آغاز کیا۔ اس کا راز یہ ہے کہ ذہنی ترقی ہمیشہ تبادلہ افکار کے ذریعہ ہوتی ہے۔ اور جبر اور تقلید کے نظام میں افکار کے تبادلہ کا عمل (پراسس) یکسر رک جاتا ہے۔ اسی بات کو امریکی ادیب والٹر لپمان (Walter Lippmann) نے ان لفظوں میں بیان کیا کہ جب تمام لوگ ایک طرح سوچیں تو کوئی بھی شخص بہت زیادہ نہیں سوچتا :

When all think alike, no one thinks very much.

اصل یہ ہے کہ حقائق کی دنیا ایک لامحدود دنیا ہے۔ مگر ایک شخص کا تہنا ذہن صرف محدود طور پر سوچ پاتا ہے۔ اس لیے اگر جبر اور تقلید کا ماحول ہو تو ہر آدمی صرف محدود واقفیت کا حامل ہوگا۔ اس کے برعکس اگر لوگوں کو سوچنے اور بولنے کی آزادی حاصل ہو تو لوگوں کے درمیان خیالات کا تبادلہ شروع ہو جائے گا۔ اب ہر آدمی دوسرے سے سیکھنا شروع کر دے گا۔ اس طرح مجموعی طور پر لوگ بہت زیادہ باتوں کو جان لیں گے۔ اس کے برعکس جہاں ایسا ماحول ہو جس میں تمام لوگ اپنے ہی دائرہ میں سوچیں تو ایسے ماحول میں لوگوں کی مجموعی واقفیت بھی بہت کم ہوگی۔ جب لوگوں کو سوچنے اور بولنے کی مکمل آزادی ہوگی تو لازماً اختلاف رائے پیدا ہوگا۔ لوگ ایک دوسرے کے نقطہ نظر پر تنقید کریں گے۔ یہ تنقیدی عمل ذہنی ارتقاء کا لازمی جزا ہے۔ تنقید کا خاتمہ سادہ طور پر صرف تنقید کا خاتمہ نہیں ہے۔ بلکہ وہ ذہنی ارتقاء کا خاتمہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں ہمارے لیے (انتخاب) (چوائس) تنقید اور بے تنقید میں نہیں ہے بلکہ تنقید اور ذہنی جمود میں ہے۔ اگر آپ تنقید کو بند کریں تو عملاً جو چیز باقی رہے گی وہ ذہنی جمود ہوگا نہ کہ صرف بے تنقید صورت حال۔

فکری آزادی فطرت کے نظام میں معاونت ہے اور فکری پابندی فطرت کے نظام میں رکاوٹ۔

دربار الہی میں

قرآن میں پہلے انسان (آدم) کی پیدائش کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ اس سلسلہ میں ارشاد ہوا ہے: اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا کہ کیا تو زمین میں ایسے لوگوں کو بسائے گا جو اس میں فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم تیری حمد کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور اللہ نے سکھا دیے آدم کو سارے نام۔ پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان لوگوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا کہ تو پاک ہے۔ ہم تو وہی جانتے ہیں جو تو نے ہم کو بتایا۔ بے شک تو ہی عظیم و حکیم ہے۔ اللہ نے کہا کہ اے آدم، ان کو بتاؤ ان لوگوں کے نام۔ تو جب آدم نے بتائے ان کو ان لوگوں کے نام (اور فرشتوں کا اشکال ختم ہو گیا) تو اللہ نے کہا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ آسمانوں اور زمین کے بھید کو میں ہی جانتا ہوں (البقرہ ۳۰-۳۳)

فرشتوں کا یہ قول اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بظاہر ایک اعتراض تھا۔ مگر اللہ نے اس پر زبردستی جواب نہیں کی۔ بلکہ انھیں اصل منصوبہ کی تفصیل بتائی۔ اس کے بعد ان کا اشکال اپنے آپ ختم ہو گیا۔ اور شبہ کی جگہ یقین واپس آ گیا۔

اس طرح اللہ تعالیٰ نے آغاز انسانیت میں خود اپنی ذات کمال سے یہ غور قائم فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی معاملہ میں اعتراض یا اشکال ظاہر کرے تو خود اعتراض پر اسے مطعون نہیں کیا جائے گا بلکہ اصل معاملہ کی وضاحت کی جائے گی تاکہ مکمل صورت حال سامنے آجائے۔ گویا جو واقعہ آئندہ تاریخ میں انسانوں کے درمیان پیش آنے والا تھا، اس کو خدا اور فرشتوں کے درمیان واقع کر کے عملی طور پر بتا دیا گیا کہ اس طرح کے مواقع پر انسان کو کس قسم کا رویہ اپنانا چاہیے۔

اس واقعہ میں یہ بھی مثال ہے کہ جب معاملہ کی وضاحت کر دی جائے تو متراض کو فوراً سے دل سے قبول کر لینا چاہیے۔ اس واقعہ میں ایک طرف اگر اعتراض کا نمونہ ہے تو دوسری طرف اس میں اعتراض کا بھی اعلیٰ نمونہ موجود ہے۔

پیغمبر کی مثال

غزوہ بدر کے ابتدائی واقعات میں سے ایک واقعہ ابن اسحاق نے اس طرح بیان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے ہوئے تیزی سے بڑھے۔ آپ نے بدر کے قریب ایک چشمہ کے پاس پڑاؤ کیا۔ اس وقت انخاب بن المنذر بن الجوح نے کہا کہ اے خدا کے رسول، یہ مقام کیا ایسا ہے کہ یہاں اللہ نے آپ کو اتارا ہے جس میں ہمیں یہ اختیار نہیں کہ ہم اس سے آگے بڑھیں یا اس سے پیچھے ہٹیں۔ یا کہ یہ ایک رائے ہے اور جنگی تدبیر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ رائے اور جنگی تدبیر ہے (بل هو الراي والحرب والمكيدة)

انہوں نے کہا کہ اے خدا کے رسول، پھر تو یہ کوئی ٹھہرنے کی جگہ نہیں (فإن هذا ليس بمغزق) آپ یہاں سے روانہ ہو کر آگے چلے۔ ہم لوگ اس چشمہ کے پاس اتریں جو قریش کے قریب ہے۔ اور پھر پیچھے جتنے پانی کے گڑھے ہیں، ان کو ناکارہ کر دیں۔ اور وہاں ایک حوض بنا کر اس کو پانی سے بھر لیں۔ پھر ان لوگوں سے جنگ کریں۔ تاکہ ہم پانی پئیں اور وہ نہ پئیں (فنترب ولا يشربون) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ تم نے بہت ٹھیک رائے دی (لقد اشرت بالرائی)

اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے سب ساتھی اٹھ کر چلے۔ یہاں تک کہ جب قریش کے قریب ترین چشمہ کے پاس پہنچے تو وہاں اتر گئے۔ پھر دوسرے چشموں کے متعلق آپ نے حکم دیا تو وہ ناکارہ کر دیے گئے۔ جس چشمہ پر آپ اترے تھے اس پر حوض بنا کر اس کو پانی سے بھر لیا گیا (البدایة والنهاية ۳/۲۶۷)

اس واقعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اظہار رائے کا کھلا، حول ہوتا تھا۔ ایک شخص نے جب آپ کی رائے کے خلاف رائے دی تو اس کو برا نہیں مانا گیا اور نہ اس پر غصہ کیا گیا۔ اس کے برعکس صرف یہ پوچھا گیا کہ تمہاری مختلف رائے کیوں ہے جب اس نے وضاحت کی تو معلوم ہوا کہ اس کی رائے درست تھی۔ چنانچہ اس کی تعریف کی گئی اور فوراً اس کو قبول کر لیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ لوگوں کو اختلاف رائے کا موقع دینا اور اس کو سن کر اس سے فائدہ اٹھانا بھی پیغمبر کی سنتوں میں ایک سنت ہے۔

ابوبکر صدیقؓ کی مثال

الاقرع بن حابس اشمی اور عیینہ بن حصن الفزازی کا شمار مؤلفۃ القلوب میں ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کی فتح کے دن ان میں سے ہر ایک کو تالیف قلب کے طور پر سوسو اونٹ دیے تھے (البدایہ والنہایہ ۱۳۱/۷) روایات میں آتا ہے کہ یہ اونٹ انھیں آپ نے ان کے قبول اسلام سے پہلے دیا۔

ابن ہمام نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت ابوبکرؓ کی خلافت کے زمانہ میں یہ دونوں صاحبان آپ کے پاس آئے۔ انھوں نے خلیفہ اول سے ایک زمین طلب کی۔ خلیفہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے پیش نظر مطلوبہ زمین انھیں دے دی اور ان کے کہنے پر اس کی ایک تحریر بھی لکھ کر ان کے حوالے کر دی۔

دونوں صاحبان تحریر لے کر باہر نکلے۔ حضرت عمرؓ سے ملاقات ہوئی تو انھوں نے بتایا کہ خلیفہ نے فلاں زمین ہمیں دے دی ہے۔ حضرت عمرؓ نے تحریر ان سے لی اور اس کو پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا (فرز قدس) حضرت عمرؓ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی چیز تم کو پہلے دی تھی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ تم لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کیا جائے۔ لیکن اب اللہ نے اسلام کو عزت و طاقت دے دی ہے اور اس کو تم سے بے نیاز کر دیا ہے۔ تم اسلام پر قائم رہو تو بہت اچھا ہے، ورنہ ہمارے اور تمہارے درمیان تلوار ہے۔

دونوں لوٹ کر دوبارہ حضرت ابوبکرؓ کے پاس گئے اور قصہ بتا کر کہا کہ خلیفہ آپ ہیں یا عمر (الخلیفۃ الف عام عمر) حضرت ابوبکرؓ نے کہا کہ اگر وہ چاہیں تو وہی خلیفہ ہیں۔ حضرت ابوبکرؓ نے اس معاملہ میں حضرت عمرؓ کی رائے سے اتفاق کیا۔ اور صحابہ میں سے کسی نے بھی اس پر نیکر نہیں کی (التغیہ المنظری، المجلد الرابع، صفحہ ۲۳۶) اس واقعہ میں نہ صرف خلیفہ اول پر تنقید تھی بلکہ بظاہر ان کی توہین بھی تھی۔ مگر یہ واقعہ جب حضرت ابوبکرؓ اور دوسرے صحابہ کے علم میں آیا تو انھوں نے ان ظاہری پہلوؤں کو کوئی اہمیت نہ دی۔ انھوں نے صرف یہ سوچا کہ باعتبار حقیقت حضرت عمرؓ کی رائے درست ہے یا غیر درست۔ اور جب محسوس ہوا کہ اصولاً وہ بالکل درست ہے تو سب نے اس کو قبول کر لیا۔

عمر فاروقؓ کی مثال

حضرت عمر فاروق جب خلیفہ تھے، وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ میں تمہاری ہی طرح ہوں اور تم لوگوں میں سے صرف ایک ہوں۔ اس لیے تم میرے خلاف جو بات بھی محسوس کرو اسے آزادانہ طور پر کہہ سکتے ہو۔ اس معاملہ میں تمہارے اوپر کوئی پابندی نہیں۔

ایک بار مدینہ کی مسجد کے منبر پر کھڑے ہو کر حضرت عمر لوگوں کے سامنے خطبہ دے رہے تھے، اس دوران انھوں نے کہا کہ میرے اندر اگر تم کوئی ٹیڑھ دیکھو تو اس وقت تم کیا کرو گے۔ ایک لٹو خاموشی طاری رہی۔ اس کے بعد ایک شخص کھڑا ہوا۔ اس نے کہا کہ خدا کی قسم، اگر ہم نے آپ کے اندر کوئی ٹیڑھ دیکھا تو اس کو ہم اپنی تلواروں سے سیدھا کر دیں گے (وَاللّٰهُ لَوْ عَلٰنَا فَيْتَ اَعُوْجًا جَالَتْ قَوْمًا مِّنْهُ بَسِيْوْفًا) اس کے بعد مسجد میں جو واقعہ پیش آیا وہ راوی کے الفاظ میں یہ تھا کہ حضرت عمر خوش ہو گئے۔ انھوں نے کہا کہ اس اللہ کا شکر ہے جس نے مسلمانوں میں ایسے افراد بنا لئے جو عمر کی ٹیڑھ کو اپنی تلوار سے سیدھا کر دیں گے (فَحَمْدُ اللّٰهِ اَنْ جَعَلَ فِي الْمُسْلِمِيْنَ اَعُوْجًا جَالَتْ قَوْمًا مِّنْهُ بَسِيْوْفًا) العنقریات الاسلامیۃ، صفحہ ۳۳۸

اسلام کے دوسرے خلیفہ راشد کی یہ مثال بتاتی ہے کہ تنقید و اختلاف کوئی مبغوض چیز نہیں، بلکہ وہ انتہائی محبوب چیز ہے۔ حتیٰ کہ ایک عام آدمی اگر خلیفہ وقت کے خلاف غیر مودبانہ انداز میں بولے تب بھی اس کو خوش آمدید کہا جائے گا۔

اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ تنقید کے وقت ناقد کو نہ دیکھو، بلکہ اپنے آپ کو دیکھو۔ ناقد اگر تمہاری کسی غلطی کی نشاندہی کر رہا ہے تو وہ عین تمہاری بھلائی کا کام کر رہا ہے۔ ایسے اچھے کام کو صرف اس لیے نظر انداز نہیں کیا جاسکتا کہ اس نے اپنی بات کہنے کے لیے نامناسب اسلوب اختیار کیا تھا۔

خلیفہ دوم کے اس واقعہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ معاشرہ میں جو بڑے لوگ ہوں انھیں چاہیے کہ وہ آزادانہ اظہار خیال کی حوصلہ افزائی کریں۔ حتیٰ کہ خود اپنے آپ کو کھلی تنقید کے لیے پیش کریں۔ اور یہ پیش کرنا حقیقی طور پر ہونہ کر مصنوعی طور پر۔

عثمان غنیؓ کی مثال

حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے ایک روز حضرت عثمان سے بحث کی۔ انہوں نے کہا کہ میں تین چیزوں میں آپ سے افضل ہوں۔ حضرت عثمان نے پوچھا کہ وہ کیا چیزیں ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے جواب دیا۔

اول یہ کہ بیعت رضوان (حدیبیہ) کے وقت میں حاضر تھا، اور آپ اس وقت غائب تھے۔ دوسرے یہ کہ میں بدر کے غزوہ میں شریک ہوا اور آپ نے اس میں شرکت نہیں کی۔ تیسرے یہ کہ غزوہ احد کے موقع پر میں ان لوگوں میں تھا جو ثابت قدم رہے اور آپ اس میں ثابت قدم نہ رہ سکے۔

راوی کہتے ہیں کہ حضرت عثمان اس پر غصہ نہیں ہوئے بلکہ یہ بولے کہ آپ نے سچ کہا (فلم یغضب عثمان ولكن قال له صدقت)

پھر اپنا عذر بیان کرتے ہوئے حضرت عثمان نے کہا کہ جہاں تک بیعت رضوان کا معاملہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حاجت کے تحت مجھے مکہ بھیجا تھا۔ اور غزوہ بدر میں جو ہوا وہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی جگہ پر مدینہ میں مقرر فرمایا تھا۔ اور جہاں تک غزوہ احد میں میری پس پائی کی بات ہے تو اللہ نے مجھے میری اس کوتاہی کے لیے معاف کر دیا (البعقریات الاسلامیہ، صفحہ ۵۷۱)

اس واقعہ میں حضرت عثمان پر براہ راست حملہ کیا گیا تھا۔ مذکورہ تینوں باتیں بظاہر ان کی شخصیت کو سخت مجروح اور مشہد کر رہی تھیں۔ مگر حضرت عثمان اتنی سخت بات کو سن کر بھی غصہ نہیں ہوئے۔ انہوں نے ٹھنڈے طریقے سے کہا کہ بطور واقعہ آپ کا کہنا بالکل درست ہے۔ پھر اس اعتراف کے بعد انہوں نے تینوں واقعہ کے بارہ میں اپنا نقطہ نظر بیان کیا۔

تیسرے خلیفہ راشد کے اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ انتہائی سخت تنقید کو بھی ٹھنڈے ذہن کے ساتھ سنا جائے۔ اپنے آپ کو اشتعال سے بچاتے ہوئے سادہ طور پر اصل معاملہ کی وضاحت کی جائے۔

علی مرتضیٰؑ کی مثال

شورش پسند مسلمانوں کی ایک بھیڑ ۳۵ء میں مدینہ میں داخل ہوئی اور اس نے خلیفہ سوم حضرت عثمان کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد اتنا خلفشار برپا ہوا کہ مدینہ پانچ روز تک خلیفہ سے خالی رہا۔ پھر حضرت علی بن ابی طالب کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت ہوئی۔ تاہم مسلمانوں کا ایک بہت بڑا گروہ اس بیعت پر متفق نہ تھا۔ اس کا مطالبہ تھا کہ پہلے عثمان کا خون کرنے والوں کو سزا دی جائے، اس کے بعد وہ خلیفہ چہارم کی اطاعت کریں گے۔ اس کے مقابلہ میں حضرت علی یہ کہتے تھے کہ پہلے خلافت کے معاملہ کو مستحکم ہونے دو، اس کے بعد قاتلین کے خلاف ضروری کارروائی کی جائے گی۔ اس طرح مسلمانوں کے دو گروہ بن گئے۔ ایک حضرت علی کے ساتھیوں کا، اور دوسرا آپ کے مخالفوں کا۔ دونوں میں سخت اختلاف تھا، یہ اختلاف بڑھتا رہا۔ یہاں تک کہ دونوں فریقوں کے درمیان جنگ کی نوبت آگئی۔

حضرت علی اپنے ساتھیوں کو لے کر مدینہ سے بصرہ کے لیے روانہ ہوئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں۔ انھوں نے بتایا کہ میرا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کا اشتعال ختم ہو اور امت میں اتفاق پیدا ہو جائے۔ ایک شخص نے کہا کہ اگر بصرہ والے آپ کی بات نہ مانیں تو آپ کیا کریں گے۔ حضرت علی نے کہا کہ ہم ان کو چھوڑے رہیں گے جب تک وہ ہم کو چھوڑے رہیں (تکناہم ماتذکونا) کہنے والے نے کہا کہ اگر وہ لوگ آپ کو نہ چھوڑیں اور جنگ پر آمادہ ہو جائیں تو پھر آپ کیا کریں گے۔ حضرت علی نے کہا کہ ہم مدافعت میں لڑیں گے۔ ابو سلام الدالانی نے کہا کہ ہمارا حال اور ان کا حال کیا ہوگا اگر کل کے دن ان سے ہمارا ٹکراؤ ہو جائے۔ حضرت علی نے جواب دیا کہ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارا یا ان کا جو آدمی بھی قتل ہوگا اور اس کا دل پاک ہوگا تو اللہ اس کو ضرور جنت میں داخل کرے گا (الی لا رجوان لا یقتل منا ومنہم احد فی قلبہ اللہ الا اخلہ اللہ الجنة) البیہار والاعیان ۲۳۶

خلیفہ چہارم کے اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر اختلاف اتنا بڑھے کہ باہمی طور پر جنگ کی نوبت آجائے تب بھی مومن فریقِ ثانی کے بارہ میں اچھا ہی لگن رکھتا ہے۔ رائے کا اختلاف کسی بھی حال میں دل کے اختلاف یا بگاڑ کا سبب نہیں بنتا۔

ایک واقعہ

صحیح البخاری (کتاب العلم) میں انس بن مالکؓ کی ایک روایت ہے۔ وہ مدینہ کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں جس میں وہ خود موجود تھے۔ اس کا ابتدائی حصہ یہ ہے :

بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ فَأَنَاحَهُ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ عَقَلَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: أَيُّكُمْ مُحَمَّدٌ - وَالنَّبِيُّ ﷺ مُتَكَيِّئٌ يَسْ ظَهْرَانِهِمْ - فَقُلْنَا: هَذَا الرَّجُلُ الْأَبْيَضُ الْمُتَكَيِّئُ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: قَدْ أَجَبْتُكَ: فَقَالَ الرَّجُلُ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنِّي سَأَلْتُكَ فَمَشَّدْتُكَ فِي الْمَسْأَلَةِ، فَلَا تَجِدْ عَلَيَّ فِي نَفْسِكَ. فَقَالَ: سَلْ عَمَّا بَدَا لَكَ. فَقَالَ: أَسَأَلْتُكَ بِرَبِّكَ وَرَبُّكَ مِنْ قَبْلِكَ، أَلَا اللَّهُ أَرْسَلَكَ إِلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ؟ فَقَالَ: اللَّهُمَّ نَعَمْ. الخ. (فتح الباري بشرح صحيح البخاري ١/١٧٩)

ہم لوگ مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص اونٹ پر سوار ہو کر داخل ہوا۔ اس نے اپنا اونٹ مسجد میں بٹھایا، پھر اس نے اسے باندھا۔ پھر اس نے لوگوں سے پوچھا کہ تم میں محمد کون ہیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے ہوئے ہمارے سامنے بیٹھے تھے۔ ہم نے کہا کہ یہ سفید آدمی جو تکیہ لگائے ہوئے ہے۔ آنے والے نے کہا، اے عبدالمطلب کے بیٹے، آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہاری بات سن لی۔ اس نے کہا کہ میں آپ سے سوال کروں گا اور سوال میں آپ سے سختی کروں گا۔ آپ اپنے دل میں میرے اوپر غصہ نہ ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ پوچھو جو تم پوچھنا چاہتے ہو۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو آپ کے رب کی اور جو آپ سے پہلے تھے ان کے رب کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ نے آپ کو سارے انسانوں کی طرف بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا، خدایا ہاں۔ الخ

پیغمبر اسلام کا یہ واقعہ بتاتا ہے کہ اسلامی معاشرہ میں ہر ایک کو آزادی حاصل ہے کہ وہ بڑے سے بڑے آدمی سے بھی جو سوال چاہے کرے۔ حتیٰ کہ وہ اپنے کلام میں سخت انداز اختیار کرنے کے لیے بھی آزاد ہے۔ مخاطب کو چاہیے کہ وہ سائل پر غصہ نہ ہو بلکہ ٹھنڈے طریقہ پر اس کے ہر سوال کا جواب دے۔

ظاہر داری نہیں

قرآن (المائدہ ۱۰۷) میں وراثت کا قانون بتاتے ہوئے ایک آیت یہ آئی ہے کہ :
 مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقُّ عَلَيْهِمُ الْأُولِيَّانِ (ان میں سے جن کا کہ حق دیا ہے جو سب سے قریب ہوں
 میت کے) اس آیت کے لفظ الاولیان کی قرأت میں اختلاف ہے۔ حسن نے اس کو الاولان پڑھا
 ہے، اور ابن سیرین نے اس کو الاولین پڑھا ہے (القرطبی ۶/۳۵۹)

ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت ابی بن کعب نے یہ آیت پڑھی اور الاولیان کی قرأت اپنے لحاظ
 سے کی جو کہ خلیفہ دوم عمر فاروق کی قرأت سے مختلف تھی، حضرت عمر نے اس کو سن کر کہا کہ تم نے
 جھوٹ کہا (کذب) حضرت کعب نے جواب میں کہا کہ تم خود زیادہ بڑے جھوٹے ہو (انت کاذب)
 ایک شخص نے اس کو سن کر حضرت کعب سے کہا کہ تم امیر المؤمنین کو جھوٹا کہہ رہے ہو۔ انھوں نے کہا
 کہ میں تم سے زیادہ امیر المؤمنین کے حق کی تعظیم کرتا ہوں۔ لیکن میں نے ان کو اللہ کی کتاب کی تصدیق
 کے معاملہ میں جھٹلایا ہے، میں نے اللہ کی کتاب کی تکذیب کے معاملہ میں امیر المؤمنین کی تصدیق
 نہیں کی۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ انھوں نے ٹھیک کہا (حیۃ الصحابہ ۲/۷۴ - ۷۵)

یہ گفتگو دو بڑے صحابی کے درمیان ہوئی معترض صحابی نے ایسا نہیں کیا کہ وہ مختلف قرأت
 سن کر یہ کہتے کہ یا شیخ یا فضیلۃ الاستاذ، اسمعیلی، تعلق (خطاؤں فی القراءۃ)۔ بلکہ اپنی اندرونی
 کیفیت کے مطابق، بے تکلف ان کی زبان سے نکلا کہ: کذب (تم نے جھوٹ کہا)

اس واقعہ سے ایک اہم اصول اخذ ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ اظہار رائے کی آزادی کسی شرط
 کے بغیر ہونی چاہیے۔ شرط مائد کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگوں کے دل میں کچھ ہو اور الفاظ کے
 ذریعہ اس کا اظہار وہ کچھ اور انداز میں کریں۔ یہ طرز کلام دھیرے دھیرے لوگوں کے اندر ظاہر داری
 پیدا کرے گا، اور ظاہر داری آخر کار ریاکاری کی صورت اختیار کرے گی۔

ایک بات جس کو آدمی حق سمجھے، فطری طور پر وہ اس کو بے کم و کاست ظاہر کرنا چاہتا
 ہے۔ اگر اس کے اوپر مصنوعی پابندی لگائی جائے تو وہ شدید تر نقصان کا باعث بن
 جائے گی۔ وہ لوگوں کے اندر دہرا شخصیت کی تشکیل کرے گی۔

سوال و جواب

حضرت علی بن ابی طالبؓ کی خلافت کے زمانہ میں مسلمانوں کا ایک طبقہ آپ کا باغی ہو گیا۔ اس نے زبردست خلفشار برپا کیا۔ دولڑائیاں ہوئیں جن میں تقریباً چالیس ہزار مسلمان مارے گئے۔ حتیٰ کہ خود حضرت علیؓ کو شہید کر دیا گیا۔ اس خلفشار کے زمانہ میں آپ کے مخالف گروہ کا ایک آدمی آپ سے ملا۔ اس نے آپ سے کچھ ناقدانہ سوالات کیے۔ اس نے کہا کہ ایسا کیوں ہے کہ آپ کی خلافت کے زمانہ میں مسلمانوں کے درمیان اتنا اختلاف و انتشار پیدا ہو گیا۔ حالانکہ ابوبکر و عمر خلیفہ تھے تو ان کے زمانہ میں اس طرح کے اختلافات برپا نہیں ہوئے۔ حضرت علیؓ نے جواب دیا :

لَا اَنَا ابَا بَكْرٍ وَعُمَرُ كَانَا وَالْيَسِينُ عَلِيٌّ مِثْلِي اس لیے کہ ابوبکر و عمر میرے جیسے لوگوں کے اوپر
حاکم تھے اور میں آج تمہارے جیسے آدمی کے اوپر
و انا (اليوم) والي على مثلك۔
حاکم ہوں۔ (مقدمہ ابن خلدون، صفحہ ۲۱۱)

اس اعتراض و جواب سے ایک اہم حقیقت واضح ہو کر سامنے آگئی۔ وہ یہ کہ صحیح اسلامی حکومت کے قائم ہونے کی سب سے اہم شرط کیا ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ سماج کے اندر واضح طور پر اس کے موافق حالات موجود ہوں۔ حضرت علیؓ کے جواب کے الفاظ میں یہ کہنا درست ہو گا کہ صالح سیاسی نظام کے قیام کی شرط یہ ہے کہ ایک طرف صدر ریاست کی کرسی پر ابوبکر و عمر جیسا ایک فرد بیٹھا ہوا ہو، اور دوسری طرف معاشرہ پر اصحاب رسول جیسے لوگوں کا غلبہ ہو۔ خلافت مثل عمر کے ہاتھ میں ہو اور معاشرہ امثال علی پر مشتمل ہو۔

اس واقعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کے دور اول میں کس طرح یہ ماحول تھا کہ ایک عام آدمی وقت کے خلیفہ سے براہ راست ناقدانہ سوال کر سکتا تھا اور خلیفہ معتدل انداز میں اس کا جواب دیتا تھا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب معاشرہ میں سوال و جواب کا کھلا ماحول ہو تو کس طرح الجھے ہوئے ذہنوں کی صفائی ہوتی ہے۔ کس طرح بڑے بڑے اشکالات کا حل خود متعلق شخصیتوں کے ذریعہ منبج ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔

حد بندی

طارق بن شهاب بیان کرتے ہیں کہ خالد بن الولید اور سعد بن ابی وقاصؓ کے درمیان ایک معاملہ میں اختلاف تھا، ان لوگوں کے درمیان اس پر بحث ہوتی تھی۔ مگر بہت دن تک دونوں کا اختلاف ختم نہیں ہوا۔

اس درمیان میں ایک شخص سعد بن ابی وقاص کے پاس آیا، اس نے حضرت سعد سے خالد بن الولید کی کچھ برائی بیان کی (مثلاً یہ کہ انھوں نے بہت دیر بعد اسلام قبول کیا اور غزوہ احد میں وہ مشرکین کی فوج کے سردار تھے) حضرت سعد نے مذکورہ شخص کی باتوں کو سن کر کہا کہ رک جا، ہمارے اور خالد کے درمیان جو اختلاف ہے وہ ہمارے دین پر اثر انداز نہیں ہوگا (مسند ابن مابیننا لم یبلغ دیننا) حیاة السلف ۲/ ۲۱۵

اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ دو بڑے سے بڑے عالم یا بزرگ کے درمیان اگر اختلاف ہو سکتا ہے۔ مگر عین اختلاف کے وقت بھی وہ سختی کے ساتھ اپنی حد پر رہے گا۔ وہ کسی حال میں بھی حد سے باہر نہیں جائے گا۔

یہ حد بندی دو اعتبار سے ہوگی۔ ایک تو یہ کہ دونوں جب اس معاملہ میں بحث و گفتگو کریں گے تو ان کا کلام شدت کے ساتھ صرف اختلافی نکتہ تک مرکوز رہے گا، وہ اصل اختلافی نکتہ سے ادھر ادھر منحرف نہیں ہوگا۔

دوسرے یہ کہ دونوں فریق کامل طور پر اس کا لحاظ رکھیں گے کہ ان کا اختلاف دماغی بحث کی سطح پر رہے، وہ اس سے آگے بڑھ کر دلوں کی کدورت نہ بننے پائے۔

”وہ ہمارے دین پر اثر انداز نہیں ہوگا“ کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس اختلاف کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کی نیت پر شبہ کرنے لگیں۔ ہم ایک دوسرے پر اخلاقی نوعیت کا الزام لگانے لگیں۔ ہم ایک دوسرے کی شخصیت پر چوٹ کرنا شروع کر دیں۔ ہم دونوں کی بحث تمام تردد لائل پر چلے گی نہ کہ الزام تراشی اور عیب جوئی پر۔

اختلاف کے باوجود

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تیسرے خلیفہ راشد تھے۔ آخر عمر میں بعض جھوٹی خبروں کی بنا پر مصر کے ایک ہزار سے زیادہ آدمی مدینہ آئے۔ انہوں نے مدینہ پہنچ کر کافی شور و غل کیا اور آخر کار حضرت عثمان کے مکان کو گھیر لیا۔ اگرچہ حضرت عثمان کے خلاف ان کا الزام سراسر بے بنیاد تھا، مگر یہ مسلمان آپ سے اتنا براہم ہوئے کہ آپ کا گھر سے نکلنا اور گھر میں پانی جانا بند کر دیا۔ یہاں تک کہ ۱۸ ذی الحجہ ۳۵ھ کو حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیا۔ بوقت وفات آپ کی عمر ۸۲ سال تھی۔

حضرت عثمان کا معاصرہ تقریباً ۴۰ دن تک جاری رہا تھا۔ بلویوں نے جب حضرت عثمان کو گھیر لیا اور مکان سے نکلنے پر پابندی لگا دی تو آپ کے لیے مسجد جانا ممکن نہ رہا۔ خلیفہ کی حیثیت سے نمازوں کی امامت آپ ہی فرماتے تھے۔ جب آپ کا مسجد جانا بند ہو گیا تو بلویوں کا سردار غافقی بن حرب کی امام بن گیا۔ اس نے مدینہ کی مسجد میں نمازوں کی امامت شروع کر دی۔

یہ مدینہ کے مسلمانوں کے لیے بڑی سخت آزمائش کی بات تھی۔ ایک طرف وہ اپنے لیے ضروری سمجھتے تھے کہ مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، دوسری طرف وہ دیکھ رہے تھے کہ ایک شخص جو کھلا ہوا مفسد اور غلط کار ہے، وہی مسجد کا امام بنا ہوا ہے۔ اس نازک حالت میں ایک شخص حضرت عثمان سے ملا اور ان سے پوچھا کہ ایسی حالت میں ہم کیا کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے انہیں یہ ہدایت فرمائی کہ تم لوگ اس کے پیچھے نماز ادا کرو۔ آپ نے فرمایا:

فَإِذَا أَحْسَنَ النَّاسُ فَأَحْسَنَ مَعَهُمْ وَإِذَا
اسَاءُوا فَاجْتَنِبْ أَسَاءَهُمْ -
تو ان کی برائی سے دور رہو۔ (رفع الباری بشرح صحیح البخاری ۲/۲۲۱)

خلیفہ راشد کے اس واقعہ میں عظیم الشان نمونہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی شخص سے ہمیں خواہ کتنی ہی زیادہ شکایت ہو، اس کے بارے میں اظہار رائے کرتے ہوئے ہمیں ہمیشہ انصاف پر قائم رہنا چاہیے۔ ہمیں اپنے اختلاف کو حد کے اندر رکھنا چاہیے نہ کہ اختلاف پیدا ہونے کے بعد ہم حد کے باہر نکل جائیں۔

صحت مندرج

سعید بن ابی عروبہ تابعی نے عالم کی تعریف کرتے ہوئے کہا جو آدمی اختلاف کو نہ سنے اس کو عالم نہ شمار کرو: من لم یسمع الاختلاف فلا تعدوہ عالمًا (جامع بیان العلم وفضلہ، ابن عبد البر، ص ۴۰۴) اختلاف سے مراد جھوٹی تنقید یا الزام تراشی والی باتیں نہیں ہیں۔ اختلاف سے مراد علمی اختلاف ہے۔ اور سنجیدہ علمی اختلاف اتنی قیمتی چیز ہے کہ جو حقیقی عالم ہو گا وہ اس کا حریص ہو گا نہ کہ وہ اس کو برامانے اور اس کو بند کرنے کی کوشش کرے۔

علم اتنا زیادہ وسیع خزانہ ہے کہ وہ کسی ایک دماغ میں سما نہیں سکتا۔ اس لیے ہر سچا عالم حرص کی حد تک اس کا طالب رہتا ہے کہ کوئی ملے جو اس کی رائے سے اختلاف کرے۔ تاکہ علم کے نئے گوشے کھلیں، تاکہ دوسروں کے علم سے وہ اپنے علم میں اضافہ کرے۔

تاہم اختلاف اور مذاکرہ کا یہی فائدہ نہیں ہے کہ اس کے ذریعہ سے وہ مزید معلومات سامنے آتی ہیں جو دوسروں کے پاس ہیں۔ بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ خود عالم کا اپنا ذہن زیادہ منفتح ہوتا ہے۔ اختلاف و مذاکرہ کے دوران وہ خود اپنے خیالات کو زیادہ واضح اور جامع صورت میں مرتب کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ ایک سچی علمی گفتگو، خواہ وہ کتنا ہی زیادہ اختلافی ہو، ایک صاحب علم اور حقیقت پسند شخص کے لیے لذیذ ترین تجربہ ہے۔ ایسا لمحہ گویا علم کے سمندر میں مشترکہ غوطہ زنی کے ہم معنی ہے۔ جو بے حد پرکیرت بھی ہے اور بے حد مفید بھی۔

موجودہ زمانہ میں چونکہ جھوٹے ناقدین بہت بڑھ گئے ہیں اس لیے بہت سے لوگ سچی تنقید کو بھی برا سمجھنے لگے ہیں۔ حالاں کہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جھوٹی تنقید اگر بدبو ہے تو سچی تنقید خوشبو، جھوٹی تنقید اگر کانٹا ہے تو سچی تنقید ایک حسین پھول۔

جھوٹی تنقید ایک قسم کی تخریب کاری ہے۔ اس کے مقابل میں سچی تنقید ایک تعمیری عمل ہے۔ وہ اس قابل ہے کہ اس کو ہر حال میں جاری رکھا جائے۔

حریت فکر

مدینہ میں غلام طبقہ سے تعلق رکھنے والے ایک مرد اور ایک عورت رہتے تھے۔ مرد کا نام مغیث اور عورت کا نام بریرہ تھا، انھوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ایک عرصہ کے بعد خاتون آزاد ہو گئیں۔ آزادی کے بعد از روئے قاعدہ انھیں اختیار مل گیا کہ خواہ وہ سابق شوہر کے ساتھ رہیں یا اس سے علیحدگی اختیار کر لیں۔ بریرہ نے علیحدگی کا فیصلہ کیا۔ مگر مغیث کو اس خاتون سے بہت زیادہ لگاؤ تھا۔ اس لیے وہ چاہتے تھے کہ بریرہ اپنے فیصلہ کو بدل دیں اور ان کے ساتھ رہنے پر راضی ہو جائیں۔

یہ ایک لمبا قصہ ہے۔ حدیث کی کتب ابویں اس کی کافی تفصیلات آئی ہیں۔ حتیٰ کہ بریرہ اور مغیث پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں۔ خلاصہ یہ کہ آخر کار ان کا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا۔ اس وقت حالت یہ تھی کہ بریرہ آگے آگے تھیں اور مغیث، جو سیاہ فام تھے ان کے پیچھے اس طرح چل رہے تھے کہ آنسوؤں سے ان کی داڑھی کے بال تر ہو گئے تھے۔ اس کے بعد ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں :

فقال النبی ﷺ لو راجعتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا ہے کہ تم اس کی طرف رجوع کر لو۔ بریرہ نے کہا کہ اے خدا کے انا اشفع۔ قالت لا حاجة لی فیہ۔ رسول، کیا آپ مجھے اس کا حکم دیتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ میں صرف سفارش کر رہا ہوں۔ بریرہ نے جواب دیا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں۔

یہ اس بات کی ایک انتہائی اعلیٰ اور آخری مثال ہے کہ اسلام میں عورت اور مرد کو کتنی زیادہ آزادی حاصل ہے۔ یہ آزادی کوئی سرکشی نہیں ہے۔ یہ انسانی فطرت کی رعایت ہے۔ انسان کی شخصیت کا ارتقاء صرف آزادی کے ماحول میں ہو سکتا ہے۔ جس طرح ایک درخت کھلی فضا ہی میں پروان چڑھتا ہے، ٹھیک اسی طرح ایک انسان کا ذہنی اور روحانی وجود صرف اسی وقت بھرپور طور پر نشوونما پاتا ہے جب کہ اس کو کامل فکری آزادی ملی ہوئی ہو۔

حق کا اعتراف

خليفة ثانی عرف اروقہ کے زمانہ میں ۱۶ھ میں عراق فتح ہوا۔ اس کے بعد یہ سوال تھا کہ دجلہ و فرات کے علاقہ کی زمینیں جو مسلمانوں کے قبضہ میں آئی ہیں، ان کا انتظام کس طرح کیا جائے۔ سابق رواج کے مطابق، فوجی سرداروں کی رائے یہ تھی کہ اس مفتوحہ زمین کا بڑا حصہ فوجیوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے۔ حضرت عمر کی رائے اس کے خلاف تھی۔ ان کی رائے یہ تھی کہ زمین کو سرکاری بیت المال کے زیر تصرف رہنا چاہئے تاکہ آئندہ نسلوں تک اس کا فائدہ تمام لوگوں کو مل سکے۔

اس مسئلہ پر سخت اختلاف ہوا اور کئی دن تک بحث جاری رہی۔ خاص طور پر خالد بن الولید، عبدالرحمن بن عوف اور بلال بن رباح نے اتنی زیادہ محنت کی کہ حضرت عمر فاروق کی زبان سے یہ الفاظ نکل آئے کہ: اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْ بِلَادًا۔ یعنی اے اللہ، تو مجھ کو بلال سے نجات دے۔ اس کے بعد اس مسئلہ کو طے کرنے کے لئے ایک مشاورتی بورڈ بنایا گیا جس میں حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت طلحہ جیسے لوگ تھے۔ اس کے باوجود اتفاق رائے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا جاسکا۔

کئی دن کی بحث کے بعد آخر کار حضرت عمر کو قرآن کی یہ آیت یاد آئی کہ (غنیمت میں) ان مفلس ہاجروں کے لئے حصہ بے جواپنے گھروں اور اپنے مالوں سے نکالے گئے ہیں۔ وہ اللہ کا فضل اور رضامندی چاہتے ہیں۔ اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں۔ اور جو لوگ پہلے سے دارالاسلام میں قراہ پکڑے ہوئے ہیں اور ایمان استوار کئے ہوئے ہیں، جو ان کے پاس ہجرت کر کے آتا ہے اس سے وہ محبت کرتے ہیں، اور وہ اپنے دلوں میں اس سے تنگی نہیں پاتے جو ہاجرین کو دیا جاتا ہے۔ اور وہ ان کو اپنے اوپر مقدم رکھتے ہیں، اگرچہ ان کے اوپر فدا ہو۔ اور جو شخص اپنے جی کے لالچ سے بچالیا گیا تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو ان کے بعد آئے (والذین جاؤا من بعدہم) الحشر ۸۔ ۱۰

حضرت عرف اروقہ نے لوگوں کو قرآن کی یہ آیت سنائی اور کہا کہ اس آیت میں غنیمت

اور فی کا حکم بیان کرتے ہوئے والذین جاؤا من بعدہم اور جو ان کے بعد آئے گا لفظ ہے اس سے واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ فتوحات کے ذریعہ جو اموال ملیں وہ صرف حال کے لوگوں کے لئے نہیں ہیں بلکہ اس میں آنے والی نسلوں کا بھی حق ہے۔ اگر ان مفتوحہ زمینوں کو میں موجودہ فاتحین کے درمیان بانٹ دوں تو ہماری آئندہ نسلوں کو اس میں حصہ نہیں مل سکے گا۔ اور یہ قرآن کے منشاء کے خلاف ہوگا۔ حضرت عمر کے اس استدلال کو تمام لوگوں نے مان لیا اور ایک زبان ہو کر کہا کہ آپ ہی کی رائے درست ہے۔

اس کے بعد یہ اصول قائم ہو گیا کہ فتوحات کے ذریعہ جو زمینیں اسلامی مملکت میں داخل ہوں وہ حکومت اسلامی کی ملکیت قرار پائیں نہ یہ کہ فوج کے افراد میں تقسیم ہو کر ان کی انفرادی ملکیت میں چلی جائیں۔

اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سورہ حشر کی مذکورہ آیت نے لوگوں کے ہونٹ سی دے اور اب ان کے لئے کچھ بولنے کا موقع باقی نہ رہا۔ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں میں مسئولیت حق کا مادہ تھا۔ ان کی بحث نہ سمجھنے کی وجہ سے حق نہ کہ محض سرکشی کی بنا پر۔ اس لئے جب قرآن کی آیت نے حقیقت کھول دی تو اس کے بعد ان کے لئے سمجھنا کچھ دشوار نہ رہا۔

اس دنیا میں بولنے کی گنجائش اتنی زیادہ ہے کہ آدمی ہر دلیل کے جواب میں اس کے خلاف بولنے کے لئے کچھ نہ کچھ الفاظ پالیتا ہے۔ اب جو لوگ غیر سنجیدہ ہیں وہ اسی طرح ہر دلیل کے جواب میں الفاظ کا ایک مجموعہ پیش کر کے اسے رد کر دیتے ہیں۔ مگر جو لوگ سنجیدہ ہوں اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جواب دہ سمجھتے ہوں۔ وہ نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض اوقات کسی بات کے مخالف بن جاتے ہیں۔ مگر جب اس بات کو زیادہ واضح دلائل سے ثابت کر دیا جائے تو وہ فوراً مان لیتے ہیں۔ اس کے بعد انھیں اصل بات کو ماننے میں کوئی الجھن پیش نہیں آتی۔

مذکورہ واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اظہار خیال کی آزادی کے آداب و قواعد کیا ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ ایک عام آدمی کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ خلیفہ وقت سے اختلاف کرے مگر اسی کے ساتھ آدمی کو ایسا ہونا چاہیے کہ جب دلیل سامنے آئے تو وہ اس کو پہچان سکے اور اس کے بعد اپنے اختلافات کو ختم کر دے۔

حق کی برتری

ایک عالم کا واقعہ ہے۔ انھوں نے ایک مسئلہ میں اپنے شیخ طریقت پر تنقید کی اور ان سے مختلف رائے دی۔ کسی شخص نے کہا کہ آپ اپنے شیخ سے اختلاف کر رہے ہیں۔ انھوں نے جواب دیا کہ شیخ ہم کو محبوب ہیں۔ مگر حق ہمیں شیخ سے بھی زیادہ محبوب ہے (الشیخ حبیب اللہ الیساو لکن الحق احب الیساو من الشیخ)

یہ واقعہ بتاتا ہے کہ اختلاف اور تنقید کے معاملہ میں صحیح نقطہ نظر کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہر آدمی کا حسب مراتب احترام کیا جائے گا۔ ہر ایک کے انسانی اور اخلاقی حقوق پوری طرح ادا کیے جائیں گے۔ مگر جب حق کا معاملہ سامنے آجائے تو حق کو سب سے زیادہ برتری حاصل ہوگی۔ انسان اور انسان کا مقابلہ ہو تو انسان اہم ہے۔ اور انسان اور حق کا مقابلہ ہو تو حق اہم ہے۔ حق کی اہمیت مطلق ہے اور انسان کی اہمیت مقید۔

انسان کے ساتھ سلوک کا معاملہ اخلاق کے تابع ہوتا ہے۔ مگر جب حق سامنے آجائے تو خود اخلاق بھی حق کے تابع ہو جائے گا۔ کیوں کہ اس دنیا میں حق سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ حق کی یہ اہمیت اس لیے ہے کہ حق اس دنیا میں خدا کا نمائندہ ہے۔ حق کا سامنے آنا گویا خدا کا سامنے آنا ہے۔ پھر جب خدا خود سامنے آجائے تو دوسری کون سی چیز ہوگی جو اس کے مقابلہ میں زیادہ اہمیت رکھتی ہو۔

اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آدمی حق کا نام لے کر کھڑا ہو اس کو دوسروں کے اوپر لامحدود اختیار حاصل ہو جائے گا۔ اس معاملہ میں جو فضیلت ہے وہ نفس حق کے لیے ہے نہ کہ حق کا نام لینے والے کسی انسان کے لیے۔ حقیقت یہ ہے کہ حق کا نام لے کر اٹھنے والے کسی فرد کو بھی اسی معیار سے جانچا جائے گا جس سے وہ دوسروں کو جانچنا چاہتا ہے۔ دونوں میں سے جو بھی حق کے معیار پر پورا نہ اترے وہ قابل ملامت ہے، اور اس کی بہترین سعادت یہ ہے کہ وہ اپنے خلاف حق کے فیصلہ کو دل سے قبول کر لے۔ حق کا ظہور خدا کا ظہور ہے۔ مبارک ہے وہ جس کے سامنے حق ظاہر ہو اور وہ اس کو پہچان کر فوراً اس کے آگے جھک جائے۔

اضافہ ایمان

ایمان کوئی جامد چیز نہیں اور نہ کسی مجموعہ الفاظ کو زبان سے دہرا لینے کا نام ایمان ہے۔ لفظی مجموعہ ایمان کی ظاہری علامت ہے نہ کہ خود لفظی مجموعہ ہی اصل ایمان ہے۔ تمام اعلیٰ حقیقتوں کی اہمیت ان کے معنوی پہلو کے اعتبار سے ہوتی ہے، پھر ایمان جیسی اعلیٰ ترین حقیقت کی اہمیت اس کے الفاظ تک کیوں کر محدود ہو جائے گی۔

ایمان حقیقت اعلیٰ کی دریافت ہے۔ ایمان علوم کے سرے کو پکڑنا ہے۔ ایمان معانی کے سمندر میں داخل ہونا ہے۔ ایمان اپنی محدودیت کو لامحدود کے درجہ تک لے جانا ہے۔ ایمان زمینی پستیوں سے اٹھ کر آسمانی بلندیوں تک پہنچ جانا ہے۔ ایمان یہ ہے کہ آدمی ایک ایسے روحانی سفر کا مسافر بن جائے جہاں ہر آن نیا تجربہ ہے۔ وہ ایک ایسا شعوری ارتقاء ہے جس کا سلسلہ کبھی اور کہیں ختم نہیں ہوتا۔ چنانچہ قرآن میں ایمان کو ایک ارتقاء پذیر حقیقت بتایا گیا ہے، ایک ایسا قلبی سرمایہ جس میں ہمیشہ اضافہ ہوتا رہے (الفتح) ایمان ایک اعلیٰ ترین علم ہے جو ہمیشہ اللہ کی توفیق سے بڑھتا رہتا ہے۔

ایمان میں یہ زیادتی کس طرح ہوتی ہے۔ اس کا پہلا ذریعہ تفکر و تدبر ہے۔ انسان خدا کی باتوں کو پڑھتا ہے۔ وہ خدا کی چیزوں میں غور کرتا ہے (آل عمران ۱۹۱) اس طرح حق و صداقت کی نئی نئی تجلیاں اس پر منکشف ہوتی ہیں۔ پھر وہ اہل ذوق کے ساتھ ان پر مذاکرہ کرتا ہے، جیسا کہ عمر فاروقؓ نے کہا: **تعالیٰ نؤمن ساعۃ، ہم فلندکر دینا۔** اس طرح فکری تبادلہ کے ذریعہ ہر ایک اپنے علم کو بڑھاتا ہے۔ ہر ایک اپنی معرفت میں اضافہ کرتا ہے۔

فکری ارتقاء کے اس عمل کو جاری رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ مسلم معاشرہ میں آزادانہ تبادلہ خیال کا ماحول ہو۔ لوگ کھلے طور پر اپنی بات کو کہیں اور دوسرے کے تبصرہ کو سنیں۔ کہنے والے کو آزادانہ طور پر اپنے دل کی بات کہنے کا موقع ہو اور سننے والوں میں یہ حوصلہ ہو کہ وہ کھلے ذہن کے ساتھ اس کو سنیں۔ اس طرح تبادلہ افکار کے ذریعہ شعور ایمان کا ارتقائی سفر مسلسل جاری رہے۔ اضافہ ایمان خلا میں نہیں ہوتا بلکہ افکار کے طوفانوں کے درمیان ہوتا ہے۔

قرآن میں حکم دیا گیا ہے کہ تم یہ دعا کرتے رہو کہ اے میرے رب، میرا علم زیادہ کر دے؛
 قل ربت زدنی علماً (ط ۱۱۳) اس کی تفسیر یہ کی گئی ہے کہ ربت زدنی علماً کا مطلب ہے ربت زدنی فہماً
 (القرطبی ۲۵۰/۱۱) یعنی میرے فہم دین میں اضافہ کر دے۔

اس سے معلوم ہوا کہ فہم دین یا علم دین ایک ایسی چیز ہے جس میں برابر اضافہ ہوتا رہتا ہے۔
 معلومات کے اعتبار سے بھی اور بصیرت و معرفت کے اعتبار سے بھی۔

یہ اضافہ بلاشبہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ مگر اس عالم امتحان کے لیے اللہ کا قانون
 یہ ہے کہ یہاں ہر ملنے والی چیز حالات و اسباب کے درمیان ملتی ہے۔ اسی طرح دین کا علم و فہم بھی
 آدمی کو حالات و اسباب کے درمیان حاصل ہوتا ہے۔

انہیں حالات و اسباب میں سے ایک چیز یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ اپنے ذہن کی کھر کیوں کو کھلا
 رکھے۔ وہ اضافہ علم کے لیے مسلسل حریص بن رہے۔ مطالعہ، مشاہدہ اور مذاکرہ جیسی چیزوں میں
 برابر مشغول رہے۔ دوسروں سے سیکھنے کے لیے وہ ہر وقت تیار رہتا ہو۔ جب بھی کسی صاحب
 علم یا صاحب ذوق سے اس کا ٹکراؤ ہو تو انا کے خول سے باہر نکل کر وہ اس کی باتوں کو سنے اور
 ذاتی وقار کے احساس سے بلند ہو کر اس سے استفادہ کرے۔

علم میں اضافہ کا براہ راست تعلق طلب میں اضافہ سے ہے۔ بڑھی ہوئی طلب والا ایک
 آدمی ہی اپنے علم و فہم میں اضافہ کرتا ہے۔ اور طلب کی پہچان یہ ہے کہ آدمی کی کیفیت یہ ہو جائے
 کہ علم جہاں بھی ملے وہ اس کو لے لے، خواہ وہ اس کے موافق ہو یا اس کے خلاف۔

ہر علم تبادلہ کے ذریعہ بڑھتا ہے، اسی طرح ربانی علم بھی اس دنیا میں تبادلہ کے ذریعہ
 مسلسل بڑھتا رہتا ہے، مذاکرہ، تبادلہ افکار، ایک دوسرے کے بارہ میں اظہار خیال، ایک
 دوسرے کو اپنی روحانی دریافتیں بتانا اور ان پر اہل ذوق کا تبصرہ سنا، یہ سب وہ ذریعے ہیں
 جو فہم دین میں اضافہ کرتے ہیں، اور وہ اسی وقت ممکن ہے جب کہ ماحول میں آزادانہ طور پر
 افکار و تجربات کا لین دین جاری رہے۔

علم میں اضافہ کی دعا اپنی حقیقت کے اعتبار سے خود اپنی داخلی ترپ کا ایک دعائیں اظہار
 ہے نہ کہ متعین قم کے خارجی الفاظ کی کوئی لسانی تکرار۔

بے جا غلو

قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد ہوا ہے کہ — امید ہے کہ تمہارا رب تم کو مقام محمود پر رکھ دے (عسیٰ ان یبعثک ربک مقاماً محموداً) (اسراء، ۹) بغداد میں ۳۱۷ھ میں اس آیت پر دو مسلم گروہوں کے درمیان بحث ہوئی۔ ایک طرف ابو بکر المروزی کھنبلی کے اصحاب تھے، اور دوسری طرف عوام کا ایک طبقہ۔ حنابلہ نے اس آیت کی تفسیر میں کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ قیامت کے دن آپ کو عرش کے اوپر بٹھائے گا۔ دوسرے گروہ کا کہنا تھا کہ اس سے مراد شفاعت عظمیٰ ہے۔ یہ اختلاف اتنا بڑھا کہ دونوں گروہوں میں باقاعدہ جنگ ہو گئی جس میں بہت سے لوگ ہلاک ہو گئے (البدایہ والنہایہ ۱۱/۱۶۲)۔

اس قسم کے واقعات پہلے بھی بار بار پیش آئے اور آج بھی ایسے واقعات کثرت سے پیش آرہے ہیں۔ ان کو دیکھ کر کچھ لوگ یہ کہنے لگے ہیں کہ بحث و اختلاف بذاتِ خود غلط ہے۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ صرف مقلد بن کر رہیں۔ کسی بھی قسم کی اختلافی بحث میں نہ پڑیں۔ یہ مشورہ ایک غلطی پر دوسری غلطی کا اضافہ ہے۔ مشورہ دینے والوں کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو اختلاف کا صحیح طریقہ بتائیں نہ یہ کہ خود اختلاف کو بند کرنے کا مطالبہ کریں۔

مذکورہ افسوس ناک واقعہ اس لیے ہوا کہ انھوں نے علمی اختلاف اور جنگی ٹکراؤ کے فرق کو نہیں سمجھا۔ علمی اختلاف کا اول و آخر ہتھیار دلیل ہے، اور جنگی ٹکراؤ کا ہتھیار تلوار اور بندوق ہے۔ اگر جنگی ٹکراؤ پیش آجائے تو تشددانہ اسلحوں کا استعمال ایک ناگزیر ضرورت ہوگا۔ کیوں کہ جنگی ٹکراؤ میں فیصلہ کن چیز ہمیشہ ہتھیار ہی رہا ہے۔

مگر علمی اختلاف کا معاملہ سراسر مختلف ہے۔ اس میں ہتھیاروں کا استعمال صرف ایک قسم کا پاگل پن ہے۔ کیوں کہ علمی اختلاف میں اصل اہمیت کی چیز دلیل ہوتی ہے نہ کہ تشدد۔ خیرِ بقی ثانی اگر ایک دلیل کو نہیں مانتا تو اس کے سامنے دوسری دلیل پیش کیجئے۔ دوسری دلیل سے بھی مطمئن نہیں ہوتا تو تیسری اور چوتھی دلیل پیش کیجئے۔ علمی بحث میں ہمیشہ صرف دلیل پیش کی جائے گی، خواہ کوئی اسے مانے یا ماننے سے انکار کر دے۔

مذکورہ واقعہ سے جو چیز غلط یا قابل ترک قرار پاتی ہے وہ تنقید اور اختلاف نہیں ہے۔ بلکہ غلو اور شدت پسندی ہے، اور غلو ہر معاملہ میں برا ہوتا ہے۔

تنقید کو بند کرو، اختلاف رائے کو ختم کرو، تاکہ امت میں اتحاد ہو سکے۔۔۔ یہ جملہ قواعد کے اعتبار سے درست ہے، مگر وہ حقیقت کے اعتبار سے بالکل بے معنی ہے۔ کیوں کہ تنقید و اختلاف انسانی زندگی کا لازمی حصہ ہے، اس لئے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ زیادہ صحیح اور قابل عمل بات یہ ہے کہ تنقید کو گوارا کرو، اختلاف رائے کو برداشت کرو تاکہ امت میں اتحاد ہو سکے کسی قوم میں اتحاد ہمیشہ اسی دوسرے اصول کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور امت مسلمہ میں بھی اتحاد اسی بنیاد پر ہو گا۔ اس کے سوا اتحاد کی دوسری کوئی صورت نہیں۔

صحابہ و تابعین کے درمیان اختلافات تھے، اسی طرح محدثین، فقہاء، علماء، صوفیاء، سب کے درمیان کثرت سے اختلافات تھے۔ حتیٰ کہ قرآن سے ثابت ہے کہ دنیا میں بیک وقت دو پیغمبر ہوں تو ان کے درمیان بھی کبھی اختلاف ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت میں اختلاف کو ختم کر کے اتحاد قائم کر لے کی شرط نہ صرف غیر فطری ہے بلکہ وہ غیر شرعی بھی ہے۔

تنقید و اختلاف کوئی برائی نہیں۔ وہ فکری ارتقاء کا ذریعہ بنتی ہے۔ مثال کے طور پر غزوہ بدر کے موقع پر ایک صحابی نے پیغمبر سے اختلاف کیا۔ اس کے نتیجہ میں زیادہ بہتر میدان جنگ کا انتخاب ممکن ہو گیا۔ وغیرہ۔

اصل یہ ہے کہ انسان دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک طالب خویش اور دوسرا طالب حق۔ طالب خویش اپنی ذات میں جیتا ہے۔ اس کی ساری دل چسپی اس میں ہوتی ہے کہ اس کی اپنی شخصیت نمایاں ہو۔ اس کی بڑائی تسلیم کی جائے۔ یہی وہ آدمی ہے جو تنقید و اختلاف سے بھرتک ہے کیوں کہ وہ محسوس کرتا ہے کہ تنقید اس کی شخصی عظمت کو گھٹا رہی ہے۔

طالب حق کی نغیات اس سے بالکل جدا ہوتی ہے۔ وہ صرف حق کا طالب ہوتا ہے۔ وہ تنقید کو اپنی ذات پر حملہ نہیں سمجھتا۔ وہ تنقید کو صرف اس نظر سے دیکھتا ہے کہ وہ حق ہے یا ناحق۔ تنقید اگر غلط ہے تو وہ سادہ طور پر اسے نظر انداز کر دیتا ہے۔ لیکن تنقید اگر برحق ہے تو وہ فوراً اس کو قبول کر لے گا۔ کیونکہ ایسی تنقید میں اس کو عین وہی چیز ملتی ہوئی نظر آئی جو پہلے سے اس کا مطلوب و مقصود تھی۔

جارحیت نہیں

خدا نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے۔ اس لیے انسان خود اپنی فطرت کے تحت یہ چاہتا ہے کہ وہ آزادانہ طور پر سوچے اور آزادانہ طور پر اظہار خیال کرے۔ انسانی فطرت کی یہ ایسی خصوصیت ہے جس کو کسی طرح بھی انسان سے جدا نہیں کیا جاسکتا۔

اسی کے ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہر انسان ایک منفرد وجود ہے۔ ہر انسان کا طرز فکر دوسرے تمام انسانوں سے جدا ہے۔ اس لیے یہ ناممکن ہے کہ تمام لوگ ایک ڈھنگ پر سوچنے میں۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اختلاف ایک تقاضائے فطرت ہے، ایسی حالت میں انسانوں کے درمیان اختلاف کو ختم کرنا ممکن نہیں۔ انسان کے بارے میں صحیح اور ممکن رویہ صرف یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے مقابلہ میں تحمل کا طریقہ اختیار کریں۔ اس دنیا میں جو شخص جتنا زیادہ تحمل ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ کامیاب ہوگا۔

مورخین اسلام اس پر متفق ہیں کہ عملی اعتبار سے حضرت امیر معاویہؓ ایک نہایت کامیاب لڑاں تھے۔ ان کی کامیابی کا راز یہ نہیں تھا کہ انھوں نے اپنی زیرِ حکم دنیا میں اختلاف کو مٹا دیا تھا۔ ان کے بجائے ان کی کامیابی کا راز وہ تھا جس کو ایک مورخ نے ”المسلم السياسي“ کا نام دیا ہے۔ وہ انتہائی غیر موافق بات کو انتہائی تحمل کے ساتھ سن سکتے تھے۔ ابن قتیبہ نے ان کا ایک اقتدا ان الفاظ میں نقل کیا ہے :

غلظ رجل لمعاوية فحلم عنده۔
تبل له ، تحلم عن هذا۔ فتال اف
: (حول بين الناس وبين السنهم
الم يحولوا بيننا وبين سلطاننا
مبون الاخبار ۲۸۳/۱)

ایک شخص نے امیر معاویہؓ سے سخت کلامی کی۔
انھوں نے اس سے درگزر کیا۔ ان سے کہا گیا
کہ آپ ایسے آدمی سے درگزر کا معاملہ کر رہے ہیں۔
انھوں نے جواب دیا کہ میں لوگوں کے درمیان اور
ان کی زبان کے درمیان حائل نہیں ہوتا جب
تک وہ ہمارے درمیان اور ہماری سلطنت کے
درمیان حائل نہ ہوں۔

اس تحمل کا تعلق صرف سلطنت یا سیاسی اقتدار سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق زندگی کے تمام معاملات سے ہے۔ ہر آدمی کی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے، خواہ وہ سیاسی دائرہ میں ہو یا غیر سیاسی دائرہ میں، آپ انسان کی اس دنیا کو ٹھوکر نہ ماریں۔ بلکہ اپنا اختلاف تمام تر صرف دلائل پیش کرنے تک محدود رکھیں، اگر آپ ایسا کریں تو معاشرہ میں کوئی غلغلہ واقع نہ ہوگا۔ البتہ اختلاف اس وقت غلغلہ اندازی کے ہم معنی بن جاتا ہے جب آپ آدمی کی اپنی مخصوص دنیا کے ساتھ تصادم پھیر دیں۔

اختلاف کا صحیح اور فطری اصول یہ ہے کہ اختلاف کو صرف اختلاف کے دائرہ میں رکھا جائے، اس کو تصادم یا عملی جارحیت کے درجہ تک ہرگز پہنچنے نہ دیا جائے۔

ایک حاکم کے لیے عملی جارحیت یہ ہے کہ اختلاف کرنے والا نظری اختلاف کی حد سے گزر کر اس کے اقتدار سے ٹکرانا شروع کر دے۔ وہ اس کے قلب و دماغ کو مخاطب کرنے کے بجائے اس کے سیاسی وجود کو مٹانے پر تیل جائے۔

ایک عام انسان کے لیے عملی جارحیت یہ ہے کہ آدمی سنجیدہ اختلاف کی حد پر نہ رکے بلکہ اس سے آگے بڑھ کر وہ زیر اختلاف شخص کی ذات کو مطعون کرنے لگے۔ وہ اس کی تذلیل و تحقیر کرے۔ وہ اس کو بدنام کرنے کی ہم چلائے۔ اس کی حیثیت عرفی کو بگاڑنے کی کوشش کرے۔ لوگوں میں اس کے خلاف نفرت پیدا کرے۔ اس کے اخلاقی قتل کی ہم چلائے۔ سازشی منصوبہ کے ذریعہ وہ اس کی تدبیر کرے کہ اس کے سماجی تعلقات ٹوٹ جائیں اور وہ اپنے ماحول میں اکیلا ہو کر رہ جائے۔

عملی جارحیت کیا ہے، اس کا تعین ہر آدمی کے اپنے حالات کے لحاظ سے کیا جائے گا۔ اصولی طور پر عملی جارحیت یہ ہے کہ آدمی کے دماغ سے اپیل کرنے کے بجائے خود اس کے وجود سے تصادم شروع کر دیا جائے۔ اس کو سنجیدہ دلائل سے قائل کرنے کے بجائے غیر سنجیدہ طریقوں سے اسے زیر کرنے کی کوشش کی جائے۔

آزادی ہر انسان کا فطری حق ہے۔ مگر اس حق کو استعمال کرنے کی لازمی شرط یہ ہے کہ آدمی اپنی آزادی کو تشدد اور جارحیت تک نہ لے جائے۔

مشترک ذمہ داری

ابن ماجہ نے اپنی کتاب کے مقدمہ میں یہ حدیث نقل کی ہے کہ بابرکت ہے وہ بندہ جس کو اللہ نے بھلائی کا دروازہ کھولنے والا اور برائی کا دروازہ بند کرنے والا بنایا (فظویٰ تعبد جعلہ اللہ مفتاحاً للخیرین مغلاً قاتل للشر)

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک سچے اسلامی معاشرہ میں لوگ کس احساس کو لے کر جیتے ہیں۔ ایسے معاشرہ میں ہر آدمی اس احساس کے تحت جی رہا ہوتا ہے کہ معاشرہ کے احوال میں اسے غیر جانب دار نہیں رہنا ہے بلکہ ہر موقع پر اپنا اصلاحی کردار ادا کرنا ہے۔ جہاں اس کو نظر آئے کہ وہ ایک بھلائی کی روایت قائم کر سکتا ہے تو فوراً وہ اس کے لیے آمادہ ہو جائے گا۔ اسی طرح جہاں اس کو دکھائی دے کہ ایک شر جنم لے رہا ہے تو فوراً وہ اس کو روکنے کے لیے کمر بستہ ہو جائے گا۔ خیر کار راستہ کھولنا اور شر کا دروازہ بند کرنا ایمان کے تقاضوں میں سے ایک اہم تقاضا ہے۔

اسلام کا یہ مطلوب اصلاحی عمل کسی ایسے معاشرہ ہی میں انجام دیا جاسکتا ہے جہاں تنقید کو برا نہ سمجھا جاتا ہو۔ جہاں باتوں کو اس لحاظ سے نہ دیکھا جائے کہ وہ کس کے موافق ہے اور کس کے خلاف۔ اس کی وجہ سے کس کی شخصیت اونچی ہوتی ہے اور کس کی شخصیت نیچی۔ حتیٰ کہ کلام کے اس پہلو کو بھی نظر انداز کر دیا جائے کہ وہ نرم الفاظ میں ہے یا سخت الفاظ میں۔ معاشرہ میں جب تک اس قسم کا آزادانہ ماحول نہ ہو، کسی کے لیے مذکورہ مومنانہ عمل انجام دینا ممکن ہی نہیں۔

کسی معاشرہ میں اس روح کا پایا جانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس معاشرہ کے افراد صرف اپنے لیے نہیں سوچتے بلکہ دوسروں کے لیے بھی سوچتے ہیں۔ ان کے اندر اعلیٰ انسانی اور اخلاقی احساسات زندہ ہیں۔ وہ اپنے ماحول کے بارہ میں انتہائی سنجیدہ ہیں۔ وہ حق کے لیے کسی اور کی رعایت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کے دل میں ہر ایک کے لیے خیر خواہی کا جذبہ موجود ہے۔ وہ مجموعی انسانیت کا فائدہ چاہتے ہیں نہ کہ صرف اپنا یا اپنی ذات کا فائدہ۔ تاہم یہ نیکی صرف ان لوگوں کا مقدر ہے جو اظہار حق کے ساتھ قبولیت حق کا مادہ بھی اپنے اندر رکھتے ہوں۔

بھلائی کا دروازہ کھولنا اور برائی کا دروازہ بند کرنا، یہ کوئی یک طرفہ عمل نہیں ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی فرد یا گروہ کو خدائی لائسنس دے دیا گیا ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کا احتساب کریں اور دوسروں کو ان کا احتساب کرنے کا حق نہ ہو۔ بلکہ یہ دو طرفہ عمل ہے، اور معاشرہ کے سبھی لوگوں کی طرف سے سبھی لوگوں کے اوپر جاری رہتا ہے۔

اسی لیے قرآن و حدیث میں اس کے لیے وہ صیغے استعمال کیے گئے ہیں جن میں دو طرفہ مشارکت کا مفہوم ہے۔ مثلاً فرمایا کہ *وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ* (العنصر) یعنی ایک دوسرے کو باہم حق کی نصیحت کرو۔ اسی طرح فرمایا کہ *كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ* (المائدہ ۹۹) یعنی وہ بگاڑ کے وقت ایک دوسرے کو برے کام سے روکتے نہیں تھے۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ *بَلِ اشْتَرَوْا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنَاهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ* (سنن ابی داؤد) یعنی تم آپس میں ایک دوسرے کو معروف کی تلقین کرو اور آپس میں ایک دوسرے کو برائی سے روکو۔

خلیفہ دوم حضرت عمر فاروقؓ کے بہت سے واقعات اس سلسلہ میں سیرت کی کتابوں میں آئے ہیں۔ مثلاً متعدد بار ایسا ہوا کہ انھوں نے ایک حکم جاری کیا۔ ایک شخص نے شرعی دلیل کے ساتھ بتایا کہ آپ کا حکم درست نہیں۔ اس کے بعد فوراً انھوں نے اپنا حکم واپس لے لیا اور کہا کہ *لَوْلَا فَلَانِي لَهْمَاكَ عَمْرٌ* (اگر فلاں شخص نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا) ایک مرتبہ حضرت عمرؓ رات کے گشت پر نکلے۔ دیکھا کہ ایک آدمی شہر کے باہر کھڑا ہوا ایک عورت سے بات کر رہا ہے۔ انھوں نے اس کو کوڑا مار دیا۔ اس نے کہا کہ آپ نے کیوں مجھے کوڑا مارا۔ حضرت عمرؓ نے کہا کہ تم رات کے وقت ایک اجنبی عورت سے بات کر رہے ہو۔ اس نے بتایا کہ یہ اجنبی عورت نہیں ہے، یہ میری بیوی ہے۔ ہم دونوں باہر سے آکر ابھی یہاں پہنچے ہیں۔ ہم مشورہ کر رہے تھے کہ اس وقت شہر میں کس کے گھر جائیں حضرت عمرؓ نے فوراً کوڑا مذکورہ آدمی کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا کہ اب تم مجھے کوڑا مارو، کیوں کہ اس معاملہ میں اصل غلطی میری تھی۔

یہی ہمیشہ تمام صالحین کا معاملہ رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو آدمی اپنے خلاف تنقید سننے کے لیے تیار نہ ہو، اس کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ دوسروں کے اوپر تنقید کرے۔ اسلام میں اختلاف اور محاسبہ کا حق ایک مشترک حق ہے نہ کہ کسی ایک کا مخصوص حق۔

آزادی کی حد

فکری آزادی بلاشبہ کسی انسان کے لیے ایک عظیم نعمت ہے۔ مگر اس دنیا میں ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، اسی طرح آزادی کی بھی حد ہے۔ آزادی اپنی حد کے اندر نعمت ہی نعمت ہے۔ مگر اپنی حد کے باہر وہ فساد ہی فساد ہے۔

فکری آزادی کی حد یہ ہے کہ وہ معلوم اور ثابت شدہ حقیقتوں کے دائرہ میں جاری ہو، مفروضات اور قیاسات کی بنیاد پر نہ کوئی رائے قائم کی جائے اور نہ اس قسم کی بے اصل باتوں کو لے کر کوئی نظریاتی عمارت کھڑی کی جائے۔ قرآن میں اہل ایمان کو حکم دیا گیا ہے کہ — اور تم ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کی تم کو خبر نہیں۔ بے شک کان اور آنکھ اور دل سب کی بابت آدمی سے پوچھ ہوگی (الاسراء ۳۶) اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو غیر ذمہ دارانہ کلام سے بچنا چاہیے۔ اس کو وہی بات بولنا چاہیے جس کی بابت سننے اور دیکھنے اور سمجھنے کی طاقتوں کو بھرپور طور پر استعمال کر کے وہ اس کی تحقیق کر چکا ہو۔ اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو وہ اس بات کا مجرم قرار دیا جائے گا کہ خدا کی دی ہوئی ضروری صلاحیتوں کو استعمال کیے بغیر بالکل بے بنیاد طور پر اس نے اظہار خیال کرنا شروع کر دیا۔

آدمی اگر کسی شخص کے خلاف یا کسی مسئلہ کے بارہ میں کلام کرنا چاہتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس کی پوری تحقیق کرے۔ وہ اظہار خیال سے پہلے پوری طرح اس کی جانچ کرے۔ اور پھر وہ صرف اس وقت بولے جب کہ اس کے پاس بولنے کے لیے کوئی محکم بات ہو، بصورت دیگر اس پر فرض ہے کہ وہ خاموشی کا طریقہ اختیار کرے۔

بولنا اس آدمی کے لیے جائز ہے جو بولنے سے پہلے اس کی تیاری کرے۔ وہ اپنے آپ کو بولنے کا اہل بنائے۔ سنی سنائی باتوں پر رائے دینا اتنا برا ہے کہ حدیث میں اس کو جھوٹ کہا گیا ہے۔ اسی طرح نیت سے تعلق رکھنے والی باتوں کو زیر بحث لانا سخت گناہ ہے۔ کیونکہ اس کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں۔ آزادانہ اظہار رائے جس طرح ایک حق ہے اسی طرح وہ ایک ذمہ داری بھی ہے۔ اور وہ یہ کہ کامل واقفیت کے بغیر آدمی کبھی اظہار رائے نہ کرے۔

قتل ادا نہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکرؓ اور عمرؓ مکہ اور منیٰ میں قصر کر کے دو رکعت نماز پڑھتے تھے۔ عثمانؓ نے بھی اپنی خلافت کے ابتدائی زمانہ میں ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد عثمانؓ نے قصر نہیں کیا بلکہ چار رکعت نماز پڑھی۔ عبداللہ بن مسعودؓ کو یہ بات معلوم ہوئی تو انھوں نے اِنَّ اللہَ وَاٰتِیْہِ رَاجِعُوْنَ پڑھا اور اس کو غلط بتایا۔ اس کے بعد وہ اٹھے اور چار رکعت نماز ادا کی۔ ان سے کہا گیا کہ چار رکعت نماز پر آپ نے اِنَّ اللہَ وَاٰتِیْہِ رَاجِعُوْنَ کہا اور پھر خود بھی آپ نے خلیفہ کی پیروی میں چار رکعت نماز پڑھی۔ انھوں نے جواب دیا کہ خلاف کرنا زیادہ برا ہے (مخلاف شیء حیۃ اصحاب ۷/۱) حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی یہ مثال ایک اہم حقیقت کو بتاتی ہے۔ اور وہ ایک فرق ہے جس کو اس طرح کے اختلافی معاملہ میں ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ اختلافی معاملہ میں بولنے کے وقت تو اصل معیار کو سامنے رکھا جائے گا۔ مگر عمل کرنے کے معاملہ میں عملی پہلوؤں کی رعایت کی جائے گی۔

آزادی ہر فرد کا ایک حق ہے۔ مگر ہر حق کے ساتھ کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اسی طرح آزادی کے حق کے ساتھ بھی کچھ لازمی ذمہ داریاں وابستہ ہیں۔ ان میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے اس حق کو استعمال کرنے سے پہلے بار بار یہ سوچے کہ اس کا بولن نتیجہ کے اعتبار سے کیسا ثابت ہوگا وہ تعمیری نتیجہ پیدا کرے گا یا تخریبی نتیجہ۔

اسی طرح یہ بھی ایک ذمہ داری ہے کہ اجتماعی نظام میں اجتماعی فیصلہ کی پیروی کی جائے۔ جس آدمی کے ہاتھ میں اجتماعی معاملہ کا نظم نہ ہو، وہ زبانی طور پر اپنا اختلاف ظاہر کر سکتا ہے، مگر عملی اعتبار سے اس کو وہی کرنا چاہیے جو دوسرے لوگ کر رہے ہیں۔ اگر وہ ایسا نہ کرے تو اجتماعی اتحاد ٹوٹ جائے گا، اور اجتماعی اتحاد کا ٹوٹنا تمام برائیوں میں سب سے بڑی برائی ہے۔

حدیث میں ہے کہ فَعَلِیْکُمْ بِالسَّوَادِ الْمَعْظَمِ (ابن ماجہ کتاب الفتن) یعنی سواد اعظم کی پیروی کرو۔ اس حدیث کا مطلب بھی یہی ہے۔ یعنی جب فتنہ کی حالت ہو اور صورت حال پر تمہارا کنٹرول قائم نہ رہے تو تم قول کی حد تک حکیمانہ انداز میں حق کا اعلان کر سکتے ہو۔ مگر عمل کے معاملہ میں تمہیں مسلمانوں کے سواد اعظم کے ساتھ رہنا چاہیے۔ کیوں کہ ایسی حالت میں عملی اختلاف زیادہ بڑی برائی کا سبب بن جائے گا۔

اختلافات کی توجیہ

قرآن میں ارشاد ہوا ہے — کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے۔ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو وہ اس کے اندر بہت اختلاف پاتے (النساء ۸۲)

اس سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ نے جو دین اسلام بھیجا ہے وہ ایک ایسا دین ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں۔ یہی بات حدیث میں اس طرح کہی گئی ہے کہ میں نے تم کو ایک روشن دین پر چھوڑا ہے، اس کی راتیں بھی اس کے دنوں کی طرح ہیں (لقد نزلتکم علی مثل البیضاء لیلہا کنہا رہا) ابن ماجہ، مقدمہ

مگر ایک شخص جب قرآن کی تفسیروں اور حدیث کی شرحوں کو پڑھتا ہے۔ جب وہ فقہ اور عقائد کی کتابوں کو دیکھتا ہے تو بظاہر بالکل برعکس تصویر دکھائی دیتی ہے۔ یہاں وہ اتنے زیادہ اختلافات دیکھتا ہے کہ شاید اسلام کی کوئی ایک تعلیم بھی نہیں جس میں علماء کے درمیان کثرت سے اختلاف نہ پایا جاتا ہو۔ یہاں دین اسلام بظاہر دین اختلاف معلوم ہونے لگتا ہے۔

ایک دارالعلوم کے شیخ الحدیث نے کہا کہ شوال کے ہجریہ میں حدیث کے اسباق کی بسم اللہ ہوتی ہے اور رجب میں اس کی تمت ہوتی ہے۔ ان دس ہجریوں میں اسباق کا کوئی دن بھی ایسا نہیں گزرتا جس میں کم از کم بیس مرتبہ یہ نہ کہنا پڑتا ہو کہ اس مسئلہ میں فلاں امام کا یہ مذہب ہے اور فلاں کا یہ مختلف مذہب ہے۔ صحابہ کا یہ مذہب تھا، تابعین میں یہ اختلاف ہے اور یہ کہ رائے صواب و رائے غیہ ناخطا (ہماری رائے درست ہے اور دوسروں کی رائے خطا ہے)

ایک بے اختلاف دین با اختلاف دین کیوں بن گیا۔ اور اس معاملہ کی اطمینان بخش توجیہ کیا ہے۔ اس پر پچھلے ہزار برس کے دوران بہت لکھا گیا ہے اور بہت کچھ کہا گیا ہے۔ آج بھی اس کے بارہ میں کثرت سے مضامین اور کتابیں شائع کی جا رہی ہیں۔

یہ سوال ابستدائی طور پر صحابہ کے زمانہ ہی میں موجود تھا۔ تاہم باقاعدہ صورت میں وہ تابعین اور تبع تابعین کے زمانہ میں نمایاں ہوا۔ جب حدیثیں اکٹھا کی گئیں تو معلوم ہوا کہ خود روایات میں کثرت سے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ اب لوگوں نے یہ سوال کرنا

شروع کیا کہ کس روایت کی پیروی کریں اور کس روایت کی پیروی نہ کریں۔
اس وقت ابتداءً یہ نقطہ نظر اختیار کیا گیا کہ یہ مختلف روایتیں تو خود صحابہ سے مل رہی ہیں۔
اور صحابہ سب کے سب قابل تقلید ہیں۔ پھر ہم کیوں کر ایسا کہہ سکتے ہیں کہ اس صحابی کی روایت کو
مانو اور اس صحابی کی روایت کو نہ مانو۔

محمد بن عبد الرحمن الصیرفی کہتے ہیں کہ میں نے احمد بن حنبل سے پوچھا کہ کسی مسلم میں اصحاب
رسول مختلف ہوں تو کیا ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم غور کر کے یہ فیصلہ کریں کہ ان میں سے درست
قول کون سا ہے۔ انھوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ کے اصحاب کے درمیان ایسا غور و فکر کرنا
جائز نہیں (لا يجوز النظر بين اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم) الصیرفی کہتے ہیں کہ میں
نے پوچھا کہ پھر کس کے قول پر عمل کیا جائے۔ احمد بن حنبل نے کہا کہ ان میں سے جس کی بھی چاہو
اتباع کر لو (تقتلوا معهم شئت) جامع بيان العلم وفضلہ، ابن عبد البر ۸۳/۲

امام احمد بن حنبل کی یہ بات بجائے خود نہایت درست ہے۔ کیوں کہ ہم کسی صحابی کو صحیح اور
کسی صحابی کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ ہمارے لیے ہر صحابی قابل اتباع ہے۔ تاہم اس جواب میں اس
بات کی علمی توجیہ موجود نہیں ہے کہ ایسا مسلک کیوں درست ہے۔

اس کے بعد دوسرا مسلک وہ ہے جس کو فقہاء کی ایک تعداد نے اختیار کیا مثلاً امام مالکؒ
سے پوچھا گیا کہ صحابہ کے اختلافات میں کیا کرنا چاہیے۔ انھوں نے جواب دیا کہ ان میں کچھ نادرست
ہیں اور کچھ درست ہیں، تو ان پر غور کر کے کسی کو اختیار کرو (خطاً و صواباً فانظر في ذلك)
جامع بيان العلم وفضلہ

امام ابو حنیفہؒ نے اور زیادہ واضح طور پر یہی بات کہی۔ انھوں نے کہا کہ دونوں میں سے ایک
قول خطا ہے۔ اور اس خطا کا گناہ معاف کر دیا گیا ہے (احد القولین خطا والمأثم فید
موضوع) جامع بيان العلم وفضلہ

یہ جواب بدایتاً درست نہیں ہے۔ کیوں کہ مختلف اقوال میں سے ہر قول جب کسی صحابی
کی طرف سے ظاہر ہو تو ہم کو یہ حق نہیں کہ بطور خود ایک کو خطا اور دوسرے کو صواب کہیں۔
صحابہ کے مختلف اقوال کے سلسلے میں ہم مجبور ہیں کہ ہر ایک کو صواب سمجھیں۔ ان کے درمیان

امتیاز قائم کرنا ہمارے لیے اپنی حد سے تجاوز کرنے کے ہم معنی ہوگا۔

اس معاملہ میں زیادہ گہرائی کے ساتھ غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ دین کے دو حصے ہیں۔ ایک اصول کا حصہ، اور دوسرے فروع اور جزئیات کا حصہ۔ مذکورہ تمام اختلافات فروع اور جزئیات سے تعلق رکھتے ہیں۔ جہاں تک اصول کا تعلق ہے، ان میں کوئی اختلاف نہیں۔ مثلاً پنج وقتہ نماز یا نمازوں میں رکعات کی مختلف تعداد کے بارہ میں تمام اہل اسلام متفق ہیں۔ البتہ آئین بابہر اور آئین بالسرحدیہ کی مشر مسائل ہیں جن میں ان کے یہاں اختلافات پائے جاتے ہیں۔

اس تقسیم کو قرآن کی روشنی میں دیکھا جائے تو فیصلہ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ قرآن میں ہے کہ تمام انبیاء کو ایک ہی الدین (الشوری ۱۳) دیا گیا ہے۔ الدین سے مراد دین کے اصولی اور اساسی احکام ہیں۔ یہ اصولی اور اساسی احکام ابدی ہیں اور یکساں طور پر ہر پیغمبر کو دیے جاتے رہے ہیں۔ ان کے معاملہ میں ایک نبی اور دوسرے نبی کے درمیان کوئی فرق نہیں۔

قرآن کے مطابق، دین کا دوسرا حصہ وہ ہے جس کو شریعت اور منہاج (المائدہ ۴۸) کہا گیا ہے۔ یہ دوسرا حصہ مختلف پیغمبروں کے یہاں مختلف رہا ہے۔

یہی فرق اسلام میں داخلی طور پر بھی پایا جاتا ہے۔ گویا قرآن اور اسی طرح حدیث کے اتفاقی اجزاء کی حیثیت الدین کی ہے۔ اور اس کے بعد جو اختلافی اجزاء ہیں وہ اس حصہ دین سے متعلق ہیں جن کو قرآن میں شریعت اور منہاج کہا گیا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ خود شارع کی اپنی اسکیم کے مطابق، دین کے ایک حصہ میں توحید مطلوب ہے اور دین کے دوسرے حصہ میں تنوع اور توسع۔ ایسا ہونا بالکل فطری ہے۔ اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اساسات دین (مثلاً اخلاص، اللہ کی حیثیت اسپرٹ کی ہے اور فقیہ احکام کی حیثیت فارم کی۔ اور یہ فطرت کا قانون ہے کہ اسپرٹ میں ہمیشہ یکسانیت پائی جاتی ہے۔ مگر فارم میں کبھی یکسانیت نہیں ہوتی اور نہ ہو سکتی۔ مثلاً مکان کی اصل حیثیت یہ ہے کہ وہ شلٹر کا کام دے۔ اس اعتبار سے ہر مکان یکساں ہوگا۔ مگر فارم کے اعتبار سے ہر مکان یکساں نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح دین اپنی اسپرٹ کے اعتبار سے ہمیشہ ایک رہتا ہے۔ مگر فارم کے اعتبار سے اس میں تنوع ہوتا ہے اور یہ تنوع کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ صحابہ کے اختلاف کی اصل حقیقت یہی ہے۔

مگر بات صرف اتنی ہی نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اختلاف کی ایک عظیم ثبوت افادیت بھی ہے۔ اور وہ یہ کہ کسی معاملہ میں جب اختلاف کا امکان ہو، اسی وقت اس میں ذہنی سرگرمیاں جاری ہوتی ہیں اور اس طرح انسانی فکر کا مسلسل ارتقاء ہوتا رہتا ہے۔ اگر اختلاف کی گنجائش نہ ہو تو ذہنی سرگرمیاں بھی جاری نہ ہوں گی، اور پھر انسانی فکر کے ارتقاء کا عمل بھی رک جائے گا۔ جر کا آخری نتیجہ ذہنی جمود ہوگا، اور ذہنی جمود اس دنیا میں ذہنی موت کے ہم معنی ہے۔

اس عمل کے دوران لازماً اختلاف واقع ہوگا۔ کوئی عالم ایک رائے پر پہنچے گا، اور کوئی عالم دوسری رائے پر، اور کوئی عالم تیسری رائے پر۔ مگر رایوں کا اختلاف کوئی برائی نہیں۔ اصل قابل لحاظ چیز یہ ہے کہ یہی واحد صورت ہے جس سے کسی گروہ کے اندر فکری سرگرمیاں جاری ہوتی ہیں۔ اور پھر فکری سرگرمیوں کے ذریعہ تخلیقیت (creativity) جنم لیتی ہے اور ذہنی ارتقاء کے راستے کھلتے ہیں۔ اس معاملہ میں ”اختلاف“ کی حیثیت فطری کورس کی ہے، اور فکری سرگرمیوں کی حیثیت نتیجہ کی، اور اصل قابل لحاظ چیز نتیجہ ہے نہ کہ کورس۔

اس معاملہ کی ایک مثال لیجئے۔ قرآن میں ایک طرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ : فاعرض عنهم وبتوکل علی اللہ (النساء ۸۱) ان سے اعراض کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ دوسری طرف قرآن میں یہ حکم ہے کہ : یا ایہا النبی جاهد الکفار والمنافقین (التوبہ ۸۳) اے نبی، کافروں اور منافقوں سے جنگ کرو۔

یہ دونوں آیتیں بظاہر ایک دوسرے سے مختلف معلوم ہوتی ہے۔ ایک آیت جن لوگوں سے اعراض کی تعلیم دیتی ہے، دوسری آیت انھیں لوگوں سے ٹکراؤ کا حکم دے رہی ہے۔ اس فرق و اختلاف نے ذہنوں کو جھنجھوڑا اور لوگوں نے اس پر غور کرنا شروع کیا۔

اب ایک خیال یہ قائم کیا گیا کہ قتال کی آیت نے اعراض کی آیت کو منسوخ کر دیا ہے : (فاعرض عنهم) ای لا تعاقبهم۔ ویقال ان ہذا منسوخ بقولہ تعالیٰ (یا ایہا النبی جاهد الکفار والمنافقین) الجامع لاحکام القرآن للقرطبی ۲۱۰/۵

مگر ذہنی عمل یہیں ختم نہیں ہو جاتا۔ چنانچہ اس نے مزید کچھ لوگوں کے ذہن کو متحرک کیا۔ انھوں نے غور کیا تو وہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ اعراض کی آیت منسوخ نہیں ہے۔ چنانچہ انھوں نے

اس کو محکماًت میں شمار کیا (القرطبی ۲۰۲/۱۰)

اب غور کیجئے تو یہی دوسری رائے قرآن کی روح کے زیادہ مطابق نظر آئے گی۔ اصل یہ ہے کہ اعراض ایک مستقل حکم ہے اور اس کا تعلق مومن کی عام اخلاقیات سے ہے۔ دعوت دیتے ہوئے، لوگوں سے معاملہ کرتے ہوئے، یا سفر کرتے ہوئے بار بار ایسا ہوتا ہے کہ دوسروں کی طرف سے ناخوش گوار تجربات پیش آتے ہیں۔ ایسے تمام مواقع پر اعراض کا طریقہ اختیار کرنا ایک مستقل حکم ہے۔ مومن جاہلوں سے اعراض کر کے خلق عظیم کا ثبوت دیتا ہے جو دنیا و آخرت کی تمام سعادتوں کے لیے اساس کی حیثیت رکھتی ہے۔

جہاں تک جہاد (بمعنی قتال) کا تعلق ہے، وہ دفاع کی مصلحت کے تحت ہے۔ جب کسی گروہ کی طرف سے عملاً جارحیت کا فعل کیا جائے تو اس وقت اس کی جارحیت کو فرو کرنے کے لیے اس سے مقابلہ کیا جائے گا۔ قتال ایک وقتی حکم ہے اور اعراض ایک مستقل حکم۔

معلوم ہوا کہ ”الدين“ میں کوئی اختلاف نہیں۔ جو کچھ اختلاف ہے وہ صرف شریعت میں ہے۔ یہ اختلاف دو قسم کا ہے۔ ایک، وہ جو عبادات سے متعلق ہے، اور دوسرا، وہ جو معاملات سے تعلق رکھتا ہے۔

عبادات میں جو اختلاف ہے وہ تمام تر اس کی ظاہری جزئیات میں ہے۔ اور اس نوعیت کا اختلاف یا فرق بالکل فطری ہے۔ کیوں کہ عبادت ایک ایسا عمل ہے جو ہمیشہ کیساں کیفیت کے ساتھ انجام نہیں دیا جاسکتا۔ کبھی آدمی کے اندر کیفیات زیادہ ہوں گی اور کبھی کم۔ یہی کیفی فرق عبادت کے ظاہری آداب میں فرق پیدا کر دیتا ہے۔ گویا عبادت کے اساسی اجزاء میں وحدت ہے اور عبادت کے ظاہری آداب میں تنوع اور توسع۔ اس معاملہ میں روایات میں جو اختلاف پایا جاتا ہے وہ دراصل اسی تنوع کا ایک ریکارڈ ہے۔

ایک اور اعتبار سے یہی معاملات کی صورت بھی ہے۔ معاملات میں بنیادی احکام اگرچہ نہایت واضح ہیں۔ مگر وہ حالات ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں جن میں کسی حکم کا انطباق مطلوب ہے۔ اس لیے انطباق کے اعتبار سے احکام کی جزئیات و فروع میں اکثر فرق کرنا پڑتا ہے۔ معاملات کے بارہ میں حدیث اور فقہ میں جو اختلاف ہے وہ اسی فرق باعتبار انطباق کی مختلف مثالیں ہیں۔

فرقہ بندی

مشہور روایت کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو اسرائیل کے لوگ بہتر فرقوں میں بٹ گئے اور میری امت کے لوگ بہتر فرقوں میں بٹ جائیں گے۔ سب کے سب آگ میں جائیں گے سوا ایک کے (کلہم فی النار الا وحده) پوچھا گیا کہ اے خدا کے رسول، یہ ایک کون ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ طریقہ جس پر میں اور میرے اصحاب ہیں (ما انا علیہ واصحابی) علماء اسلام نے ”۷۲“ گمراہ فرقوں کی نشاندہی کرنے کی کوشش کی ہے مثلاً سید عبدالقادر جیلانی نے غنیۃ الطالبین میں اس پر تفصیلی بحث کی ہے اور نام بنام ان کا ذکر کیا ہے۔ مثلاً خارجیہ، شیعہ، معتزلہ، مرجیہ، مشیہ، جہمیہ، ضلاریہ، کلابیہ، وغیرہ۔ پھر فرقے کے ذیلی فرقے۔ اس طرح انھوں نے اس تعداد کو بہتر اور تہتر تک پہنچا دیا ہے۔ اگرچہ ان میں سے بیشتر فرقے اب مرفوت کتابوں میں ہیں، عملی دنیا میں ان کا کہیں وجود نہیں۔

تاہم ان تاریخی فرقوں کی اہمیت باعتبار حصر نہیں ہے بلکہ باعتبار علامت ہے۔ یعنی وہ علامتی طور پر بتاتے ہیں کہ امت میں جب گمراہی آئے گی تو وہ کس طرح اور کس راستہ سے آئے گی۔ ان فرقوں کا مطالعہ بتاتا ہے کہ یہ تمام گمراہ فرقے اعتقادات میں غیر ضروری خوض کے نتیجے میں پیدا ہوئے۔ اور یہی ان کی اصل گمراہی تھی۔ غور و فکر اسلام میں مطلوب ہے۔ حتیٰ کہ قرآن کے نزول کا مقصد ہی تدبیر بتایا گیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ صحیح تدبیر آدمی کی معرفت حق میں اضافہ کرتا ہے۔ اس کے برعکس مغرمانہ تدبیر ذہنی انتشار پیدا کرتا ہے، اور آخر کار گمراہی کے گرٹھے میں گر ادیتا ہے۔

عقائد کا تعلق امور غیب سے ہے۔ غیب کے بارہ میں آدمی براہ راست علم حاصل نہیں کر سکتا تھا، اس لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس معاملہ میں اتنے ہی پر قناعت کیا جائے جو بتا دیا گیا ہے (اجمعوا ما ابھد اللہ) اور نامعلوم کے دائرہ میں خیال آرائی کی کوشش نہ کی جائے۔ یہی اس معاملہ میں اصحاب رسول کا طریقہ تھا۔

جو آدمی اپنی غور و فکر کو معلوم کے دائرہ میں استعمال کرے وہ ما انا علیہ واصحابی کا مصداق ہے، اور جو آدمی غیر معلوم یا ممنوعہ دائرہ میں خوض کرنے لگے وہ ہدایت کے دائرہ سے نکل گیا۔

قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ وہ اللہ ہے جس نے تمہارے اوپر کتاب اتاری۔ اس میں کچھ آیتیں محکم ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ اور دوسری آیتیں متشابہ ہیں۔ پس جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، فتنہ کی تلاش میں اور اس کی تاویل کی تلاش میں۔ حالاں کہ ان کی تاویل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور جو لوگ پختہ علم والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے، سب ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ اور نصیحت وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں (آل عمران ۷)

یہ آیت بتاتی ہے کہ غلط قسم کا غور و فکر کیا ہے۔ اور وہ کون سا غور و فکر ہے جو آدمی کو ہدایت کی طرف لے جانے والا ہے۔ اس آیت میں متشابہات سے مراد متماثلات ہے۔ یعنی تمثیلی اسلوب کلام۔ وہ باتیں جن کا تعلق غیبی حقیقتوں سے ہے ان کو قرآن میں تمثیل کی زبان میں بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً خدا کا ہاتھ تمثیل کی زبان ہے نہ کہ حقیقت کی زبان۔ اس طرح کی باتوں کو آدمی تعین و تحدید کے ساتھ نہیں سمجھ سکتا۔ اس لیے ان معاملات میں صحیح یہ ہے کہ مجمل علم پر قناعت کی جائے۔ اس سے زیادہ جاننے کی کوشش آدمی کو صرف فکری انتشار (confusion) تک پہنچائے گی۔ اور فکری انتشار ہی کے اگلے نتیجہ کا نام گمراہی ہے۔

محکم سے مراد وہ آیتیں ہیں جو براہ راست زبان میں ہیں اور جن سے قطعی دلالت حاصل ہوتی ہے۔ یہ معلوم انسانی دائرہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان میں سنجیدہ غور و فکر سے آدمی کے علم یقین میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ ہدایت کے راستہ پر بڑھتا چلا جاتا ہے۔

مثال کے طور پر جبر و قدر کا جو مسئلہ ہے وہ پورا کا پورا متشابہات سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے بارہ میں مجمل علم پر قانع رہنا ہی عقل کا تقاضا بھی ہے اور شریعت کا تقاضا بھی۔ اور یہی عین سائنسی نقطہ نظر ہے۔

دوسری چیز وہ ہے جو عالم فطرت سے تعلق رکھتی ہے۔ یعنی زمین و آسمان میں پھیلی ہوئی نشانیوں پر غور کرنا۔ یہ غور و فکر عین مطلوب ہے۔ اس قسم کا غور و فکر آدمی کے یقین کو بڑھاتا ہے۔ اس کی رومانیت کو غذا فراہم کرتا ہے۔ اس کی شخصیت کو ربانی شخصیت بناتا ہے۔ اس کو وہ اعلیٰ انسان بنادیتا ہے جس کو عام زبان میں حقیقت شناس اور مذہبی زبان میں خدا شناس کہا جاتا ہے۔

اختلاف رائے

مولانا محمود حسن دیوبند سی (۱۹۲۰-۱۸۵۱) تحریک خلافت کے پرچمیں حامیوں میں سے تھے۔ ان کے شاگرد مولانا اشرف علی تھانوی (۱۹۲۳-۱۹۶۳) تحریک خلافت کے مخالف تھے۔ وہ اس تحریک پر مکمل کھلا تنقید کرتے تھے۔ مگر استاد نے اپنے شاگرد کی اس ”گستاخی“ کو کبھی برا نہیں مانا۔ دونوں کے درمیان آخر وقت تک غلغلہ نہ تعلق باقی رہا۔

مولانا اشرف علی تھانوی ایک گفتگو کے ذیل میں اپنے استاد اور شیخ کے بارے میں کہتے ہیں:

”حضرت کے قلب پر میرے اختلاف سے ذرہ برابر بھی گمراہی نہ تھی۔ ایک مرتبہ تحریک خلافت کے زمانہ میں حضرت کی بیٹیم میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے میرے متعلق برے بھلے الفاظ کا کہہ رہے تھے۔ کچھ الفاظ حضرت کے کانوں میں پڑ گئے۔ باہر ترشہ لے آئے۔ بہت خفا ہوئے اور یہ فرمایا کہ خبردار، جو اکندہ ایسے الفاظ بھی استعمال کئے۔ اور یہ فرمایا کہ میرے پاس کیا وحی آتی ہے کہ جو کچھ میں کہ رہا ہوں وہ سب ٹھیک ہے۔ میری بھی ایک رائے ہے، اس کی بھی ایک رائے ہے۔ ایک مرتبہ حضرت نے یہ فرمایا کہ ہمیں تو اس پرفرغہ ہے کہ جو شخص تمام ہندوستان سے بھی متاثر نہ ہوا اور کسی کی بھی پروا نہ کی وہ بھی ہماری ہی جماعت سے ہے“

ملفوظات حکیم الامت، مولانا اشرف علی تھانوی، ادارہ تالیفات اشرفیہ، ملتان، صفحہ ۱۱۴

یہ ایک مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اختلاف کے معاملہ میں علماء امت کا طریقہ کیا ہونا چاہئے۔ اس طرح کے اختلافات میں وہی روح کارفرما ہونی چاہئے جس کو امام شافعی نے ان لفظوں میں بیان کیا ہے:

میری رائے درست ہے، مگر احتمال خطا کے ساتھ، دوسرے کی رائے غلط ہے مگر احتمال صحت کے ساتھ۔

(رائی صواب یحتمل الخطأ ورائی غیر یحتمل الخطأ یحتمل الصواب)

یہ اختلافات عام طور پر اجتہادی امور میں ہوتے ہیں اور اجتہادی امور میں ہمیشہ ایک سے زیادہ رائے کی گنجائش ہوتی ہے۔ اس لئے صحیح ترین مسلک یہ ہے کہ آدمی اختلاف کے باوجود اپنے آپ کو فریق ثانی کی نفرت سے بچائے۔ وہ اپنے نقطہ نظر کو شدت کے ساتھ پیش کرے، اس کے باوجود اس کی نفسیات یہ ہو کہ یہ معاملہ ۵۰ فیصد اور ۵۰ فیصد کا ہے نہ کہ صد فی صد کا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پیر سہروردی
مولانا وحید الدین خان
صہ اسلامی مرکز

الرسالہ

اردو، ہندی اور انگریزی میں شائع ہونے والا اسلامی مرکز کا ترجمان

ستمبر ۱۹۹۶ء، شمارہ ۲۳۷

سیتا سنگھ
سیتا سنگھ

صفحہ

فہرست

صفحہ

فہرست

- ۱۴ دین میں آسانی
۱۶ خودکشی کی چھلانگ
۱۷ پوپ کے جواب میں
۲۲ دو ہجرتیں
۲۷ تحل کی ضرورت
۳۲ سفرنامہ برطانیہ - ۳
۴۷ خبرنامہ اسلامی مرکز - ۱۴

- ۴ ایک آیت
۵ اسلام کی شناخت
۶ زیادہ ثواب
۸ ایمان و عمل
۱۰ دلیل نبوت
۱۱ جنگ کا قانون
۱۲ عوام و خواص

AL-RISALA (Urdu)

1, Nizamuddin West Market, New Delhi-110013, Tel. 4611128, 4611131 Fax: 91-11-4697333

Single copy Rs. 7, Annual subscription Rs. 70, Abroad: \$ 20 (Air mail), \$ 10 (Surface mail)

Printed and published by Saniyasain Khan at Nice Printing Press, Delhi

Distributed in UK and USA by:

IPCI: ISLAMIC VISION

481, Coventry Road, Birmingham B10 0JS
Tel. 0121-773 7117, Fax: 0121-773 7771

MAKTABA AL-RISALA

1439 Ocean Ave., 4C Brooklyn
New York NY 11230 Tel. 718-2583435

ایک آیت

قرآن (المائدہ ۴۴) میں ہے کہ اور جو کوئی اس کے موافق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے اتارا ہے تو وہی لوگ کافر ہیں (ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک ہم الکافرون) ان الفاظ سے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ما انزل اللہ کے مطابق فیصلہ نہ کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بہت سی حدیثیں ہیں جن میں بعض اعمال پر کفر کی خبر دی گئی ہے۔ مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سبب المسلم فسوق وقتلہ کفر (مسلم کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے جنگ کرنا کفر ہے) البخاری، کتاب الایمان

اس طرح کی آیتوں اور حدیثوں کو لے کر کچھ اسلام پسند حضرات ان مسلمانوں کو کافر قرار دیتے ہیں جو ان کے نزدیک ما انزل اللہ پر فیصلہ نہیں کر رہے ہیں۔ اسی نظریہ کے تحت وہ بہت سے مسلم حکمرانوں کو مرتد اور کافر بتاتے ہیں اور ان کے قتل کو جائز قرار دے رہے ہیں۔ اس قسم کا نظریہ بدترین گمراہی ہے اور اس نے عالم اسلام میں خارجیت جیسے ایک فتنہ کو دوبارہ شدید تر صورت میں زندہ کر دیا ہے۔ اس کے نتیجہ میں نہ صرف مسلمان مسلمان کو قتل کر رہے ہیں، بلکہ خود اسلام کی تصویر ایک ایسے مذہب کی ہو گئی ہے جو تشدد اور خوں ریزی کی تعلیم دیتا ہو۔

اس قسم کی آیات و احادیث کی صحیح تفسیر وہ ہے جو جبر الامت اور امام التفسیر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کی۔ انھوں نے کہا کہ اس سے مراد وہ کفر نہیں ہے جس سے آدمی خارج از اسلام قرار پاتا ہے۔ بلکہ اس سے مراد کُفْر، دو کُفْر ہے۔ یعنی کفر سے کم تر درجہ کا ایک کفر (الترمذی، کتاب الایمان)

قرآن و حدیث میں جہاں اس قسم کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ فقہی یا قانونی مفہوم میں نہیں ہیں۔ وہ ایک اسلوب کلام ہے۔ وہ دراصل زجر میں مبالغہ ہے۔ یہ شدت کلام کی ایک مثال ہے۔ اور ناصحانہ کلام میں ہمیشہ اس قسم کا انداز اختیار کیا جاتا ہے، کبھی ایک قسم کے الفاظ ہیں اور کبھی دوسری قسم کے الفاظ ہیں۔ یہ قانونی زبان اور ناصحانہ زبان کا فرق ہے نہ کہ فقہی معنوں میں مسلم اور کافر کا فرق۔

نصیحت اور تنبیہ کبھی سادہ الفاظ میں کی جاتی ہے اور کبھی شدید الفاظ میں۔ مذکورہ مثالیں اسی نوعیت کی شدید انداز کی مثالیں ہیں۔

اسلام کی شناخت

اسلام کی شناخت ملی نہیں ہے بلکہ ربانی ہے۔ مسلم کی پہچان یہ نہیں ہے کہ اس کا پلجر الگ ہو۔ مسلم کی حقیقی پہچان یہ ہے کہ اس کی شخصیت عام انسانوں سے مختلف ہو۔ دور اول کے عرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان یہ نہیں تھی کہ آپ کی زبان، آپ کا لباس، آپ کا رہن سہن دوسروں سے مختلف تھا۔ آپ کی پہچان یہ تھی کہ آپ الامین ہیں۔ بہت سے خداؤں کے دیس میں آپ ایک خدا کی عبادت کرنے والے ہیں۔

حدیث میں ہے کہ: خِيَارُكُمْ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ (ابن ماجہ کتاب الزہد) یعنی تم میں بہتر وہ لوگ ہیں کہ جب انھیں دیکھا جائے تو خدا یاد آئے۔

اسلامی شناخت کا صحیح تصور یہی ہے۔ سچا مومن وہ ہے جس کو دیکھنا اور جس سے ملنا آدمی کے لیے ایک ربانی تجربہ بن جائے۔ جس کا کلام خدا کی عظمت کا اعلان بنا ہوا ہو۔ جس کے سلوک میں جنتی انسان کی خوشبو بسی ہوئی ہو۔ جس کا بولنا اس کے سننے والوں کو چپ کر دیتا ہو۔ اور جس کی خاموشی میں لوگوں کو تقریر کی کیفیت محسوس ہونے لگے۔

مومن وہ انسان ہے جس کو خدا کی معرفت حاصل ہو گئی ہو۔ جس کا سبب خدا کی یاد سے پھٹ پڑا ہو۔ جو دیکھنے سے پہلے خدا کو دیکھنے لگا ہو۔ ایسا انسان اپنے پورے وجود کے ساتھ خدا کی ایک نشانی بن جاتا ہے۔ اس کی پوری شخصیت ایک آسمانی نور میں نہائی ہوئی ہوتی ہے۔ ایسا آدمی اپنے لباس سے نہیں پہچانا جاتا۔ وہ اپنی اس اندرونی شخصیت سے پہچانا جاتا ہے جو اتنی نمایاں ہوتی ہے کہ وہ اس کے لباس کو بھی ڈھک لیتی ہے۔

یہی ربانی شخصیت مومن کی اصل پہچان ہے۔ اس کو دیکھنا کسی گروہی امتیاز کو دیکھنا نہیں ہوتا۔ اس کو دیکھنا ایک ایسی ہستی کو دیکھنا بن جاتا ہے جو خدا کی یاد دلا دے، جو دیکھنے والے کے اوپر خدا کی حقیقت اعلیٰ کو منکشف کر دے۔

اسلامی شناخت یہ ہے کہ آدمی کا طرز فکر دوسروں سے مختلف ہو جائے۔ اس کے قول میں ایک نیا آہنگ پیدا ہو جائے۔ اس کا اخلاق دوسروں سے الگ دکھائی دینے لگے۔

زیادہ ثواب

مشرآن کی سورہ النور میں سورہ میں پیش آنے والے اس واقعہ کا ذکر ہے جو اسلام کی تاریخ میں انگ کے نام سے مشہور ہے۔ اس موقع پر مدینہ کے کچھ شریکوں نے حضرت عائشہ صدیقہؓ پر ایک جھوٹا الزام لگایا تھا۔ اس کے نتیجہ میں پورے شہر میں ایک ہنگامہ مچا ہوا گیا۔ وقتی طور پر مسلمانوں کو سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ تم اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو، بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے (لا تحسبوه شراً لکم بل هو خیر لکم) النور ۱۱

اس قسم کا فتنہ یا اس قسم کی شرانگیزی کیوں اہل ایمان کے لیے خیر ثابت ہوتی ہے، اس کے بہت سے پہلو ہیں۔ تاہم اس کا ایک خاص پہلو یہ ہے کہ ایسا ہر فتنہ سچے مومن کو یہ موقع دیتا ہے کہ وہ اس اعلیٰ ایمانی عمل کا ثبوت دے جس کو مشرآن میں ظن خیر کہا گیا ہے (النور ۱۲) افواہوں کی آندھی میں حسن ظن کا طریقہ اختیار کر کے وہ مزید ثواب کمائے، وہ زیادہ بڑا عمل کر کے اللہ کی نظر میں زیادہ مقبول بسندہ بن جائے۔

مثلاً الزام تراشی کی اس ہم میں جو لوگ شعوری یا غیر شعوری طور پر شریک ہو گئے ان میں سے ایک حسان بن ثابت انصاریؓ بھی تھے۔ چنانچہ بعد کو جب متحقق ہو گیا کہ یہ پورا قصہ سراسر جھوٹ پر مبنی تھا تو حسان بن ثابت کو ان کی غلطی پر کوڑے مارے گئے۔ مگر جہاں تک حضرت عائشہ کا تعلق ہے وہ کبھی حسان بن ثابت سے متنفر نہیں ہوئیں۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ اس کو سخت ناپسند کرتی تھیں کہ ان کے سامنے حسان کو برا کہا جائے (قال عروۃ وکانت عائشۃ تنکرہ ان یسب عندھا حسان) وہ حسان کے اشعار پڑھ کر کہا کرتی تھیں کہ حسان وہ ہیں جنہوں نے اسلام کی مدافعت میں ایسے اور ایسے اشعار کہے ہیں (التفسیر المظہری ۲/۶۳)

حضرت عائشہؓ کا یہ قول شرافت اور بلند اخلاقی کی نہایت عظیم مثال ہے۔ یہ بھی وہ کلمہ ہے جس کی بابت حدیث میں آیا ہے کہ ایسا ایک کلمہ آدمی کو جنت میں پہنچانے کے لیے کافی ہے۔ مگر اس قسم کے جنتی کلام کا کریڈٹ کسی کو ٹھنڈے حالات میں نہیں مل سکتا۔ یہ تو اسی وقت مل سکتا ہے جبکہ اس کے خلاف شرانگیزی اور فتنہ پردازی کا طوفان کھڑا کیا جائے مگر وہ مشتعل نہ ہو۔ اس کے باوجود وہ انصاف اور

خیر خواہی کی روش نہ چھوڑے۔ اس کے باوجود اس کی زبان سے دوسروں کے لیے خیر کا کلمہ نکلے۔ اس کے باوجود وہ دوسروں کا اعتراف کرے۔ اس کے باوجود وہ دوسروں کے حق میں نیک دعا کرے۔ وہ اپنے آپ کو پوری طرح منفی رد عمل سے بچائے اور ہر حال میں تقویٰ کی مثبت روش بر قائم رہے :-

اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ مدینہ میں جب یہ بے ہودہ خبر پھیلی تو حضرت ابو ایوب انصاریؓ اپنے گھر میں آئے۔ ان کی بیوی نے کہا کہ اے ابو ایوب، آپ نے سنا کہ عائشہؓ کے بارہ میں کیا کہا جارہا ہے۔ ابو ایوب انصاریؓ نے کہا کہ ہاں میں نے سنا۔ مگر وہ جھوٹ ہے۔ پھر انھوں نے اپنی بیوی سے بوجھا کہ اے ام ایوب، کیا تم ایسا کرو گی۔ انھوں نے کہا کہ خدا کی قسم نہیں۔ ابو ایوب انصاریؓ نے کہا، پھر عائشہؓ خدا کی قسم تم سے افضل ہیں۔ ان کی بیوی نے جواب دیا کہ ہاں، آپ نے صحیح کہا۔ (تفسیر قطبی ۲/۱۲)

بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے صفوان بن المعطل السلی کا نام لیا جن کے ساتھ ظالموں نے حضرت عائشہؓ صدیقہ کو ٹوٹ کیا تھا۔ ابو ایوب انصاریؓ نے کہا کہ میں خود اپنے بارہ میں سوچتا ہوں کہ اس وقت اگر میں صفوان کی جگہ پر ہوتا تو میرے دل میں اس طرح کا خیال تک نہیں آ سکتا تھا۔ پھر صفوان تو مجھ سے اچھا مسلمان ہے، وہ کیوں کر ایسا سوچ سکتا تھا۔

یہی وہ چیز ہے جس کو قرآن میں قولِ سدید کہا گیا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاریؓ نے یریکا کہ ایک سادہ منطق کو استعمال کر کے اسے پہلے ہی مرحلہ میں رد کر دیا۔ انھوں نے سوچا کہ کوئی بھی شریف انسان ایسا خیال اپنے دل میں نہیں لاسکتا۔ پھر کیسے مان لیا جائے کہ عائشہؓ صدیقہ جیسی شریف خاتون یا صفوان جیسا مخلص مومن اس قسم کی ذلیل بات کے مرتکب ہو سکتے ہیں۔

یہ ہنگامی واقعہ اگر نہ پیش آتا تو ابو ایوب انصاریؓ کو اس عظیم عمل کا انجام کیسے ملتا کہ ذہنی بھونچال کے وقت بھی انھوں نے اعتراف کا ثبوت دیا۔ ناموافق پروڈیگنڈوں کے باوجود انھوں نے اپنے آپ کو فکری اعتدال پر باقی رکھا۔ زلزلہ خیز حالات بھی اس میں کامیاب نہیں ہوئے کہ ان کے قدم کو حق و صداقت سے ہٹا دیں۔

حسن ظن ایک ایسا عمل ہے جس کے لیے آدمی کو خود اپنے آپ سے لڑنا پڑتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس نے حسن ظن کو خدا کی نظر میں ایک عظیم عمل بنا دیا ہے۔

ایمان و عمل

ابن ماجہ نے اپنی حدیث کی کتاب کے مقدمہ میں ایک صحابی کا قول نقل کیا ہے کہ ہم نے ایمان کو سیکھا، اس سے پہلے کہ ہم قرآن کو سیکھیں (جب ہم نے ایمان سیکھ لیا) تو پھر ہم نے مسترآن سیکھا (فتعلمنا الایمان قبل ان نعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن)

اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایمان کوئی ایسی چیز ہے جو مسترآن سے الگ ہو۔ اور صحابہ کرام پہلے ایمان کو سیکھتے رہے۔ جب انھوں نے پوری طرح ایمان کو سیکھ لیا تو اس کے بعد قرآن کو سیکھنا شروع کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایمان بھی قرآن ہی کا ایک حصہ ہے۔ ایمان کو بھی انھوں نے قرآن ہی کے ذریعہ سیکھا تھا نہ کہ کسی اور ذریعہ سے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں قرآن ہی کے ذریعہ تبلیغ کرتے تھے۔ پھر جو لوگ اسلام قبول کر لیتے ان کی مزید تربیت کا کام بھی مسترآن ہی کے ذریعہ ہوتا (لتنذر بہ و ذکرہ لہم و منین) مدینہ میں بھی یہی طریقہ اختیار کیا گیا۔ ہجرت سے پہلے قرآن کے کچھ عالم وہاں بھیجے گئے جو مقرر کیے جاتے تھے۔ یعنی مسترآن کو پڑھ کر سنانے والے۔ چنانچہ یہ لوگ ایک طرف غیر مسلموں تک قرآن کے ذریعہ اسلام کا پیغام پہنچاتے تھے اور دوسری طرف اسلام قبول کر لینے والوں کو قرآن کی تعلیم دیتے تھے۔

اصل یہ ہے کہ صحابی کے مذکورہ قول میں ”مسترآن“ کا لفظ علم یا اسم خاص کے طور پر نہیں آیا ہے۔ بلکہ اپنے لغوی مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ یعنی کوئی پڑھی جانے والی چیز۔ اپنے سیاق کے اعتبار سے یہاں قرآن کا لفظ ان آیات کے لیے بولا گیا ہے جن کا تعلق عملی احکام سے ہے۔

اس مفہوم کے لیے بہت سی تائیدی مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں۔ انھیں میں سے ایک یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عمرؓ نے اس کے خلاف شدت کا انداز اختیار کیا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی قدر تیز گفتگو کر لی تھی۔

بعد کو انھیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ معاہدہ حدیبیہ کی تکمیل کے بعد قافلہ میں ایک پکارنے والے کی آواز سنائی دی۔ میں ڈرا کہ کہیں میرے بارے میں کوئی قرآن نہ اتر رہا ہو

و لقد خشيت ان يكون نسلي في هلاك (سبح الہدیٰ ۸/۴۴)

اس روایت میں ”نسلی“ سے مراد پورا مصحف نہیں ہے۔ بلکہ اس سے مراد کوئی قرآنی حکم ہے۔ حضرت عمرؓ کو چوں کہ اپنی غلطی کا شدید احساس ہو چکا تھا اس لیے آواز سن کر وہ ڈر گئے کہ میرے بارہ میں کوئی حکم نہ اتر ہو۔ تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ وہ سورہ فنج کی آیتیں تھیں۔ پکارنے والا دراصل سورہ فنج کی آیتیں بطور خوش خبری سنا رہا تھا۔

صحابی کے مذکورہ قول میں دونوں مرحلوں سے مراد قرآن اور غیر قرآن نہیں ہے۔ بلکہ اس سے مراد خود قرآن ہی کے دو حصے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہم نے قرآن کے ایمانی حصہ سے اپنے فکر و شعور کی تعمیر کی جس کا دوسرا نام معرفت ہے۔ اس کے بعد فطری ترتیب کے مطابق، ہم نے قرآن کے عملی احکام کو سیکھا اور اس کو اپنی زندگیوں میں اختیار کیا۔

حقیقت یہ ہے کہ خود ایمان کی پختگی بھی قرآن ہی کے ذریعہ حاصل ہوتی ہے۔ قرآن کے علاوہ دوسرے ذریعہ سے حاصل کیا ہوا ایمان شریعت میں معتبر نہیں۔

یہ ترتیب فرد اور جماعت دونوں کے لیے ہے۔ جس طرح فرد کے اندر پہلے ایمانی شعور پیدا کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو عملی احکام کی تلقین کی جاتی ہے۔ یہی معاملہ جماعت یا معاشرہ کا بھی ہے۔

کسی مسلم معاشرہ میں جب اسلام کے احکام و حدود کو نافذ کرنا ہو تو پہلے اس کی ایمانی حالت کا اندازہ کیا جائے گا۔ اگر ایمانی حالت کے اعتبار سے وہ زوال کی حالت میں ہو تو ایسا کرنا ہرگز اسلام نہیں ہوگا کہ قانون اور اقتدار کے زور پر اس کے اندر احکام و حدود نافذ کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس کے بجائے پہلے معاشرہ کی ایمانی حالت کو درست کرنا ہوگا۔ جب وہ ایمان کی ضروری سطح پر پہنچ چکا ہو، اس کے بعد وہ مرحلہ آئے گا کہ اس کے اوپر اسلام کے اجتماعی قوانین کا نفاذ عمل میں لایا جائے۔

پہلے ہم نے ایمان سیکھا، پھر ہم نے قرآن سیکھا — اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہم نے قرآن کے حصہ ایمان کو سیکھا، اس کے بعد ہم نے قرآن کے حصہ احکام کو سیکھا۔ گویا پہلے مرحلے میں شعور ایمان ہے اور دوسرے مرحلے میں تعمیل احکام۔

دلیل نبوت

ابن سعید الخضریٰ قتال - قتال
 لہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم : (بِأَكْثَرِ
 ضَافٍ عَلَيْكُمْ مَا يُخْرِجُ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ
 اِلَ الْاَرْضِ - قَبْلَ وَمَا بَرَكَاتِ الْاَرْضِ - قَالَ
 دَعِ الدُّنْيَا (فتح الباری ۱۱/۲۴۸)
 حضرت ابو سعید خدریؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تمہارے اوپر میں سب سے زیادہ اس سے ڈرتا ہوں کہ اللہ تمہارے اوپر زمین کی برکتیں نکال دے گا۔ پوچھا گیا کہ زمین کی برکتیں کیا ہیں۔ فرمایا : دنیا کی رونق۔

امام بخاری نے اس حدیث کو کتاب الرقاق کے تحت درج کیا ہے۔ یعنی وہ باب جس میں دل کو کرنے والی باتیں ہیں۔ یہ بلاشبہ حدیث کا ایک پہلو ہے۔ اس کو بڑھ کر آدمی دنیا کے فتنہ کو سمجھتا ہے اس کے اندر آخرت کی طرف توجہ پیدا ہوتی ہے۔

تاہم اسی کے ساتھ اس حدیث کا ایک اور پہلو ہے۔ یہ حدیث دلائل نبوت میں سے ایک دلیل ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ آئندہ ایسا ہوگا کہ زمین کے اندر چھپی ہوئی برکتیں باہر آجائیں گی۔ اس کی رونق اس کی چمک دمک کو دیکھ کر تم فتنہ میں پڑ جاؤ گے اور دنیا کی طرف دوڑ پڑو گے۔

زمین کے اندر کی یہ برکتیں صنعتی انقلاب کے بعد نکل کر آج سب کے سامنے آگئی ہیں۔ چودہ سال پہلے ساری دنیا میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہ تھا جو یہ جانتا ہو کہ زمین کے اندر ایسی بارونق چیزیں پی ہوئی ہیں، اس کو صرف پیغمبر ہی جان سکتا تھا جس کا رشتہ براہ راست خدا سے جڑا ہوا ہو اور عالم الغیب سے معلومات لے کر بولتا ہو۔

یہ حدیث دراصل جدید صنعتی انقلاب کی پیشین گوئی ہے۔ اس انقلاب کے بعد جو پر رونق دنیا سامنے آئی ہے وہ تمام فتنوں سے زیادہ بڑا فتنہ ہے۔ اس کی دل فریبیاں تمام انسانوں کو اپنی طرف ہیچ رہی ہیں۔ یہ دنیا اتنی پرکشش ہے کہ ہر آدمی سب کچھ بھول کر اس کی طرف بھاگا چلا جا رہا ہے۔ خوش قسمت وہ ہے جو اس عظیم فتنہ سے بچ جائے۔ وہی وہ شخص ہے جس کو آخرت میں عظیم انعام دیا جائے گا۔ یہ حدیث مستقبل میں ہونے والے ایک واقعہ کو ماضی میں بتاتی ہے۔ وہ ایک نامعلوم کی پیشی خبر ہے۔ اس اعتبار سے وہ آپ کے پیغمبر خدا ہونے کی دلیل ہے۔

جنگ کا قانون

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَفْتُلُونَكُمْ
وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ
(البقرہ ۱۹۰)
اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے
لڑتے ہیں اور زیادتی نہ کرو۔ اللہ زیادتی کرنے
والوں کو پسند نہیں کرتا۔

یہاں کہنا یہ تھا کہ جو لوگ تمہارے خلاف لڑائی چیر میں ان سے دفاع کے لیے لڑو۔ مگر دفاع کو
حذف کر کے فرمایا کہ ان سے اللہ کے راستہ میں لڑو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کا دفاع بھی اللہ کے
لیے ہوتا ہے۔ وہ نفرت اور انتقام کے جذبہ کے تحت نہیں ہوتا بلکہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ نے دفاع
کرنے کی اجازت دی ہے۔ مومن کا ٹھہرنا بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے اور اس کا چلنا بھی اللہ کے لیے۔
اسی ربانی جذبہ کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ مومن کی جنگ صرف دفاع کی حد تک محدود رہتی ہے۔
جہاں دفاع کا مسئلہ ختم ہوا وہیں اس کی جنگ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مومن جنگ کے دوران
ظالم نہیں بنتا۔ وہ صرف جنگجو افراد پر ہاتھ اٹھاتا ہے۔ وہ عورتوں اور بچوں کو نہیں مارتا۔ وہ
غیر مقابلین کو اپنے انتقام کا نشانہ نہیں بناتا۔

”اور زیادتی نہ کرو“ کا مطلب یہ ہے کہ تم خود کسی کے خلاف جارحیت کر کے جنگ کا آغاز نہ کرو۔
القرطبی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اور کہا گیا ہے کہ زیادتی نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو تم سے جنگ نہ
کرے تم بھی اس سے جنگ نہ کرو (وفیل ”لا تعتدوا“ ای لا تقاتلوا من لم یقاتل) المباح
لاحکام القرآن ۲/۳۵۰

اسلام کے مطابق، اصل مطلوب چیز امن ہے نہ کہ جنگ۔ اگر کوئی جنگ پر آمادہ ہو تو پہلی کوشش یہ
ہوگی کہ جنگ کو کسی نہ کسی طرح ٹال دیا جائے۔ جب جنگ سے بچنے کی کوشش آخری حد تک ناکام ہو جائے
اور فریق ثانی جنگ کا آغاز کر بیٹھے تو اس کے بعد آخری چارہ کے طور پر دفاعی جنگ کی جائے گی۔ مگر جہاں تک
جارحانہ جنگ کا تعلق ہے، اسلام کسی حال میں اس کی اجازت نہیں دیتا۔

اسلام کا مقصد یہ ہے کہ فرد انسانی کے اندر ربانی شخصیت کی تعمیر کرے۔ یہ ایک تعمیری کام ہے جو
صرف پر امن حالات ہی میں ہو سکتا ہے نہ کہ جنگ اور تشدد کے حالات میں۔

عوام و خواص

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر قدیم کہ میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، ان میں سے ایک نام رکاز بن عبدیزید بن ہاشم بن المطلب بن عبد مکاف کا ہے۔ وہ قریش کے پہلوانوں میں سے تھے۔ روایات کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رکاز میں کشتی ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکاز کو کشتی میں پھنسا دیا۔ اس کے بعد رکاز نے اسلام قبول کر لیا۔

یہ کشتی کیسے ہوئی۔ اس سلسلہ میں ایک روایت یہ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکاز سے کہا: افرأیت ان صرعتک اتعلم ان ما اقول حق (اگر میں کشتی میں تم کو پھنسا دوں تو کیا تم جان لو گے کہ جو کچھ میں کہتا ہوں وہ حق ہے) البدایۃ والنہایۃ ۱۳/۳

دوسری روایت میں اس قول کو رکاز کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ اس کے مطابق، رکاز نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: ان صرعتی علمت انک صادق (اگر آپ کشتی میں مجھے پھنسا دیں تو میں جان لوں گا کہ آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں) الکامل فی التاریخ ۵/۲

رکاز کی طرح عمر بن الخطابؓ بھی متدیرم کہ کے پہلوانوں میں سے تھے۔ مگر انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کشتی میں پھنسا دینے کی بات کی اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایسا کہا۔ اس کے برعکس عمر فاروقؓ نے مسد آن کو پڑھا۔ اس کو پڑھنے سے ان پر حقیقت منکشف ہوئی اور انھوں نے اسلام قبول کر لیا۔

اصل یہ ہے کہ انسانوں میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک عوام اور دوسرے خواص۔ عوام وہ ہیں جو پیدائشی طور پر کم تر ذہنی سطح سے تعلق رکھتے ہوں۔ اور خواص وہ ہیں جو بلند ذہنی سطح کے مالک ہوں۔ دونوں کی ذہنی ضرورتیں الگ ہیں اور دونوں کو ان کی ذہنی ضرورت یا ذہنی سطح کے مطابق اسلام کا پیغام دیا جاتا ہے۔

رکاز کا تعلق عوام کے طبقہ سے تھا۔ وہ کشتی کی ہارجیت سے مطمئن ہو سکتے تھے۔ مگر عمر فاروقؓ خواص کے طبقہ سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ اعلیٰ ذہنی صلاحیت کے مالک تھے۔ اور اعلیٰ ذہن کے لوگ دلائل و حقائق سے متاثر ہوتے ہیں نہ کہ مذکورہ نوعیت کی کسی چیز سے۔

عوام و خواص یا کمتر ذہنی سطح اور اعلیٰ ذہنی سطح کی یہ تقسیم خود مبالغہ فطرت کی قائم کردہ ہے۔ یہ فطری فرق تقاضا کرتا ہے کہ اسلام کی دعوت دو سطح پر چلائی جائے۔ ایک عوام کی سطح پر جہاں قصے اور مثالیں اور فضائل کی زبان میں لوگوں کو دین کی طرف متوجہ کیا جائے۔

دوسری سطح خواص کی ہے۔ یہاں لوگوں کو اسلام کا پیغام دلائل و حقائق کی زبان میں دینا ہوگا۔ یہاں اسلام کی تعلیمات کو اعلیٰ عقلی اسلوب میں ڈھال کر پیش کیا جائے گا۔ اسی لیے ایک صحابی نے کہا کہ لوگوں سے ان کے عقلی معیار کے مطابق بات کرو (كلمہ الناس علی قدر عقولہم)

اس تقسیم کو توڑا نہیں جاسکتا۔ عوام کے سامنے اگر منطقی اسلوب یا دلائل کی زبان میں بات کی جائے تو وہ ان کے ذہن کو اپیل نہیں کرے گی۔ وہ اس سے فائدہ اٹھانے سے عاجز رہیں گے۔ اسی طرح اگر خواص کے سامنے عوام کی زبان میں بات کہی جائے تو وہ خواص کو متاثر کرنے میں ناکام ثابت ہوگی۔

اسلام کے احیاء کے لیے عوام اور خواص دونوں قسم کے لوگوں کی ضرورت ہے۔ اگر خواص دین سے دور ہوں تو صرف عوام میں دین کا پھیلنا احیاء اسلام کے لیے کافی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اگر عوام میں دین نہ پھیلا ہو تو صرف خواص کا اسلام پسند بن جانا کوئی حقیقی انقلاب لانے کے لیے کافی نہیں ہوگا۔

اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے درمیان ایسی تحریکیں جاری ہوں جو دو طرفہ تقاضوں کو پورا کرنے والی ہوں۔ ایک طرف وہ عوام کے اندر عمومی دینی فضا پیدا کریں۔ دوسری طرف خواص کے اندر ذہنی انقلاب پیدا کر کے انہیں دین کی خدمت کے لیے تیار کیا جائے۔ دین کی گاڑی پہا بھی انہیں دونوں پہیوں کی یکجائی سے چلی تھی اور آج بھی وہ اسی طرح چلے گی۔ اس کے سوا کوئی دوسرا طریقہ دین کی گاڑی کو چلانے والا نہیں۔

دین میں آسانی

قرآن (البقرہ ۱۸۵) میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، وہ تمہارے ساتھ بھی کرنا نہیں چاہتا (یسرید اللہ بکم الیسر ولا یسیر بکم العسر) دوسری جگہ (الحج ۷۸) فرمایا کہ اللہ نے تمہارے اوپر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی (وما جعل علیکم فی الدین من حرج) حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (ان هذا الدین یسر والبھاری، کتاب الایمان) یعنی یہ دین آسان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا بہتر دین وہ ہے جو آسان ہو، (ابن خبیر دینکم الیسر) (مسند احمد) آپ نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ تم لوگ آسانی پیدا کرو، لوگوں کو مشکل میں نہ ڈالو (یسروا ولا تعسروا)

اسی لیے فقہ میں شریعت کے بارہ میں یہ اصولی مسئلہ وضع کیا گیا ہے کہ: (المشقة تجلب التیسیر۔ یعنی مشقت آسانی لاتی ہے۔ حنفی عالم زین الدین ابن ابراہیم بن محمد مصری (م ۹۷۰ھ) جو ابن نجیم کے نام سے مشہور ہیں، انھوں نے اصول فقہ پر اپنی کتاب الاستبہار والنظار میں ایک بحث کا عنوان یہ قائم کیا ہے: (التاخذ الرابعۃ، المشقة تجلب التیسیر) (چوتھا قاعدہ اس بات پر کہ مشقت آسانی لاتی ہے)

اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین بذات خود کوئی سہولتوں اور آسانیوں کا مجموعہ ہے۔ اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ دین کے راستہ میں جب حالات کے تحت کوئی مشقت کی صورت پیدا ہو جائے تو وہاں لوگوں کو مشقت میں نہیں ڈھکیلا جائے گا، بلکہ ان کے لیے آسانی پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اسی اصول کے تحت بیماری میں وضو کے بجائے تیمم ہے۔ سخت بارش میں مسجد کے بجائے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ سفر میں روزہ چھوڑ دینا ہے، وغیرہ۔

۔ یہی اصول ملی زندگی کے لیے بھی ہے۔ جہاں اقدام کرنا موت کی طرف چھلانگ لگانے کے ہم معنی ہو وہاں اعراض کی تعلیم ہے۔ جہاں اجتماعی مظاہرہ میں نقصان کا اندیشہ ہو وہاں غیر مظاہراتی انداز اختیار کرنے کا حکم ہے۔ جہاں سیاسی اصلاح کو نشانہ بنانے میں ہلاکت پیش آنے والی ہو وہاں انفرادی اصلاح پر اپنی کوششوں کو لگانا ہے۔ جہاں شور و آلے دین میں تباہی ہو وہاں خاموشی والا دین اختیار کر لینا ہے

دین میں آسانی کا یہ اصول صرف فرد کے لیے نہیں ہے، وہ جماعت اور قوم کے لیے بھی ہے۔ جس طرح انفرادی معاملات میں مشکل پیش آنے کی صورت میں فرد کے لیے شریعت کا حکم نرم کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جماعت کے لیے بھی سخت حالات میں شریعت اپنے تقاضے کو نرم کر دیتی ہے۔

دینی مقصد کے لیے اقدام کرنا بجائے خود ثواب کا ایک عمل ہے۔ مگر جہاں ایسی صورت حال پیدا ہو جائے کہ اقدام کرنا موت کی طرف چھلانگ لگانے کے ہم معنی ہو وہاں شریعت کا حکم بدل جائے گا۔ اب اقدام کے بجائے اعراض اہل اسلام کے لیے شریعت کا مطلوب عمل بن جائے گا۔

اسی طرح مثلاً شریعت کا ایک عمل ہے جس کو اجتماعی صورت میں کرنا مطلوب ہے۔ لیکن اگر حالات ایسے ہوں کہ مظاہرہ میں نقصان کا اندیشہ ہو تو وہاں حکم میں نرمی پیدا کر دی جائے گی اب مظاہراتی انداز کے بجائے غیر مظاہراتی انداز اختیار کرنے کا حکم دے دیا جائے گا۔ اسی طرح ایک معاشرہ ہے جہاں سیاسی اصلاح کی ضرورت ہے۔ لیکن حالات بتاتے ہیں کہ اگر سیاسی تبدیلی کو نشانہ بنا کر تحریک چلائی جائے تو ہلاکت کی صورت پیش آجائے گی تو ایسے معاشرہ میں لوگوں کو ہلاکت میں ڈالنے کے بجائے خود حکم کو بدل دیا جائے گا۔ اب وہاں یہ مطلوب ہو جائے گا کہ سیاسی انقلاب کے محاذ سے ہٹ کر انفرادی اصلاح کے میدان میں پرامن کوششیں کی جائیں۔

اسی طرح ایک موقع جہاں اعلان و اظہار ایک شرعی مطلوب نظر آتا ہے۔ مگر اسی کے ساتھ یہ یقین ہے کہ اگر لاؤڈ اسپیکر کی پر شور تقریر کا طریقہ اختیار کیا جائے تو اس کا منہی رد عمل ہوگا اور اہل اسلام کے لیے شدید تر حالات پیدا ہو جائیں گے۔ تو ایسے حالات میں شور و الا عمل ساقط ہو جائے گا، اور شریعت کا تقاضا ہو جائے گا کہ خاموش تدبیر کا انداز اختیار کر کے اپنا مقصد حاصل کیا جائے۔

عسکر سے بچنا اور غیر کا طریقہ اختیار کرنا یہ ہے کہ بوقت عمل یہ دیکھا جائے کہ موجودہ حالات میں کیا چیز ممکن ہے اور کیا چیز ممکن نہیں ہے۔ اور پھر ممکن دائرہ میں اپنی قوتوں کو صرف کیا جائے، نہ کہ ناممکن دائرہ میں سرگرداں رہنا۔ اپنے نقصان میں اضافہ نہ کر لیا جائے۔

خودکشی کی چھلانگ

دہلی کے روزنامہ ہندستان ٹائمس (۷ نومبر ۱۹۹۵ء) کے پہلے صفحہ پر ایک باتصویر کہانی چھپی ہے۔ یہ ایک مژدہ کی کہانی ہے جو زندہ لوگوں کو دردناک سبق دے رہی ہے۔

دہلی کے مسٹر ایم این ارورا کی ۲۰ سالہ بیٹی ساریکا ہورا (Sarika Hora) پونہ میں انجینئرنگ کے تیسرے سال کی اسٹوڈنٹ تھی۔ اکتوبر ۱۹۹۵ء میں وہ اپنی فیملی کے ساتھ دیوالی منانے کے لیے دہلی آئی۔ ۲۷ اکتوبر کو نظام الدین ریلوے اسٹیشن سے وہ گواکسپرس پر سوار ہوئی تاکہ پونہ پہنچ کر وہ دوبارہ اپنے اکیڈمک سیشن میں شامل ہو سکے۔

ریلوے اسٹیشن پر اس کے گھر والوں نے اس کو رخصت کیا۔ وہ اپنے ایک ساتھی طالب علم کے ہمراہ نہایت خوش و خرم اپنی منزل کی طرف جا رہی تھی۔ اس ٹرین کے ہر دو ڈبہ کے درمیان اندرونی گزر گاہ بنی ہوئی تھی۔ ٹرین گوالیار اور جمانی کے درمیان تھی کہ پرشوق لڑکی اٹھی تاکہ ایک کوچ سے دوسری کوچ میں جاسکے۔ وہ کوچ کی دہلیز (vestibule) میں پہنچی۔ یہاں قاعدہ کے مطابق، دونوں کوچ کے درمیان گزرنے کی پلیٹ (stepping plate) ہونی چاہیے تھی۔ مگر کسی وجہ سے وہ وہاں موجود نہ تھی۔ لڑکی نے اس کی پروا نہ کی۔ اس نے چاہا کہ قدم بڑھا کر وہ اس کوچ سے اُس کوچ میں پہنچ جائے۔ مگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئی۔ اس کا پاؤں اگلی کوچ تک پہنچنے کے بجائے درمیان کی خالی جگہ پر پڑ گیا۔ اچانک وہ تیز دوڑتی ہوئی ریل کے نیچے چلی گئی اور سکندوں میں اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔

یہ صرف ریل کے سفر کی بات نہیں۔ زندگی کے وسیع تر سفر میں بھی بار بار ایسے مواقع آتے ہیں جب کہ ہمیں ایک حالت سے دوسری حالت تک پہنچنے کے لیے کسی گزرنے والی پلیٹ (stepping plate) کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے موقع پر سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ ٹھہر کر دیکھا جائے کہ ہمارے لیے فی الواقع کوئی قابل اعتماد پلیٹ موجود ہے جس سے گزر کر ہم آگے کی طرف جاسکیں۔ ایسی قدم گاہ کی فی موجودگی میں گزرنے کی کوشش کرنا خودکشی کی چھلانگ لگانا ہے نہ کہ ترقی اور کامیابی کی طرف اپنا سفر طے کرنا۔

کیا کوئی سبق لینے والا ہے جو اس واقعے سے سبق لے۔

پوپ کے جواب میں

پوپ جان پال دوم کی ایک کتاب ۱۹۹۴ء میں چھپی ہے۔ اس کا ترجمہ بہت سی عالمی زبانوں میں ہو چکا ہے۔ اس کتاب کے ایک باب کا عنوان محمد (Muhammad) ہے۔ اس مختصر باب میں اسے پُر اظہار رائے کیا گیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں :

جو شخص بھی پرانے عہد نامہ اور نئے عہد نامہ کو جانتا ہے، اور پھر وہ قرآن کو پڑھتا ہے۔ واضح طور پر اس عمل کو دیکھتا ہے جس کے ذریعہ وہ مکمل طور پر خدائی اظہار کو گھٹا رہا ہے، یہ ناممکن۔ کہ آدمی اس کو نوٹ نہ کرے کہ قرآن کا بیان اس سے الگ ہے جو خدا نے اپنے بارہ میں کہا ہے، اس سے پہلے پرانے عہد نامہ میں پیغمبروں کے ذریعہ، اور پھر آخری طور پر نئے عہد نامہ میں اپنے بیٹے کے ذریعہ۔ خدا کے خود ظاہر ہونے کا قیمتی پہلو، جو کہ پرانے عہد نامہ اور نئے عہد نامہ کا حصہ ہے، وہ قطعاً طور پر اسلام میں بالائے طاق رکھ دیا گیا ہے۔ انسانی زبان کے کچھ بہت ہی خوب صورت نام قرآن میں خدا کو دیے گئے ہیں لیکن آخری طور پر وہ دنیا سے باہر کا ایک خدا ہے۔ ایک ایسا خدا جو صرف خدا ہے، وہ ایسا خدا نہیں جو ہمارے ساتھ ہو۔ اسلام ہرگز نجات کا مذہب نہیں (اصل عبارت نیچے ملاحظہ فرمائیے)۔ پوپ کی اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں خدا کو ایک غیبی حقیقت کے طور پر مانا گیا۔ وہ ایک محسوس وجود کی صورت میں انسان کے پاس موجود نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس مسیحی مذہب میں تجر (incarnation) کا تصور ہے۔ یعنی خدا (کا بیٹا) انسان جیسے گوشت اور خون کی صورت میں انسان

whoever knows the Old and New Testaments, and then reads the Koran, early sees the process by which it completely reduces Divine Revelation. is impossible not to note the movement away from what God said about himself, first in the Old Testament through the prophets, and then finally with the New Testament through His Son. In Islam all the richness of God's self-revelation, which constitutes his heritage of the Old and New Testaments, has definitely been set aside. Some of the most beautiful names in the human language are given to the God of the Koran, but He is ultimately a God outside of the world, a God who is only Majesty, never Emmanuel, God-with-us. Islam is not a religion of redemption.

Crossing the Threshold of Hope, by Pope John Paul II
 Alfred A. Knopf, New York 1994, pp. 92-93.

کے پاس آیا۔ اس بنا پر پوپ کا دعویٰ ہے کہ مسیحی تصور خدا میں قربت کا پہلو پوری طرح موجود ہے، جب کہ اسلام میں یہ ناممکن ہے کہ انسان اپنے اور خدا کے درمیان حقیقی قربت کا تجربہ کر سکے۔ اس سے پوپ نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ اسلام نجات کا مذہب نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ جو مذہب آدمی کو خدا سے نہ ملاتا ہو وہ اس کی نجات کا ذریعہ کیسے بنے گا۔

۱۔ پوپ کی اس بات کو زیر بحث لانے کے لیے سب سے پہلے یہ ثابت ہونا چاہیے کہ بائبل کا بیان زیادہ مستند ہے، مگر یہ کسی طرح ثابت نہیں کیا جاسکتا۔ کیوں کہ بائبل (پرانا عہد نامہ، نیا عہد نامہ) کی تاریخی تحقیق کرنے والے تمام علماء یہ کہتے ہیں کہ بائبل اپنی اور بچکل صورت میں موجود ہی نہیں۔ بار بار کی تبدیلی اور الحاق لے اس کو تاریخی طور پر ایک غیر مستند کتاب بنا دیا ہے۔

ایسی حالت میں پوپ کا مذکورہ دعویٰ اپنے پہلے مرحلہ ہی میں رد ہو جاتا ہے جب بائبل قابل اعتبار کتاب نہیں تو اس کے کسی بیان پر استدلال کی عمارت کیسے کھڑی کی جاسکتی ہے۔

۲۔ اس سے قطع نظر، پوپ کی یہ بات ایک غلط مفروضہ پر اپنی عمارت کھڑی کرنے کے ہم معنی ہے جس کو منطق کی اصطلاح میں بنا و فاسد علی الفاسد کہا جاتا ہے۔ ان کا یہ استدانی مفروضہ ہی درست نہیں کہ خدا اور انسان کے درمیان قربت کے لیے ضروری ہے کہ خدا خود انسان کے روپ میں ظاہر ہو۔ کیونکہ خدا اور انسان کی قربت کسی لہجہ جہانی کا نام نہیں ہے۔ وہ ایک ایسی قربت ہے جو مکمل طور پر نفسیات کی سطح پر قائم ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ بالفرض اگر خدا ہمارے سامنے موجود ہو تب بھی نفسیات کی سطح پر ہی اس سے ہماری قربت قائم ہوگی نہ کہ ظاہری جسم کی سطح پر۔

اتصال نام ہی ہے روحانی اتصال کا۔ خود انسانوں کے درمیان بھی تمام اعلیٰ اتصال روحانی اتصال ہوتے ہیں۔ مثلاً دوست کا دوست سے ملنا حقیقتہً دو جموں کا ملنا نہیں ہوتا بلکہ دو روحوں کا ملنا ہوتا ہے۔ اسی لیے دو مردہ دوست اگر پاس پاس رکھ دیے جائیں، تو اگرچہ ان کے جسم ایک دوسرے سے متصل ہوں گے، مگر روح نہ ہونے کی وجہ سے دونوں اتصال کے تجربہ سے محروم ہوں گے۔

حقیقت یہ ہے کہ خدا اور بندے کا اتصال دو اسٹیجوں کا اتصال نہیں ہے، بلکہ وہ روح اکبر کے ساتھ روح الصغیر کا اتصال ہے۔ اسی بنا پر اس کی اہمیت ہے۔ اگر وہ محض دو جموں کا اتصال ہوتا تو سرے سے اس کی کوئی اہمیت ہی نہ ہوتی۔

۳۔ پوپ جان پال دوم نے قربت خداوندی کی جو نوعیت بتائی ہے وہ مذہبی طور پر قطعاً غیر ثابت شدہ ہے۔ وہ تعریفیات کے بعد بھی پرانے ہمد نام یا نئے ہمد نام (تورات و انجیل) میں موجود نہیں ہے۔ نیم و جدید ہمد نام کے پورے دست میں کوئی بھی عبارت ایسی نہیں ہے جو صراحت اور قطعیت کے ساتھ پوپ کے مذکورہ بیان کی تصدیق کرتی ہو۔ گویا کہ یہ ایک ایسا دعویٰ ہے جس کے حق میں کوئی کھلی دلیل خود کتب قدیمہ میں بھی موجود نہیں۔

اس سلسلہ میں کتب قدیمہ سے اگر کوئی حوالہ دیا جاتا ہے تو وہ استنباطی نوعیت کا ہے مثلاً
 ۱۔ سلسلہ میں اکثر یوحنا کی انجیل کا یہ فقرہ نقل کیا جاتا ہے کہ اور کلام مجسم ہوا :

The Word became flesh. (John 1:14)

مگر اس عبارت میں پوپ کا مذکورہ نظریہ ہرگز موجود نہیں۔ وہ صرف استنباطی طور پر اس سے نکالا جاتا ہے۔ اور ایک ایسا نظریہ جس کو مسیحیت کا مرکزی اصول (central doctrine) کہا جاتا ہے، اگر وہ تنباط کے ذریعہ ثابت کیا جائے تو بجا طور پر کہا جاسکتا ہے کہ وہ ثابت ہی نہیں ہوا۔

کوئی شخص انجیل کی مذکورہ آیت یا اسی قسم کی کسی اور آیت سے استنباطی طریقہ پر اس کی تائید لے لے تو وہ تائید ہرگز کافی نہیں ہوگی۔ اتنا زیادہ بنیادی عقیدہ صرف اس وقت کسی کتاب سے ماخوذ کر دیا جاسکتا ہے جب کہ وہ براہ راست طور پر اس کے متن سے نکل رہا ہو۔ اگر اس کو تشریح و تفسیر کر کے نکالا جائے تو یقینی طور پر وہ نکلا ہی نہیں۔ اس طرح کے امور میں صرف براہ راست استدلال کا راستہ و تائید، بالواسطہ استدلال اس طرح کے امور میں کارآمد نہیں۔

۴۔ اگر اس بے بنیاد عقیدہ کو برائے بحث مان لیا جائے کہ خدا (یا خدا کا بیٹا) حضرت مسیح کے وپ میں دنیا میں آیا تب بھی قربت خداوندی کا یہ عقیدہ ناقابل عمل قرار پاتا ہے۔ کیوں کہ مسیح کی زندگی میں بھی چند ہی لوگ اور وہ بھی محض کچھ لمحوں کے لیے جسمانی اعتبار سے مسیح کے قریب ہو سکے۔ اور اب حضرت مسیح کی غیر موجودگی میں تو تمام ہی لوگ مستقل طور پر قربت کے اس تجربہ سے محروم ہیں۔ آج اگر کسی کو مسیح کی قربت حاصل ہوگی تو وہ نفسیاتی سطح پر ہی حاصل ہوگی۔ پھر دونوں مذہبوں کے تصور قربت میں کیا فرق بنتی ہے۔

۵۔ اسلام میں خدا کا جو تصور دیا گیا ہے وہ کوئی دور کا خدا نہیں ہے، بلکہ وہ ایسا خدا ہے جو انسان سے بالکل قریب ہے (البقرہ ۱۸۶)۔ خدا کے بتایا گیا ہے کہ انسان جب ایک سچا سچ بندہ بنے

ہے تو وہ خدا سے آخری حد تک قریب ہو جاتا ہے (العلق ۱۹) اسی طرح حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے (تعبد اللہ کانٹنٹنہ) اور یہ کہ آدمی جب دعا کرتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے (یسنا جی دبہ)

اس طرح کی آیتیں اور حدیثیں بتاتی ہیں کہ اسلام میں خدا کا جو تصور دیا گیا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ خدا اور انسان کے درمیان قربت کا تعلق نہیں ہے بلکہ صرف دوری کا تعلق ہے۔ اصل معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ جو اہل ایمان ہیں وہ خدا سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں (المعتزہ ۱۶۵) یہی واقعہ بتاتا ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو خدا سے ملانے والا ہے۔ کیوں کہ آدمی جب تک قربت کا احساس نہ کرے، اس کو کبھی خدا کے ساتھ حبّ شدید کا تعلق نہیں ہو سکتا۔

۶۔ مشرآن کے مطابق (حتیٰ کہ خود کتب قدیمہ کے مطابق) خدا سے قربت و اتصال غیر مادی سطح پر ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں ذکر اور دعا اور غور و فکر پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ یہ ذہنی یا قلبی اعمال دراصل اپنے اندر اعلیٰ روحانیت کو جگانے کے لیے ہیں۔ یہ اعلیٰ روحانیت جب کسی کے اندر جاگ اٹھے تو کسی تاخیر کے بغیر فوراً ہی اس کا اتصال خدا کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے۔ اس میں نزوت اور مقام کی کوئی شرط ہے اور نہ کسی قسم کے درمیانی واسطہ کی ضرورت۔

بندہ جب خدا کی یاد میں غرق ہوتا ہے۔ وہ اس کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ پکارتا ہے۔ جب وہ اپنی سوچ کو پوری طرح اپنے رب کی طرف مرکوز کر دیتا ہے تو فوراً ہی ایک ایسا واقعہ پیش آتا ہے جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جاسکتا۔ یہ خداوند ذوالجلال کے ساتھ روحانی سطح پر انسان کا اتصال ہے۔

اس اتصال کی علامت کے طور پر انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے سینہ میں ایک آفاقی سکون اتر آیا ہے۔

یہی خدا اور بندے کا اتصال ہے۔ یہ اتصال سب سے زیادہ اسلام میں حاصل ہوتا ہے۔ کیوں کہ اسلام انسان کو کسی ظاہری یا غیر متعلق چیز پر نہیں اٹکاتا، بلکہ وہ اس کو براہ راست

خداوند عالم سے مربوط کرتا ہے۔ وہ انسان کی لامحدود اندرونی شخصیت کو بیدار کرتا ہے۔ اور جس انسان کی اندرونی شخصیت پوری طرح بیدار ہو جائے اس کا خدا سے اتصال اتنا ہی یقینی ہو جاتا ہے جتنا کہ کنکشن درست ہونے کے بعد بلب اور پاؤں کے درمیان رشتہ نور کا قائم ہو جانا۔

نئی مطبوعات

از مولانا وحید الدین خان

فکرِ اسلامی	قیمت :	۵۰/-	روپے
قیادت نامہ	" "	۳۰/-	" "
کتابِ زندگی	" "	۵۵/-	" "
ڈائری	" "	۸۰/-	" "

خصوصی اعلان

دفتر میں ماہنامہ الرسالہ کے پرانے متفرق شمارے (اردو، ہندی اور انگریزی زبانوں میں) بڑی تعداد میں جمع ہو گئے ہیں، جس کو افادہ عام کی غرض سے نہایت ارزان قیمت پر فراہم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایک شمارہ کی قیمت ۲ روپے ہوگی۔ جب کہ ۱۰۰ یا اس سے زائد شمارے منگوانے کی صورت میں مزید ایک روپے کی تخفیف کر دی جائے گی، یعنی ۱۰۰ روپے میں ۱۰۰ شمارے۔ نیز ڈاک خرچ بھی کتبہ کے ذمہ ہوگا۔

قارئین سے گزارش ہے کہ وہ بطور خود اور مقامی اصحابِ خیر کو ترغیب دے کر اس پروگرام میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں۔ تاکہ الرسالہ کے دعوتی اور تعمیری مشن سے وہ لوگ بھی آشنا ہو جائیں جو اب تک کسی وجہ سے آشنا نہ ہو سکے۔

منیجر ماہنامہ الرسالہ

دو ہجرتیں

۱۹۲۰ میں مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا عبدالباری فرنگی علی وغیرہ نے ہجرت کا فتویٰ دیا تھا۔ اخبار اہل حدیث امرت سر کے شمارہ ۲۰ جولائی ۱۹۲۰ میں یہ فتویٰ ان الفاظ میں مہیا تھا:

”تمام دلائل شرعیہ، حالات حاضرہ، مصالح مہمہ امت اور مقتضیات و مصالح پر نظر لانے کے بعد پوری بصیرت کے ساتھ اس اعتقاد پر مطمئن ہو گیا ہوں کہ مسلمانان ہند کے لئے بجز ہجرت کوئی چارہ شرعی نہیں ہے۔ ان تمام مسلمانوں کے لئے جو اس وقت ہندوستان میں سب سے بڑا اسلامی عمل انجام دینا چاہیں ضروری ہے کہ وہ ہندوستان سے ہجرت کر جائیں۔ (تحریک خلافت، از قاضی محمد عدیل عباسی، ترقی اردو بیورو، نئی دہلی، ۱۹۸۲، صفحہ ۱۳۲)

اس فتوے کے مطابق بہت سے مسلمان ہجرت کر کے افغانستان چلے گئے۔ یہ سفر ان کے لئے سفر ہجرت کے بجائے سفر بر باد دی بن گیا۔ بے پناہ تباہی کے بعد کچھ لوگ مر گئے، کچھ لوگ یوسی اور دل شکستگی کے ساتھ واپس آ گئے۔ (تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: فخر حسن ایکب کی آپ بیتی)

مولانا ابوالکلام آزاد اور دوسرے علما نے ہجرت کا یہ فتویٰ کیوں دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ۱۸۵۰ میں علما نے انگریزوں کے خلاف مسلح جہاد شروع کیا۔ ساٹھ سال سے زیادہ مدت کے تجربہ سے معلوم ہوا کہ یہ جہاد یک طرفہ طور پر مسلمانوں کی تباہی کا سبب بن رہا ہے۔ ایسی حالت میں یہ سوال تھا کہ اب کیا کیا جائے۔ ان علما نے سمجھا کہ اب انھیں ہجرت کر کے پڑوس کے مسلم ملک میں چلا جانا چاہئے اور وہاں سے مدد حاصل کر کے اور مزید تیاری کر کے دوبارہ ہندوستان پر حملہ کرنا چاہئے۔ اس طرح انگریزوں کو یہاں سے نکالنا چاہئے۔

یہ ان علما کی اجتہادی غلطی تھی۔ یہ اجتہادی غلطی ان سے اس لئے ہوئی کہ انھیں ’ہجرت‘ کے لفظ سے صرف ایک ہی قسم کی ہجرت کا علم تھا۔ یعنی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت۔ انھیں ایک اور ہجرت کا پتہ نہیں تھا، صرف اس لئے کہ اس کا نام قدیم کتابوں میں ہجرت کے بجائے حد پیر لکھا ہوا ہے۔

ہجرت بجائے خود ایک اہم اسلامی فریضہ ہے۔ مگر ہجرت کی دو صورتیں ہیں۔ ایک مکانی ہجرت اور دوسرے تدریجی ہجرت۔ مکہ سے مدینہ جانا یہ مکانی ہجرت تھی اور حدیبیہ کا معاہدہ تدریجی ہجرت تھی۔ کیوں کہ اس معاہدہ میں یہ طے کیا گیا تھا کہ اب تک دونوں فریقوں کے درمیان جو جنگ جاری تھی اس کو بند کر دیا جائے۔ دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے پر حملہ نہ کرے اس طرح حدیبیہ نے میدان عمل کو بدل دیا۔

گویا کہ صلح حدیبیہ تشددانہ عمل (violent activism) سے غیر تشددانہ عمل (non-violent activism) کی طرف ہجرت تھی۔ اس صلح کے ذریعہ فریق ثانی کو عدم جارحیت کا پابند کر دیا گیا اور اس طرح اہل اسلام کے لئے پرامن دعوت یا غیر تشددانہ عمل کا راستہ کھل گیا۔

عجیب بات ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد اور دوسرے علماء کی سمجھ میں یہ دوسری ہجرت نہ آ سکی۔ البتہ ہاتھ مٹا گا ندھی نے اس راز کو پایا جنہوں نے اسلام کا گہرا مطالعہ کیا تھا۔ چنانچہ ۱۹۲۰ء میں جب کہ علماء مسلمانوں کو ہجرت مکانی کی دعوت دے رہے تھے، عین اس وقت ہاتھ مٹا گا ندھی نے اہل وطن کو ہجرت تدریجی کا پیغام دیا۔ انہوں نے کہا کہ اب تک ہم تشدد کے ذریعہ ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد چلا رہے تھے۔ یہ طریقہ کامیاب ثابت نہیں ہوا۔ اب ہم تشدد کا طریقہ چھوڑ کر عدم تشدد کے طریقہ پر اپنی تحریک چلانا چاہئے۔

عدم تشدد کے ہتھیار سے مراد تھا دلیل کا ہتھیار۔ یہ دوسرا ہتھیار ہندوستانیوں کے حق میں نہایت مؤثر ثابت ہوا۔ تشدد کے طریقہ میں انگریزی حکومت زیادہ طاقتور ثابت ہو رہی تھی۔ اور ہندوستانی لوگ اس کے مقابلہ میں کمزور فریق بنے ہوئے تھے۔ مگر جب عدم تشدد کا طریقہ اختیار کیا گیا تو اچانک ہندوستانیوں کا پلہ بھاری ہو گیا۔ کیوں کہ اب مقابلہ ہتھیار کے میدان کے بجائے نظریات کے میدان میں منتقل ہو گیا۔

مشرقی القاب نے انگریزوں کو زیادہ بہتر ہتھیار دئے تھے۔ مگر دلیل اور نظریہ کے میدان میں معاملہ اس کے برعکس تھا۔ اس دوسرے میدان میں انگریزوں کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہ تھا کہ وہ باہر کے دلش سے آ کر کیوں ہندوستان میں حکومت کریں۔ جب کہ

ہندوستانی لیڈروں کے پاس یہ مضبوط دلیل تھی کہ ہم اس ملک کے باشندے ہیں۔ اس لئے دنیا کے مسئلہ اصول کے مطابق ہم کو حق ہے کہ ہم اپنے ملک میں اپنی مرضی کی حکومت بنالیں۔ انگریزوں کے پاس نظریہ استعمار تھا اور گاندھی کے پاس نظریہ خود اختیاری۔ پہلے کے مقابلہ میں دوسرا واضح طور پر برتر ثابت ہوا۔ اور انگریز کو یہاں سے نکل جانا پڑا۔

یہ ہجرت تدبیری ہما تھا گاندھی کی سمجھ میں آئی مگر وہ علماء اسلام کی سمجھ میں نہ آ سکی۔ اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ ۱۹۲۰ سے پہلے کے دور میں آزادی ہند کی تحریک میں علماء سیاسی امار کا درجہ حاصل کئے ہوئے ہیں۔ مگر ۱۹۲۰ کے بعد کے دور میں اچانک وہ مقتدی بن کر رہ جاتے ہیں۔ چنانچہ مولانا محمود حسن صاحب سے لے کر مولانا آزاد تک تمام علماء نے ہما تھا گاندھی کو اپنا سیاسی قائد تسلیم کر لیا۔

آج دوبارہ یہی صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ مسلمانوں کے کچھ نادان دوست مسلمانوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ”مسلم کش“ فادات سے نجات کا راستہ ہجرت ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ملک میں سازش کے تحت فرقہ وارانہ فساد کیا جاتا ہے۔ مسلمان اگر ان فادات میں دفاع کے اصول کے تحت مقابلہ کرتے ہیں تو عددی فرق کی بن پر مسلمانوں کا دفاع غیر مؤثر ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت میں اسلام کے اصول ہجرت کے تحت مسلمانوں کو اپنے مقامات سے ہجرت کر جانا چاہئے۔ اس سے ان کی مراد داخل ہجرت ہے۔ یعنی مسلمان ملک کے اندر اپنے علیحدہ پاکٹ بنائیں اور منتشر آبادیوں سے نکل کر ان مخصوص علاقوں میں آباد ہو جائیں۔ ایک صاحب لکھتے ہیں :

”ہندوستانی مسلمانوں کی بے وقتی کاراز، باوجود ۲۰ کروڑ کی آبادی کے یہ ہے کہ وہ گاؤں گاؤں اور شہر بہ شہر پھیلے ہوئے ہیں۔ اپنی عددی قوت بڑھانے اور اکثریت میں تبدیل ہونے کے لئے ضروری ہے کہ وہ ہجرت کر کے بعض پہلے سے طے شدہ علاقوں میں منتقل ہو جائیں۔ یعنی مسلمان ملک کے اندر ہی نقل مکان کریں۔ جہاں مسلمانوں کا تناسب آبادی کم ہے، ان علاقوں کو غیر محفوظ قرار دے کر محفوظ علاقوں کی طرف ہجرت کر جائیں (افکار ملی۔ دہلی، مارچ ۱۹۹۳، صفحہ ۶۲)

یہ اس نادانی کا اعادہ ہے جو ۷۷ سال پہلے کی گئی تھی۔ اس قسم کی ہجرت بلاشبہ ہلاکت فیض حد تک غلط ہے۔ اس کا تعلق نہ اسلام سے ہے اور نہ عقل سے۔

یہ ایک قسم کی خلاف زمانہ حرکت (anachronism) ہے۔ جو لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں وہ فن کر کے اعتبار سے ابھی تک قبائلی دور میں ہی رہے ہیں۔ قبائلی دور میں جب کوئی مقابلہ پیش آتا تھا تو وہ صرف دو فریقوں کے درمیان ہوتا تھا۔ مثلاً قدیم یثرب کی جنگ بعاث اوس اور خزرج کے درمیان تھی، مگر آج ہم منظم اسٹیٹ کے دور میں ہی رہے ہیں۔ اب دو متحارب فریقوں کے علاوہ یہاں ایک تیسرا فریق بھی ہے، اور وہ پولیس ہے۔

مذکورہ انداز میں سوچنے والے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم مسلمانوں کا علیحدہ پاکٹ بنادیں گے تو ہم اس پوزیشن میں ہو جائیں گے کہ ”ہندو حملہ آوروں“ کا اجتماعی قوت سے دفاع کر سکیں۔ مگر یہ محض خام خیالی ہے۔ کیوں کہ تیسرا فریق (پولیس) ایسے موقع پر غیر جانبدار نہیں رہ سکتا۔ وہ فوراً آجائے گا اور کرفیو کا قانون نافذ کر کے پورے علاقہ کو اپنے کنٹرول میں لے گا۔ اس کے بعد یہ تیسرا فریق وہ سب کچھ مزید اضافہ کرے گا جس سے بچنے کے لئے مسلم دانشور مسلمانوں کو علیحدہ پاکٹ بنانے کا مشورہ دے رہے ہیں۔

اسلام کی رو سے وہ اس لئے غلط ہے کہ اسلام میں ہجرت صرف اس وقت ہے جب کہ ہجرت کے سوا کوئی اور چارہ کار سرے سے ممکن ہی نہ رہا ہو۔ ہندوستان میں ایسی صورت ہو گئی ہو پائی نہیں جاتی۔ ہندوستان کے فرقہ وارانہ فساد کا بالکل یقینی حل یہ ہے کہ مسلمان اعراض کا اصول اختیار کریں، وہ اشتعال انگیز ہی کے مواقع پر مشتعل نہ ہوں۔ سیکڑوں کی تعداد میں ایسے تجربات موجود ہیں کہ جب بھی مسلمانوں نے اعراض کا طریقہ اختیار کیا تو فساد نہیں ہوا۔ ایسی حالت میں انتقال آبادی کی بات کرنا اصول اسلام کی خلاف ورزی ہے مذکورہ اصول اسلام کی تعمیل۔

امام بخاری نے حضرت عائشہ کی روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو میں سے ایک صورت کو اختیار کرنا ہوتا تو آپ ہمیشہ آسان صورت کو اختیار فرماتے تھے (ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اختار ایسرهما)

اس سنت رسول کی روشنی میں دیکھئے تو ہجرت کی مذکورہ تجویز سر اسنت رسول کے خلاف ہے۔ کیوں کہ رسول اللہ کا طریقہ انتخاب ایسے کا ہے۔ اور یہ نادان لوگ مسلمانوں کو انتخاب اعراف مشورہ دے رہے ہیں۔ اس معاملہ میں اعراف بلاشبہ آسان ہے اور ہجرت اس کے مقابلہ میں بلاشبہ مشکل۔

جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا، فرقہ دارانہ فساد سے بچنے کے لئے ہمارے سامنے دو راستے ہیں۔ ایک اعراف کا اور دوسرے ہجرت کا۔ عقل اور تجربہ دونوں بتاتے ہیں کہ فرقہ دارانہ فساد کے مسئلہ کو اعراف کے ذریعہ بخوبی طور پر حل کیا جاسکتا ہے۔ پھر جو مسئلہ اعراف کے ذریعہ حل کیا جاسکتا ہو اس کے لئے ہجرت کی تجویز پیش کرنا کس قدر لغو اور کتنا زیادہ غیر اسلامی ہے۔

موجودہ مسلمانوں کو بلاشبہ ایک ہجرت کرنا ہے۔ مگر یہ مکانی ہجرت نہیں ہے بلکہ تدبیری ہجرت ہے۔ ۱۹۴۷ء کے بعد سے اب تک مسلمان، کچھ نااہل لیڈروں کے مشورہ کے تحت جس اصول پر عمل رہے تھے وہ تھا۔ احتجاج، دفاع، مظاہرہ، ٹکراؤ۔ اب انہیں چاہئے کہ اس طریقہ کو وہ مکمل طور پر چھوڑ دیں۔ اس کے بجائے وہ محبت، اخلاق، تحمل، اعراف اور حکمت کا طریقہ اختیار کریں۔ یہ ان کے لئے تدبیری ہجرت یا طریق کاریں ہجرت کے ہم معنی ہے اور اسی میں ان کی یقینی کامیابی کا راز چھپا ہوا ہے۔

اسلام میں تیمم کی اجازت ہے۔ مگر تیمم کی اجازت اس وقت ہے جب کہ وضو کے لئے پانی موجود نہ ہو۔ اسی طرح اسلام کا ایک اصول ہجرت بھی ہے۔ مگر یہ اصول اسی وقت کے لئے ہے جب کہ دوسری کوئی ممکن صورت سرے سے موجود نہ رہے۔ ہندوستان میں ہرگز کوئی ایسی ایمر جنسی کی صورت پائی نہیں جاتی۔ یہاں فرقہ دارانہ فساد کا جو مسئلہ ہے اس کو صبر و اعراف کے ذریعہ یقینی طور پر حل کیا جاسکتا ہے۔ اس لئے ہندوستان میں آیت ہجرت مطلوب نہیں ہے یہاں جو جو آیت مطلوب اور قابل انطباق ہے وہ قرآن کی یہ آیت ہے: **وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضْرِبْكُمْ كَيْدُ مِمَّ شَيْءٌ** (آل عمران ۱۲۰)

تحمل کی ضرورت

مسلمانوں کے درمیان باہمی جھگڑے اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ آپ کسی بھی دن اور کسی بھی مقام پر اس کا نمونہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس سلسلہ میں ایک خبر پڑھے:

نئی دہلی، ۲۲ جون ۱۹۹۳ء — حوض قاضی کے علاقہ کی گلی شاہ نارا میں ایک ہی گھر میں رہنے والے رشتہ داروں میں جھگڑا ہو گیا۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ رشتہ داروں نے چاقو چلائے جس کے نتیجہ میں اشفاق نامی نوجوان کا قتل ہو گیا جبکہ اس کا بھائی شدید زخمی حالت میں ہے پر کاش نرائن اسپتال میں داخل ہے۔

پولیس اطلاع کے مطابق گمشدہ شب گلی شاہ نارا میں ایک ہی خاندان کے دو کنبوں کے درمیان پرانے تناز سے نے انتہائی بھیانک رخ اختیار کر لیا۔ اخلاق (۲۸) اور اشفاق (۲۵) بگے بھائی ہیں جن کے کہنے پہلی منزل پر رہتے ہیں۔ دوسری منزل پر ان کے چچا محمد یاسین کا کنبہ رہتا ہے۔ کل یاسین کے گھر سے سیزھیوں پر گندہ پانی پھینکا گیا جس پر اخلاق کے گھروالوں نے اعتراض کیا۔ اعتراض پر غلطی تسلیم کرنے کے بجائے مینہ طور پر مزید کھڑا اور پانی پھینکا گیا جس پر بات بڑھ گئی۔ محمد یاسین نے اخلاق کو دبوچ لیا اور فاضل اور اس کے بھائی عامل نے مبینہ طور پر چاقو سے اس پر حملہ کر دیا۔ اخلاق کو شدید زخمی حالت میں جب پر کاش نرائن اسپتال پہنچایا گیا جہاں وہ زیر علاج ہے۔ زاہد، ذاکر، صابر اور محمد یاسین اور عاشق بھی جھگڑے میں شامل تھے۔ مارپیٹ کے دوران زاہد اور عاشق نے اشفاق کو پکڑ لیا اور صابر اور ذاکر نے اس پر حملہ کیا۔ اس بار بھی چاقو کا استعمال کیا گیا جس سے اشفاق شدید طور پر زخمی ہو کر ہولناک ہو گیا۔ اسے بھی جب پر کاش نرائن اسپتال لے جایا گیا جہاں اسے مردہ قرار دے دیا گیا۔ حوض قاضی پولیس نے ملوہ کرنے، اقدام قتل، قتل اور اسلحہ ایکٹ کے تحت کیس درج کر لئے ہیں۔ مقامی پولیس نے محمد عامل کو گرفتار کر لیا ہے جبکہ بقیہ ملزموں کی بڑے پیمانے پر تلاش کی جا رہی ہے۔

(قومی آواز ۲۳ جون ۱۹۹۳ء)

یہ ہندوستان کے مسلمانوں کی حالت کی ایک مثال تھی۔ اب اس معاملہ میں پاکستان کے مسلمان

کی ایک مثال لیجئے۔ وہاں کی ایک مطبوعہ خبر یہ ہے:

لاہور، ۲۶ اپریل ۱۹۹۳ء — اسلام پورہ کے علاقہ میں چار مسلح افراد نے شادی کے موقع پر پکنے والی دیگیوں کا دھواں اپنے گھر آنے کی پاداش میں اندھا دھند فائرنگ کر کے اپنے ہمسایہ میں مقیم دو لہما کے ۵۵ سالہ والد نذیر احمد کو موت کے گھاٹ اتار دیا جس سے شادی کی تقریب میں شریک ہنسا ہوتا گھر انہ ماں مکدہ بن گیا اور جہاں خوشیوں کے شادیانے بج رہے تھے، وہاں صفِ اتم بچھ گئی۔ معلوم ہوا ہے کہ نذیر احمد کے بیٹے گلزار احمد کی شادی کے موقع پر اسلام پورہ میں ان کے گھر کے باہر دیگیں پکائی جارہی تھیں جن کا دھواں ساتھ والے گھر میں جا رہا تھا جہاں رہائش پذیر عارف ڈوگر باہر آیا اور نذیر احمد سے کہا کہ یہ سلسلہ بند کرو کیوں کہ میرے اہل خانہ پریشان ہو رہے ہیں۔ اس بات پر دونوں میں تلخ کلامی ہو گئی۔ تاہم حملہ داروں نے بیچ بچاؤ کروادیا۔ عارف ڈوگر چلا گیا لیکن دل میں رنجش رکھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اپنے ساتھیوں، جاوید اقبال اور نظراقبال ڈوگر وغیرہ کے ساتھ مسلح ہو کر آیا اور گھر کے باہر کھڑے نذیر احمد پر فائرنگ کر دی جس سے وہ شدید زخمی ہو گیا۔ اسے میواہسپتال لایا گیا جہاں وہ دم توڑ گیا۔ اسلام پورہ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ (نوائے وقت، لاہور، ۲۷ اپریل ۱۹۹۳ء)

ایک معمولی بات پر اتنا بڑا جھگڑا کیسے پیدا ہوتا ہے کہ خون اور قتل اور پولیس اور عدالت تک معاملہ پہنچ جاتا ہے۔ اس کی وجہ صرف ایک ہے، اور وہ تحمل اور برداشت کی کمی ہے۔ ایک مقام پر جب دو خاندان یا دو گروہ رہتے ہوں تو ضرور مسائل پیدا ہوں گے۔ کبھی نہ کبھی ضرور ایک کو دوسرے سے تکلیف پہنچ جائے گی۔ یہ ایک سماجی مسئلہ ہے۔ مگر اس مسئلہ کا حل مسئلے سے ٹکرا کر نہیں ہے بلکہ مسئلہ کو برداشت کرنا ہے۔

یہاں آدمی کے لئے جو چوائس ہے وہ بے مسئلہ زندگی اور با مسئلہ زندگی کے درمیان نہیں ہے۔ بلکہ با مسئلہ زندگی اور بربادی کے درمیان ہے۔ آدمی کی عقلندی یہ ہے کہ وہ چھوٹے مسئلہ کو برداشت کر لے تاکہ وہ بڑے مسئلہ میں پھنسنے سے بچ جائے۔

ایک صحابی کا قول اس معاملہ میں ساری باتوں کا خلاصہ ہے۔ انھوں نے اپنے بیٹے کو چند نصیحتیں کیں۔ ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ تم چھوٹی برائی کو برداشت کرو تاکہ تم بڑی برائی

سے اپنے آپ کو بچا سکو۔ انھوں نے کہا:

من لا یرضی بالقتل معایاتی جبہ السفیہ جو شخص نادان کے چھوٹے شر پر راضی نہیں ہو گا
یرضی بالقتل

یہ دنیا امتحان کی دنیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ہر انسان کو آزادی عطا کی ہے۔ ہم کسی سے اس کی آزادی کو چھین نہیں سکتے۔ اس لئے یہاں پر امن زندگی کے حصول کی عملی تدبیر صرف یہ ہے کہ ناخوشگوار معاملات میں نظر انداز کرنے کی پالیسی اختیار کی جائے۔ اس دنیا میں آپ اگر اپنی کو برداشت نہ کریں تو خون کو برداشت کرنا ہو گا۔ اگر آپ دھوئیں کو برداشت نہ کریں تو آگ کو برداشت کرنا ہو گا۔ اگر آپ کڑوے بول کو برداشت نہ کریں تو جان و مال کی ہلاکت کو برداشت کرنا ہو گا۔

یہی دنیا ہے اور یہ دنیا خود خدا کی تخلیق الہیم کے تحت بنی ہے۔ جو آدمی دنیا کے اس نقشہ پر راضی نہ ہو اس کو ایک اور کائنات تخلیق کرنی چاہئے۔ کیوں کہ خدا کی بنائی ہوئی کائنات میں تو اس کے سوا کوئی اور چیز ممکن نہیں۔

زندگی نام ہے برداشت کا۔ برداشت سے کام لینے والا اس دنیا میں زندہ رہتا ہے اور ترقی کرتا ہے۔ اور جو لوگ آپس کے تعلقات میں بے برداشت ہو جائیں، ان کے لئے اس دنیا میں نہ ترقی ہے اور نہ زندگی۔

موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ انھوں نے اپنے نااہل رہنماؤں کی غلط رہنمائی کے نتیجہ میں برداشت کی صفت کھو دی ہے۔ وہ ہر معاملہ کو بس جہاد اور ٹکراؤ کا مسئلہ سمجھتے ہیں۔ کوئی بھی اشتعال انگیز بات ان کو بھڑکا دینے کے لئے کافی ہے۔ حالانکہ اشتعال انگیزی پر مشتمل نہ ہونے ہی کا نام انسانیت ہے اور یہی دین کی تمام تعلیمات کا خلاصہ ہے۔

اس ملک میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے ساتھ جو جبر گئے ہوتے ہیں، اس سے بہت زیادہ تعداد ان جبرگروں کی ہے جو مسلمانوں اور مسلمانوں کے درمیان ہو رہے ہیں۔ مسلم۔ مسلم جھگڑے اخباروں میں بہت کم چھپتے ہیں۔ جب کہ ہندو اور مسلم کے درمیان جھگڑا ہو تو وہ تمام اخبارات کے صفحوں پر چھپ جاتا ہے۔ اس کی وجہ بالکل سادہ ہے۔ مسلمان اور مسلمان کا جھگڑا دوا دمی یا

دو خاندان تک محدود ہو کر رہ جاتا ہے، اس لئے وہ بڑی خبر نہیں بنتا۔ جبکہ ہندو اور مسلمان کا جھگڑنا فوراً دو فرقوں کا جھگڑنا بن جاتا ہے۔ اس طرح وہ بڑی خبر کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔

۱۹۴۷ء سے پہلے جن مسلم لیڈروں نے تقسیم ملک کی تحریک چلائی ان کی عقلی یہ تھی کہ انہوں نے برداشت کے مسئلہ کو ہوا رہ کا مسئلہ سمجھا۔ کسی ہندو اور کسی مسلمان میں کبھی کسی بات پر نزاع ہو گئی۔ تو وہ فوراً دو قومی نظریہ کا جھنڈا لے کر کھڑے ہو گئے۔ ان مسلم لیڈروں نے کہا کہ یہ جھگڑے اور دنگے اس لئے ہوتے ہیں کہ ہندو اور مسلمان دو قوم ہیں، وہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ مگر جب ملک بٹ کر علیحدہ پاکستان بن گیا تو وہاں بھی جھگڑے اور فساد بدستور پوری شدت کے ساتھ موجود تھے۔ اس فرق کے ساتھ کہ پہلے یہ جھگڑے ہندو اور مسلمان کے درمیان ہوتے تھے، اب وہ مسلمان اور مسلمان کے درمیان ہونے لگے۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کچھ لوگ مل جل کر رہیں تو ان کے درمیان بار بار کچھ ناخوشگوار باتیں پیش آ جاتی ہیں۔ ان باتوں کا حل علیحدگی نہیں ہے بلکہ برداشت اور نظر انداز کرنا ہے۔ اگر انہیں برداشت دیا جائے تو تقسیم کے بعد جب مسلمان اپنا علیحدہ ملک یا علیحدہ پاکٹ بنالیں گے تو اصل حالت میں اس کے سوا کوئی اور فرق نہ ہو گا کہ پہلے جو ٹکڑاؤ دو فرقوں کے افراد کے درمیان ہو رہا تھا وہ اب خود ایک فرقہ کے افراد کے درمیان ہونے لگے گا۔ آج یہی سب کچھ پاکستان میں بہت بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے۔

۱۹۴۷ء سے پہلے علیحدگی پسند لیڈروں نے مسلمانوں کو جو ذہن دیا تھا، بد قسمتی سے وہی ذہن آج بھی مسلمانوں کے درمیان موجود ہے۔ مسلمانوں کے نام نہاد رہنما اسی سابقہ ذہن کے تحت مسلمانوں کو فکری رہنمائی دینے میں مشغول ہیں۔ تقسیم کا ناکام تجربہ بھی ان کی آنکھ کو ملنے کے لئے کافی نہیں ہوا۔

۱۹۴۷ء سے پہلے تقسیم پسند لیڈروں نے جعفرانی علیحدگی کو ہندو مسلم مسئلہ کا حل بتایا تھا۔ آج کے مقلد لیڈر بھی کسی نہ کسی طور پر اسی علیحدگی کے طریقہ کو اس ملک میں مسلمانوں کے مسئلہ کا حل بتا رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ مسلمان اپنا کچھ ل شخص الگ قائم کریں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ مسلمان اپنی آبادیاں الگ کر کے اپنا علیحدہ پاکٹ بنائیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ مسلمان دفاع کے اصول پر

چل کر ہندوؤں کو سبق سکھائیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ مسلمان اپنی علیحدہ سیاسی جماعت بنا کر اپنا تحفظ کریں۔ وغیرہ۔

اس قسم کی تمام باتیں سراسر نادانی کی باتیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کے مسئلہ کا حل ۱۹۴۷ء سے پہلے بھی یہی تھا کہ وہ مل جل کر رہنا سیکھیں۔ اور آج بھی یہی ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ مل جل کر اپنی زندگی کی تعمیر کریں۔ حتیٰ کہ مسلمان اپنا الگ ملک بنوالیں تو وہاں بھی مسئلہ کا حل مل جل کر رہنا ہی ہوگا۔ اور اگر وہ اس ملک میں جگہ جگہ اپنی آبادیاں علیحدہ کر لیں تو اس علیحدہ آبادی میں بھی یہی اصول اختیار کرنا ہوگا۔ ورنہ وہ ایک برباد انسانی گروہ بن کر رہ جائیں گے۔ اور کبھی ترقی نہ کر سکیں گے۔

اس سلسلہ میں ایک نہایت عجیب حقیقت یہ ہے کہ برصغیر ہند کے مسلمان جو اپنے وطن میں آپس میں بھی لڑتے ہیں اور اپنے غیر مسلم پڑوسیوں سے بھی لڑتے ہیں، یہی مسلمان جب عرب ملکوں میں یا یورپ اور امریکہ میں جاتے ہیں تو وہاں وہ خوب صلح و آشتی کے ساتھ رہتے ہیں۔ حتیٰ کہ ہمارے علماء بھی جو اپنے ملک میں ایک نہ ایک اشولے کو جلسہ جلوس کے ہنگامے پر پا کرتے ہیں ہیں۔ یہی لوگ عرب ملکوں میں جاتے ہیں تو وہاں اختلافی معاملات میں وہ بالکل خاموش رہتے ہیں۔ حالانکہ عرب ملکوں میں وہ تمام مسائل پوری طرح موجود ہیں جو برصغیر ہند میں پائے جاتے ہیں۔

مسلمانوں کے عوام و خواص اگر اس دو ٹوٹی کو ختم کر دیں۔ وہ صرف اتنا کریں کہ عرب ملکوں میں اور یورپ اور امریکہ میں وہ جس طرح صلح و آشتی کے ساتھ رہتے ہیں، اسی طرح وہ اپنے ملک میں بھی رہنے لگیں تو اچانک ان کا اپنا ملک بھی ان کے لئے اتنا ہی اچھا ہو جائے گا جتنی کہ دنیا کا کوئی دوسرا ملک انھیں اچھا نظر آتا ہے۔

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ زندگی میں اصل اہمیت خارجی سہولت کی نہیں ہے بلکہ ذاتی شوق کی ہے۔ آدمی کے اندر ذاتی شوق ہو تو وہ مشکلوں میں بھی اپنا راستہ بنا لے گا۔ اور اگر ذاتی شوق نہ ہو تو سہولتوں کی فراوانی بھی ایسے آدمی کے لئے بے فائدہ ثابت ہوگی۔

لندن سے حال ہی میں ایک کتاب چھپی ہے۔ اس میں تفصیل کے ساتھ تقسیم ہند کے واقعات کا ذکر ہے۔ اس کے مصنف مسٹر اینڈریو رابرٹس ہیں:

Andrew Roberts, Eminent Churchillians

اس کتاب میں ہندوستان کے آخری برٹش وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن پر سخت تنقید لگئی ہے۔ مثال کے طور پر مصنف نے لکھا ہے کہ آزادی کی تاریخ ابتداً یکم جولائی ۱۹۴۸ مقرر کی گئی تھی۔ مگر ماؤنٹ بیٹن نے اچانک تاریخ بدل کر ۱۴ اگست ۱۹۴۷ کر دی۔ اس جلد بازی کا نتیجہ پنجاب کے علاقہ کاخونی فساد (اگست - اکتوبر ۴۷) تھا۔ کیوں کہ اس وقت پنجاب میں بہت فورس تھی۔ کتاب میں سر جارج کٹنگم کا قول نقل کیا گیا ہے:

The Punjab disturbances were the direct result of Mountbatten's unwisdom in accelerating the date of partition so suddenly.

اس وقت پنجاب میں ۲۳ ہزار پولیس فورس موجود تھی جس کو اٹھارہ ہزار بستیوں میں چودہ ملین انسانوں کو کنٹرول کرنا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ ناکافی تھا اور وقت کی کمی کے باعث مزید فورس منگوانا جاسکتی۔ مگر یہ ناگزیر تھا کیونکہ جنگ کے نتیجہ میں برطانیہ کے پاس فورس باقی نہیں رہی تھی۔

لندن سے نکلنے والے ماہنامہ صراطِ مستقیم (نمبر ۲ - ۱۹۹۴) میں ایک سرخی تھی: بھلاؤ مسلمان طلبہ کی مشکلات۔ اس کے تحت درج تھا کہ مفت روزہ 'کیونینوز' کی ایک رپورٹ کے مطابق سلاؤ شہر میں اسکول کے ایک ۱۳ سالہ طالب علم فیض شریف کو مخلوط رقص کی کلاس میں شرکت سے انکار پر دو ماہ کے لئے کلاس سے خارج کر دیا گیا۔ اسکول کی ہیڈ مسٹرس نے فیض شریف کو اسکول سے خارج کرتے ہوئے کہا کہ یہ مسلمان مقامی کچھر سے ہم آہنگ ہونا نہیں چاہتے۔ صراطِ مستقیم نے لکھا تھا کہ اس خبر کا یہ روشن پہلو ہے کہ مغربی معاشرہ میں رہتے ہوئے بھی ایسے خاندان ہیں جو اپنے بچوں کو اسلامی بنیادوں پر تربیت دے رہے ہیں۔ مگر دوسرا پہلو یہ ہے کہ ایسے مسلمان بچو

کا تعلیمی مستقبل اس ملک میں تاریک دکھائی دے رہا ہے۔

اس سے بھی زیادہ بڑا اندیشہ یہ ہے کہ ایسے بچے جب بڑے ہوں گے اور دیکھیں گے کہ انہیں تعلیم کی بنا پر وہ زندگی کی دوڑ میں پیچھے ہو گئے تو وہ نہ صرف اپنے سرپرستوں کو بلکہ شاید اسلام کو بھی اپنے پیچھے رہنے کا ذمہ دار ٹھہرا کر کسی منفی رجحان میں مبتلا ہو جائیں۔

لندن سے ایک عربی جملہ البیان شائع ہوتا ہے۔ اس کے شمارہ ربیع الاول ۱۴۱۵ھ اگست-ستمبر ۱۹۹۴ء میں دکتور نفیس احمد کے قلم سے ایک مضمون ہندوستانی مسلمانوں کے بارہ میں تھا۔ اس کی جذباتی سرخی حسب ذیل الفاظ میں قائم کی گئی تھی: **والسلاماء، رِدَّةٌ بَيْنَ مَسْلَمِي الْهِنْدِ، فَمَاذَا نَحْنُ فاعِلُونَ؟**

اس طرح کے مضامین اور بیانات ہر روز مسلمانوں کے عربی، انگریزی اور اردو اخبارات و رسائل میں چھپتے رہتے ہیں جن میں ہندوؤں کے مقابلہ میں مسلمانوں کی مظلومیت کا ذکر ہوتا ہے مگر آج تک کسی بھی مسلم اخبار یا رسالے میں ایسا کوئی مضمون میری نظر سے نہیں گزرا جس میں ہندوؤں کی اس شدید تر مظلومیت کا ذکر ہو کہ وہ شرک اور الحاد اور غیر اللہ کی پرستش میں مبتلا ہیں اور اس کے نتیجہ میں وہ خدا کی پکڑ کی زد میں آنے والے ہیں۔ مسلمانوں کی موجودہ حالت اگر قومی ہمدردی کا جذبہ پیدا کرتی ہے تو ہندوؤں کی موجودہ حالت سے ہمارے اندر دعوتی خیر خواہی کا شدید جذبہ ابھرنا چاہیے۔ مگر میرے علم میں ایسے افراد اتنے کم ہیں کہ اگر ان پر اثر اذکار کا محکمہ قائم کیا جائے تو یقیناً ایسا کرنا بے جا نہ ہوگا۔

برطانیہ میں مقیم ایک مسلمان سے گفتگو ہو رہی تھی۔ انھوں نے شکایت کے انداز میں کہا کہ آج کل برطانیہ کی مساجد کی تعمیر کے لئے پلاننگ کی اجازت (planning permission) حاصل کرنا سخت مشکل ہو گیا ہے۔ ان کی گفتگو کا تاثر بظاہر یہ تھا کہ برطانیہ میں مسلمانوں کے ساتھ تعصب بڑھتا جا رہا ہے۔ مگر جب میں نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ یہ تمام تر انتظام کا معاملہ ہے کہ تعصب کا معاملہ۔ پندرہ سال پہلے یہ حال تھا کہ مسجد کی تعمیر کی اجازت یا اس کا نقشہ نہایت آسانی سے منظور ہو جاتا تھا۔ اس سلسلہ میں جو مشکلات پیدا ہوئی ہیں وہ حال کی پیداوار ہیں نہ یہ کہ وہ پہلے سے موجود ہیں۔ اصل یہ ہے کہ برطانیہ کی مسجدوں میں نہایت غور سے سیاست داخل ہو گئی ہے۔

مشکل حال ہی میں لیونٹن کی ایک مسجد میں دو مسلم گروپ آپس میں الجھ گئے اور زبردست مار پیٹ کی نوبت آ گئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پولیس والے جو توں سمیت مسجد میں داخل ہو گئے۔ اس طرح کے واقعات متعدد مسجدوں میں پیش آئے۔ اور ان سب کے پیچھے ہمدے اور گدی کی سلی سیاست کے سوا اور کچھ نہیں۔

انگریزوں کا احساس یہ ہے کہ مسجد میں برٹش پلچر کی روایات کو بگاڑ رہی ہیں۔ جب کہ یہی شکایت ان کو ہندوؤں اور دوسرے مذاہب کی عبادت گاہوں کے بارہ میں نہیں۔ وہ مسجدوں کو انتظامیہ کے لئے "براہم کی نظر سے دیکھنے لگے ہیں۔ ایسی حالت میں اگر وہ نئی مسجد کی تعمیر متوش ہوں تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں۔

برطانیہ ایک انتہائی روایت پسند قوم ہے۔ اس کا ایک اندازہ برطانیہ مکانات سے ہوتا ہے۔ یہاں کے مکانات عام طور پر اسی مخصوص طرز کے ہوتے ہیں جو سیکڑوں سال سے ان کے یہاں چلا آ رہا ہے۔ ذیل کی تصویر سے اس کا اندازہ ہوگا۔

لندن کا فیسٹول ۷ اگست تک چلنے والا تھا۔ ہندوستانی ہائی گشتروڈ اکثر سنگھوی سنکھا کہ ۶ اگست کو وہ اپنی رہائش گاہ پر ڈنر کر رہے ہیں۔ ان کا اصرار تھا کہ میں اس میں شرکت کروں۔ مگر ٹھیکہ

کا خصوصی پیغام ملا کہ اس ڈنر کے موقع پر میرا موجود رہنا ضروری ہے۔ مگر اسی کے ساتھ پانچسٹریں کچھ عرب نوجوان اکٹھا ہوئے تھے۔ ان نوجوانوں کا اصرار تھا کہ میں ان کے ساتھ پانچسٹریں کچھ وقت گزاروں۔ چنانچہ فیسٹول کے منتظمین اور ڈاکٹر سنٹھوی سے مخدret کرتے ہوئے ۵ اگست کی سہ پہر کو میں لندن سے پانچسٹر کے لئے روانہ ہوا۔

یہ سفر دو عرب نوجوانوں کے ساتھ انٹرسیٹی (Intercity) کے ذریعہ طے ہوا۔ ڈھائی گھنٹہ میں ہم لوگ پانچسٹر پہنچ گئے۔ راستے میں مختلف قسم کے مناظر نگاہ کے سامنے سے گزرے۔ ان کو دیکھ کر ایک خیال میرے ذہن میں آیا۔ اس کو میں نے عرب نوجوانوں سے حسب ذیل الفاظ میں بیان کیا:

من هو المؤمن۔ المؤمن هو الذى يرى الجنة فى كل جمال وميرى جعته فى كل قبح (مومن کون ہے۔ مومن وہ ہے جو ہر حسن میں جنت کا مشاہدہ کرے اور ہر قبح میں جہنم کو دیکھ لے)

پانچسٹریں میرا قیام ایک عرب نوجوان کی رہائش گاہ پر تھا۔ وہ یہاں تعلیم کی غرض سے مقیم ہیں۔ یہیں پر مختلف عرب نوجوانوں سے ملاقات ہوئی۔ انھیں میں سے ایک طارق الکردی تھے۔ وہ آئرلینڈ (ڈبلن) میں بستہ ہیں۔ انھوں نے بتایا کہ آئرلینڈ اور انگلینڈ میں دعوت کے زبردست مواقع ہیں۔ مگر یہاں کے مسلمانوں کو دعوت کے کام سے کوئی دلچسپی نہیں۔ یہ بات انھوں نے اپنے تجربہ کی بنیاد پر کہی اور اس سلسلہ میں کئی واقعات بھی بیان کئے۔ انھوں نے ڈبلن میں ایک چھوٹا سا دعوتی سنٹر بھی قائم کیا ہے۔

پانچسٹر سے ایک عربی ماہنامہ صوت الفرباء شائع ہوتا ہے۔ اس کا شمارہ جمادی الثانیہ ۱۴۱۲ھ (دسمبر ۱۹۹۲ء) دیکھا۔ اس کے نام کے نیچے یہ حدیث درج تھی: بدأ الاسلام غرباً وسيعود غرباً كما بدأ۔ فطلوبى للغرباء۔ اس میں واشنگٹن میں مقیم دکتور جعفر شیخ ادریس کا انٹرویو پڑھا۔ یہ المسلمون (۳۰ اکتوبر ۱۹۹۲ء) سے لیا گیا تھا۔ انٹرویو نے پوچھا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اشتراکی خطرہ کے زوال کے بعد مغرب کو ایک نئے دشمن کی ضرورت ہے۔ اس لئے اب وہ اسلام کو اپنے دشمن کے طور پر پروچکٹ کر رہا ہے۔ دکتور ادریس نے کہا کہ یہ خیال درست نہیں (ان هذا ليس صحيحاً) انھوں نے کہا کہ یہ بات میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ میں امریکہ میں رہتا ہوں۔ میں روزانہ دو یا تین امریکی اخبار پڑھتا ہوں۔ مگر میں ان میں اسلام یا مسلمانوں کے خلاف کوئی چیز نہیں پاتا (اننى اقرأ

صحیفین او ثلاث صحف یومیافلا اجد فیما طعننا فی الاسلام او المسلمین، انھوں نے کہا کہ مغرب کی سیاست کسی مذہب کے ساتھ دشمنی پر قائم نہیں ہے بلکہ خود اپنی مصلحت (interest) پر قائم ہے۔ ان سیاست القرب لا تقوم علی التعصب بل تقوم علی المصلحة، انھوں نے کہا کہ اہل مغرب اپنے مزاج کے تحت کھلے دل سے اسلام کا مطالعہ کرنے کے لئے تیار ہیں مگر ان کے عقل معیار کے مطابق اسلامی لٹریچر ہمارے یہاں موجود ہی نہیں۔ انھوں نے کہا کہ مغربی تہذیب کے متعلق ہم جو کچھ لکھتے ہیں وہ بالکل سلی ہوتا ہے جس پر یہ لوگ ہنستے ہیں۔ ہم گہرائی کے ساتھ نہ ان کے بارہ میں لکھتے ہیں اور نہ اپنے بارہ میں۔ جب کہ ان میں بہت سے ارباب فہم ہیں جو کھلے ذہن کے ہیں۔ وہ ہم سے سنا چاہتے ہیں اور ہمارے بارہ میں پڑھنا چاہتے ہیں۔ حتیٰ کہ خود اپنے خلاف تنقید کو بھی۔ یہ حقیقت ہے کہ ہماری کتابیں کسی بھی درجہ میں ان کے لئے جسیلج نہیں ہیں۔ ان ما نکتہ عن هذه الحضارة شیئ سطحی یشیر ضحك لہؤلاء الناس وربما سخن یتهم فنحن لا نکتب بعمق عنهم وعن انفسنا ابدًا۔ مع ان کثیراً من مفکریم ذوی عقل متفتح یریدون ان یسمعوا منا ویقرؤا لنا حتی فی باب النقد لهم ان کتابتنا لبصر احة لا تمثل تعدیا فنکریا للغرب علی ای مستوی (صفحہ ۱۲)

۶ اگست کا دن پانچویں عرب نوجوانوں کے ساتھ گزرا۔ اگلے دن صبح کو فجر کی نماز کے بعد میں اپنے کمرہ میں دیر تک کچھ پڑھتا لکھتا رہا۔ جب بخوبی دن بھل آیا تو میں اس کمرہ میں گیا جس میں چند عرب نوجوان سو رہے تھے۔ میں نے کہا کہ آپ لوگ ابھی تک سو رہے ہیں۔ صبح کو سویرے نہ اٹھنا ہر روز اپنا کئی گھنٹہ ضائع کرنا ہے۔ اور وقت ایسی چیز ہے جس کو عربی مثل میں تلوار سے تشبیہ دی گئی ہے چنانچہ کہا گیا ہے کہ وقت تلوار کی مانند ہے۔ اگر تم اس کو نہ کاٹو تو وہ تم کو کاٹ ڈالے گا (الوقت کالسیف ان لم تقطعه قطعک)

اگست ۱۹۹۲ کی تاریخ ہے اور ساڑھے بارہ بجے کا وقت۔ بادلوں کے درمیان ہلکی دھوپ نکلی ہوئی ہے۔ موسم نہایت خوشگوار ہے۔ میں دو عرب نوجوانوں کے ساتھ پانچویں کے انگریز نڈرا پارک میں بیٹھا ہوا ہوں۔ میں نے کہا کہ انگریزوں نے دنیا میں وسیع ترین سلطنت قائم کی جس کی شاید یہ سلطنت سے بھی زیادہ بڑی۔ مگر اس وسیع سلطنت میں کبھی کسی انگریز نے روٹ نہیں کیا، جبکہ

مسلمانوں کی پوری تاریخ و دولت سے بھری ہوئی ہے۔ خلیفہ اول کے زمانہ میں یمنی قبائل نے مرکز سے رد و لٹ کیا جس کو ردّہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ساری تاریخ میں مسلسل ایسا ہوتا رہا ہے کہ جس شخص کو جہاں موقع ملا اس نے مرکز سے بغاوت کر دی اور اپنی چھوٹی سی حکومت الگ بنا کر بیٹھ گیا۔ موجودہ زمانہ میں پاکستان میں یہی ہوا جب کہ بنگلہ دیش (مشرقی پاکستان) نے مرکز سے بغاوت کر کے اپنی علیحدہ حکومت قائم کر لی۔

انہوں نے پوچھا کہ اس فرق کا سبب کیا ہے۔ میں اس سبب کو بیان کر رہا تھا اور عرب نوجوان ٹیپ ریکارڈر ہاتھ میں لئے ہوئے اس کو ریکارڈ کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک شخص گزرا جو بظاہر افریقی تھا، اس نے پوچھا کہ کیا یہ کوئی اخباری انٹرویو ہے۔

کچھ دیر کے بعد دو سفید فام نوجوان آئے۔ وہ ۱۴-۱۵ سال کی عمر کے ہوں گے۔ وہ کسی قدر جھومنے کے انداز میں چل رہے تھے۔ ان کے جسم پر معمولی لباس تھا۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ میں آپ کو دھوکا نہیں دے رہا ہوں۔ ہم لوگ بھوکے ہیں۔ کیا آپ ہم کچھ پیسہ دے سکتے ہیں؟

I am not cheating, but we are a bit hungry. Can you give us some change?

ایک عرب نوجوان نے سوال کیا کہ ابھی یہاں آتے ہوئے میں اپنی گاڑی میں قرآن کی تلاوت سن رہا تھا۔ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ قرآن کے مطابق، انسان کو جب اختیار دیا جاتا ہے تو وہ فساد برپا کرتا ہے۔ پھر جو لوگ جنت میں جائیں گے کیا ان سے اختیار سلب کر لیا جائے گا تاکہ وہ وہاں فساد نہ کر سکیں۔ میں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ کون لوگ جنت میں جائیں گے۔ جنت میں وہ لوگ جائیں گے جنہوں نے اس دنیا میں یہ ثابت کیا کہ وہ فساد کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ خواہ انہیں مکمل آزادی دیدی جائے۔ پھر جن لوگوں نے اس وقت فساد نہیں کیا جب کہ خدا حالت غیب میں تھا، وہ اس وقت کیسے فساد کریں گے جب کہ خدا حالت شہود میں آجائے گا:

من هم الذين سيدخلون الجنة في الآخرة. الذين أثبتوا في هذه الدنيا أنهم سوف لن يستعملوا حريتهم للإفساد ولو كانت عندهم حرية كاملة فالذين هم لم يفسدوا بألفيبت كيف سيفسدون في الشهادة.

ایک اور عرب نوجوان نے سوال کیا کہ قرآن کی آیت اذ اتعنى الحق الشيطان في امنيته (الحج ۵۲) کے حوالہ سے ایک مستشرق نے لکھا ہے کہ رسول کے کلام میں کبھی کبھی شیطان اپنی بات ملا دیتا تھا۔ مفسرین نے بھی ایسا ہی لکھا ہے۔ پھر اس کا کیا مطلب ہے۔ کیا رسول بھی شیطان کی مداخلت سے محفوظ نہ تھے۔ میں نے کہا کہ۔ امنيته کا لفظ یہاں تلاوت کے معنی میں ہے۔ یعنی پیغمبر نے جب تلاوت کی تو شیطان نے اس کی تلاوت میں ملا دیا۔ یہاں جو بات کہی گئی ہے وہ تلاوت کے بارہ میں ہے۔ مگر لوگوں نے اس کو وحی (نص کلام) سے متعلق کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے تو وہی بات نکلے تھی جو آپ پر وحی کی گئی ہے۔ مگر جب آپ اس کی تلاوت کرتے اور وہ لوگوں کے درمیان شائع ہو جاتی تو کچھ فتنہ پسند لوگ آپ کے کلام کی غلط تاویل کر کے اس کے بارہ میں الٹی باتیں مشہور کرنے کی کوشش کرتے۔ گویا کہ یہ الہامی ملاوٹ نہیں تھی بلکہ تفسیری ملاوٹ تھی۔

عرب نوجوانوں کی ایک مجلس میں میں نے کہا کہ ایک نو مسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس نے کہا کہ اے خدا کے رسول، مجھ سے بہت سے گناہ ہو گئے ہیں۔ کیا میری مغفرت ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم کو نہیں معلوم کہ اسلام پچھلے اعمال کو ختم کر دیتا ہے (الاسلام يهدم ما قبله) ایک طرف آپ نے یہ خبر دی ہے۔ دوسری طرف حدیث میں ہے کہ لا اله الا الله کہہ کر اپنے ایمان کو نیا کرتے رہو (جددوا ايمانكم بقول لا اله الا الله)

اس میں ہمارے لئے ایک تسلی ہے۔ جب ایمان سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور ایمان کی تجدید کا موقع بھی ساری عمر تک ہے، تو ہم کو چاہئے کہ ہم بار بار کلمہ شہادت ادا کریں اور اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ خدا یا، تیرے رسول کی خبر کے مطابق، میں اپنے ایمان کی تجدید کر کے پھر سے اسلام میں داخل ہوتا ہوں، تو میرے پچھلے تمام گناہوں کو میرے نامہ اعمال سے حذف کر دے۔

۱۹۹۳ میں نیویارک سے قرآن کا ایک نیا انگریزی ترجمہ چھپا ہے۔ اس کے مترجم ٹاماس کلیری (Thomas Cleary) ہیں۔ اس کا ایک نسخہ میں نے پانچسٹری میں دیکھا۔ یہ نہایت معیاری انداز میں چھپا ہے اور بہت خوبصورت ہے۔ اس کے انٹروڈکشن میں مترجم لکھتے ہیں کہ قرآن بلا تردید عظیم اہمیت کا کتاب ہے۔ حتیٰ کہ غیر مسلموں کے لئے بھی، شاید آج اس کی اہمیت ہمیشہ سے زیادہ ہے:

The Qur'an is undeniably a book of great importance even to the non-Muslim, perhaps more today than ever.

ان الفاظ میں مترجم نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ موجودہ زمانہ میں خدا مہیبہ کے مطالعہ کا ارہمان بہت بڑھ گیا ہے، اس بنا پر اسلام کا مطالعہ بھی آج زیادہ سے زیادہ لوگ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی غالباً اس تاریخی عمل کا ایک جز ہے جس کو حدیث میں اذخال کلہ کہا گیا ہے۔

تاہم کسی غیر مسلم کا ترجمہ خواہ مترجم کتنا ہی سفیدہ ہو، وہ غلطیوں سے خالی نہیں ہو سکتا۔ مثلاً اس ترجمہ میں خالذین ہاجروا (آل عمران ۱۹۵) کا ترجمہ اس طرح کیا گیا ہے:

and as for those who have fled. (p. 28)

الجزائر کی سالویشن پارٹی (جبهة الافتاذ) سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان سے مانچسٹر میں ملاقات ہوئی۔ یہ لوگ عام طور پر اپنی پارٹی کو فیس (FIS) کہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ لوگ اپنی حکومت کے خلاف لڑائی چھیڑے ہوئے ہیں۔ حالانکہ مسلمانوں کے لئے اپنے حکمران کے خلاف خروج کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ انھوں نے کہا کہ ہم انتخابات میں جیت رہے تھے۔ مگر ان حکمرانوں نے انتخابات کو منسوخ کر کے زبردستی ملک میں اپنی حکومت قائم کر لی۔ میں نے کہا کہ یہ تو لڑائی کے لئے وجہ جواز نہیں۔ کیوں کہ حدیث میں ہے کہ تم اپنے حکمران کی اطاعت کرو، خواہ وہ تمہاری پیٹھ پر کوڑا مارے اور خواہ وہ تمہارا مال چھین لے (وإن جلد ظمرك واخذ مالك) پھر انتخابات کی منسوخی تو اس سے بہت چھوٹی نیلوتی ہے۔ کیوں کہ انتخابات کی منسوخی کا مطلب یہ ہے کہ انھوں نے آپ کو سیاسی اقتدار تک پہنچنے کا راستہ روک دیا۔ مگر آپ کی پیٹھ اور آپ کا مال تو پھر بھی محفوظ تھا۔

انھوں نے کہا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ وہ الجزائر میں کس طرح ہم کو مار رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ کو انصاف سے کام لینا چاہئے۔ کیوں کہ قرآن میں ہے کہ ولا یجرمنکم شنائ قوم علی أن لا تعدلوا اعدلوا۔ آپ کے حکمرانوں نے آپ کو مارنے کا سلسلہ اس وقت شروع کیا جب کہ آپ نے ان کے خلاف سیاسی لڑائی چھیڑ دی۔ اگر شریعت کے مطابق آپ ان سے ٹکراؤ چھوڑ دیں تو وہ بھی آپ کو سیاست کے سوا دوسرے تمام میدانوں میں عمل کے لئے آزاد چھوڑ دیں گے، جیسا کہ وجود

سیاسی ٹکراؤ سے پہلے وہ آپ کو آزاد چھوڑے ہوئے تھے۔

۷ اگست کو میں انچسٹر میں تھا کہ ۱۰ بجے ایک عرب نوجوان (عادل الریانی) ملاقات کے لئے آئے۔ وہ پرسن میں اپنی انگلش بیوی کے ساتھ رہتے ہیں۔ وہ کچھ دیر تک مجھ سے لپٹ کر روتے رہے۔ انہوں نے بتایا کہ یکم اگست ۱۹۹۴ کو وہ پرسن کی مسجد قوت الاسلام میں گئے۔ اس وقت وہ مقفل تھی۔ اس کے منتظم سے انہوں نے کہا تو اس نے مسجد کا تالا کھول دیا۔ عادل الریانی نماز پڑھ کر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص نے ان کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا۔ انہوں نے دیکھا تو ایک سفید فام نوجوان (تقریباً ۳۰ سال) کھڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ معاف کیجئے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں؛

Excuse me, I want to become a Muslim.

عادل الریانی نے فوراً مسجد سے نکل کر ایک اور مسلمان کو بلایا اور پھر کلمہ پڑھا کہ اس کو اسلام میں داخل کیا۔ اس کے بعد وہ بہت زیادہ خوش ہو گیا۔ اس کا اسلامی نام عمران ہے؛

Imran Maynard, 42 Healthfield Drive,
Brookfield, Preston. (Tel. 0772-651991)

مسلمان صدیوں سے اسلامی دعوت کو چھوڑے ہوئے تھے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں پر رحم آیا۔ اس نے لوگوں کے دلوں میں اسلام کی طلب پیدا کر دی۔ اب وہ خود اسلام قبول کر رہے ہیں۔

ایک تعلیم یافتہ عرب جو کافی عرصہ سے انگلینڈ میں رہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ انگریز لوگ اپنے مزاج کے اعتبار سے امن پسند ہیں۔ ان کا غمور آدمی بھی حد کے اندر رہتا ہے۔ حتیٰ کہ ان کے کتے بھی مؤدب ہوتے ہیں۔ وہ لڑائی کو پسند نہیں کرتے، وہ کسی بھی جارحیت والی چیز کو پسند نہیں کرتے (ہم لا یحبون الحرب ہم لا یحبون ای شئی عدوانی)۔

میں نے خود اپنے تجربے میں بھی کئی ایسی چیزیں دیکھیں جس سے محسوس ہوا کہ کم از کم فکری اعتبار سے یہاں کا پسندیدہ کلچر امن کلچر ہے۔ ایسے لوگوں کے سامنے دین کو اس انداز میں پیش کرنا کہ وہ لوگوں سے لڑ کر ساری دنیا میں اپنی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے، سراسر غیر حکیمانہ ہے۔ ایسا مذہب ان لوگوں کے لئے قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ اس سے قطع نظر کہ اسلام کی یہ سیاسی تعبیر صحیح ہے یا غلط، یہ اس حدیث

کے خلاف ہے جس میں آپ نے فرمایا لوگوں کو خوش خبری دو، ان کو مغر کرنے والی بات نہ کرو کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا جائے۔

انخوانی فکر کے ایک عرب نوجوان سے بات کرتے ہوئے میں نے کہا کہ ابن تیمیہ کا قول ہے کہ اللہ ظالم حکومت کو قیام عطا نہیں کرتا خواہ وہ مسلم ہو، اللہ عادل حکومت کو قیام عطا کرتا ہے خواہ وہ کافر ہو (ان الله لا يقيم الدولة الظالمة ولو كانت مؤمنة ويقيم الدولة العادلة ولو كانت كافرة) میں نے کہا کہ اس قول کی روشنی میں آپ لوگوں کے سیاسی احتجاجات بالکل بے معنی ہیں۔ آپ ہر جگہ یہ شکایت کر رہے ہیں کہ فلاں لوگوں نے آپ کو سیاسی اقتدار سے محروم کر دیا۔ مگر قرآن کے مطابق اقتدار خدا کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ جب اس نے آپ کو اقتدار نہیں دیا تو اس کو اپنی کوتاہی پر معمول کرتے ہوئے آپ کو اپنی اصلاح میں لگ جانا چاہئے نہ کہ غیر ضروری طور پر آپ دوسروں کے خلاف احتجاج کرنے لگیں۔

ایک عرب نوجوان نے عبد اللہ بن عبد المنعم النعیمی کی ایک عربی کتاب دی۔ اس کا نام تھا: عند ما يصحم الاسلام (صفحات ۱۶۲) میں نے کہا کہ اس کتاب کا نام صحیح نہیں۔ وہ تعجب میں پڑ گئے۔ ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ کتاب کا نام کیسے غیر صحیح ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا کہ اسلام حکومت نہیں کرتا بلکہ انسان حکومت کرتا ہے۔ اسلامی نظام کی موجودگی میں بھی حکمران حیثیت انسان کی ہوتی ہے۔ بنو امیہ کے دور میں اسلامی قانون جاری تھا۔ لیکن نظام جب مزید کے ہاتھ میں تھا تو آپ جانتے ہیں کہ وہاں کیا ہوا۔ مگر نظام جب عمر بن عبد العزیز کے ہاتھ میں آ گیا تو وہی نظام کچھ اور نظام بن گیا۔ اس لئے اصل مسئلہ اسلام کو حاکم بنانے کا نہیں ہے۔ بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ حاکم کو اسلامی بنایا جائے۔ حاکم کو اسلامی بنانے کے بعد ہی کوئی اسلامی نتیجہ برآمد ہو سکتا ہے۔

پاکستان سے ایک پندرہ روزہ المنبر نکلتا ہے۔ ایک پاکستانی بزرگ کے یہاں اس کا شمارہ ۱۱ جون ۱۹۹۴ء دیکھا۔ اس میں مولانا علی میاں کی ایک تقریر تھی جو انھوں نے اسلام آباد میں کی تھی۔ اس میں انھوں نے کہا: ”دو تین سال کا واقعہ ہے کہ میں بیروت گیا۔ میرے ایک دوست مجھے اپنی گاڑی بہر بیروت کی سیر کر رہے تھے۔ انھوں نے گاڑی چلاتے ہوئے کہا کہ مولانا، مالک اسلامیہ میں آج جو ذہنی، فکری اور سیاسی بے چینی اور کشمکش پائی جاتی ہے یہ غیر اسلامی مالک میں کیوں نہیں

پائی جاتی۔ یہ اسلامی ممالک کے ساتھ ہی کیوں مخصوص ہے (صفحہ ۸) مولانا علی میاں اس سوال کا کوئی واضح جواب نہ دے سکے۔

عجیب بات ہے کہ یہی سوال اس سے پہلے میں نے ایک مغربی پروفیسر سے کیا تھا۔ اس نے ایک لمحہ کے لئے سوچا۔ اس کے بعد بولا۔۔۔ اس فرق کا سبب شاید یہ ہے کہ ہم اختلاف کا استقبال کرتے ہیں جب کہ مسلم معاشرہ میں اختلاف کو امر ممنوع سمجھا جاتا ہے؛

Perhaps the reason is that here we welcome dissent. Whereas in Muslim societies dissent is always seen as a taboo.

میں سمجھتا ہوں کہ یہ جواب نہایت درست ہے۔ مغربی دنیا میں اختلاف اور تنقید کو صحت مندی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ جب کہ مسلم دنیا کا حال یہ ہے کہ ہر شخصیت، ہر ادارہ، ہر جماعت، ہر سیاسی نظام تقریباً بلا استثناء، تنقید و اختلاف کو ایک ناقابل برداشت برائی کا درجہ دئے ہوئے ہے۔ اب چون کہ طبیعتوں کے تنوع کی بنا پر اختلاف رائے بالکل ناگزیر ہے، مغربی دنیا میں اختلاف پر کھلی آزادی ہونے کی وجہ سے لوگوں کے جذبات کو نکاس ملتا رہتا ہے۔ اس کے برعکس مسلم دنیا میں اختلاف پر روک کی وجہ سے مسلسل ذہنی خلفشار موجود رہتا ہے جس کا اظہار مختلف صورتوں میں ہوتا رہتا ہے۔

پاکستان کے مشہور اردو روزنامہ ’لوائے‘ وقت (۲۴ اگست ۱۹۹۴ء) میں ایک ’تحریک پاکستان گولڈ میڈلسٹ‘ کے قلم سے مضمون چھپا تھا۔ اس کا عنوان تھا: وحدت ملی کے لئے ناسور فرقہ واریت۔ اس مضمون میں انہوں نے کہا تھا کہ ۱۹۴۷ء سے پہلے تحریک پاکستان کے زمانہ میں جواہر لال نہرو نے کہا تھا کہ: اصل مسئلہ اقتصادی ہے، مذہبی نہیں ہے اور اس میں ہندو مسلم کی تفریق نہیں ہے۔ مگر مسلمان قوم نے اس بیان کو پرکھا کہ برابر وقت نہ دی اور پوری طرح قائد اعظم کا ساتھ دیا۔“

مگر پاکستان بننے کے بعد ملینوں لوگ پاکستان سے بھاگ بھاگ کر یورپ اور امریکہ پہنچ گئے کیا اس کا محرک مذہبی تھا۔ ظاہر ہے کہ نہیں۔ اس کا واحد سبب اقتصادی تھا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ پاکستان کے مقابلہ میں برطانیہ اور امریکہ میں ان کے لئے زیادہ بہتر کمائی کے مواقع ہیں، وہاں وہ زیادہ بہتر

ادنی زندگی بنا سکتے ہیں۔ اس لئے جس پاکستانی کو موقع ملا وہ پہلی فرصت میں پاکستان سے ہجرت کر وہاں پہنچ گیا۔ کتنا بڑا فریب تھا جس میں لوگ ۱۹۴۷ء سے پہلے مبتلا ہوئے، اور کتنا بڑا فریب ہے جس میں وہ اب تک مبتلا ہیں۔

ایک تعلیم یافتہ عرب سے ملاقات ہوئی۔ وہ برطانیہ کے ایک اسلامک سنٹر کے مدیر (ڈائریکٹر) ہیں۔ گفتگو کے دوران انھوں نے کہا کہ اس زمانہ میں دشمنان اسلام کا مقابلہ کرنے کے لئے اور اسلامی دنیا میں ان کی سازشوں اور ان کے فتنوں کے توڑ کے لئے دعوت سب سے زیادہ اہم ہے، خواہ مسلم ملکوں کا معاملہ ہو یا دوسرے ملکوں کا (الدعوة فی عصرنا هذا هي من اوجب الواجبات لمواجهة اعداء الاسلام و دفع مؤامراتهم و مكائدهم و شرورهم عن ديار الاسلام سواء داخل ديار المسلمين او خارجها)

میں نے کہا کہ آخری نتیجہ کے اعتبار سے یہ دعوت کا ایک پہلو ہو سکتا ہے۔ مگر دائمی کے اپنے ذہن کے اعتبار سے یہ کوئی درست بات نہیں۔ دعوت دراصل محبت اور خیر خواہی کا عمل ہے۔ اگر آپ دوسری قوموں کو دشمن اسلام کے خانہ میں ڈال دیں تو آپ کبھی خیر خواہی کے جذبہ کے ساتھ ان کے اوپر دعوت کا کام نہیں کر سکتے۔ دعوت کے لئے ماں کا جذبہ درکار ہے، اور ماں کبھی اپنے بیٹے کو دشمن کے روپ میں نہیں دیکھتی، خواہ بظاہر وہ سرکشی کا فصل کیوں نہ کر رہا ہو۔

مانچسٹر کالج، آکسفورڈ سے ایک جرنل نکلتا ہے۔ اس کا نام ہے فیتھ اینڈ فریڈم۔ اس کے نمبر ۱۳۲ (۱۹۹۲) میں جارج کریسٹیدز (George Chryssides) کا ایک مضمون دیکھا۔ اس کا عنوان تھا مذہبی آزادی (Religious Freedom)۔ اس مضمون میں روزنامہ گارڈین (The Guardian)

کے شمارہ ۲ جولائی ۱۹۹۱ء کے حوالہ سے ایک واقعہ نقل کیا گیا تھا۔ انھوں نے لکھا تھا، کچھ لوگوں کا خیال ہو سکتا ہے کہ انگلینڈ جیسے بظاہر آزاد سماج میں سب کچھ ٹھیک ہے اور وہاں مذہبی آزادی مفعول ہے۔ مگر افسوس کہ ایسا نہیں ہے۔ بہت سی مثالوں میں سے اس کی ایک مثال یہ ہے کہ کچھ مہینہ پہلے ایک انجیئرنگ فرم کے مینیجر ڈارٹرکٹرنے راتھرہم (Rotherham) میں ایک اسٹاف کے لئے اشتہار دیا۔ اس اشتہار میں یہ شرط درج تھی کہ مسلمان اس کے لئے درخواست نہ بھیجیں :

no Muslims need apply .

ڈاکٹر کا خیال تھا کہ مسلمان جارج اور جنگ پسند ہوتے ہیں۔ اس کے ذہن میں مسلمان کی تصویر اس غضب ناک بھیڑ کو دیکھ کر بنی تھی جو حال کے مظاہروں میں مسلمان رشدی کی کتاب دی سینک ورمز کے نسخے سرکوں پر جل رہا تھا (صفحہ ۴۹)

، اگست کو مانچسٹر سے بذریعہ ٹرین روانہ ہوئی۔ ڈیڑھ گھنٹہ کا سفر طے کرنے کے بعد برسٹم پہنچا۔ ایک عرب نوجوان میرے ساتھ تھے۔ ان سے پوچھنا کہ راستہ میں باتیں ہوتی رہیں۔ وہ سوال کرتے اور میں جواب دیتا۔ اس کو وہ ساتھ ہی ساتھ ٹیپ پر ریکارڈ کرتے رہے۔

برسٹم ریلوے اسٹیشن پر جناب شمشاد خاں صاحب موجود تھے۔ ان کے ساتھ روانہ ہو کر ان کی رہائش گاہ پہنچا جہاں مجھ کو ٹھہرنا تھا۔ شمشاد خاں صاحب کو قرآن کے مطالعہ کا بہت ذوق ہے۔ آج شام کا وقت زیادہ تر قرآن کے بارہ میں مذاکرہ میں گزرا۔ انھوں نے بتایا کہ عبد اللہ یوسف علی کا جو ترجمہ ٹینوں کی تعداد میں چھپ کر ساری دنیا میں پھیلا ہے، اس کے تفسیری نوٹ میں غالباً اختصار کے خیال سے کئی چیزیں نکال دی گئی ہیں۔ مگر اختصار کی اس کوشش میں بہت سی نہایت اہم چیزیں ہی حذف ہو گئیں۔ مثلاً سورہ فاتحہ کی کنٹری میں انھوں نے ایک بڑی قیمتی چیز لکھی تھی جو مرد و نسوان میں موجود نہیں۔ انھوں نے لکھا تھا کہ کیوں ایسا ہے کہ سورہ فاتحہ میں جو الفاظ ہیں وہ اس طرح ہیں جس طرح ہم اپنی زبان سے ان کو ادا کریں۔ یعنی وہ بندہ کی زبان میں ہیں۔ اس سلسلہ میں انھوں نے لکھا تھا کہ جب ہم معرفت کے درجہ کو پہنچتے ہیں تو یہ الفاظ بے ساختہ طور پر ہمارے اندر سے نکلنے لگتے ہیں،

When we reach enlightenment, they flow spontaneously from us. (p. 14)

کنٹری کا یہ جزو ایمانی کیفیت سے بھرا ہوا ہے لیکن مروجہ نسخہ میں اس کو نکال دیا گیا ہے۔ عبد اللہ یوسف علی صاحب نے اپنے ترجمہ قرآن کا جو دیباچہ (Preface) ۱۹۳۴ء کے ایڈیشن میں شامل کیا تھا، اس کے آغاز میں انھوں نے لکھا تھا کہ قرآن کی تبلیغ ایک ایسا کام ہے جس میں ہر مرد و عورت بلکہ بچے بھی اپنی استعداد (capacity) کے مطابق حصہ لے سکتے ہیں۔ یہ بات بے حد اہم ہے۔ اس کی ایک عملی مثال مجھے برسٹم کے اس سفر میں معلوم ہوئی۔

شمشاد خاں صاحب کی چھوٹی صاحبزادی امینہ یہاں ایک اسکول میں پڑھتی ہیں۔ ایک روز ان

کی عیسائی ٹیچر نے بائبل کے مطابق بتایا کہ خدا نے چھ دن میں دنیا بنائی اور ساتویں دن آرام کیا۔ اینینے ہاتھ اٹھایا۔ خاتون ٹیچر نے کہا کہ تم کو کچھ کہنا ہے۔ انھوں نے کہا کہ ہاں۔ ٹیچر نے کہا کہ کہو: اینینے کہا کہ آپ کہتی ہیں کہ خدا نے آرام کیا۔ مگر میرے والدین نے تو مجھ کو بتایا ہے کہ خدا کو آرام کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی :

My parents say that God Almighty does not need any rest.

ٹیچر لڑکی کی اس بات سے متاثر ہوئی۔ اس نے کہا کہ اجماعاً اسلامی لٹریچر لاکر بیس دو، ہم اس کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد اینینے انھیں اسلامی کتابیں پہنچانا شروع کر دیا۔ اینینے بھائی اسدیاں نے دیکھا کہ بہن اسلام کی تبلیغ کر رہی ہے تو انھوں نے بھی اپنی کلاس میں اسی طرح کی گفتگو کا سلسلہ شروع کر دیا۔

۸ اگست کی صبح کو چار بجے نیند کھل گئی۔ فجر کی نماز یہاں ۵ بجے تھی۔ شمشاد خاں صاحب اور ان کے صاحبزادہ اسد میاں کے ساتھ سنٹرل مسجد گیا اور وہاں فجر کی نماز ادا کی۔ مسجد کافی بڑی ہے۔ پہلی صف میں آدمی صف کے بقدر نمازی موجود تھے۔ راستہ میں شمشاد خاں صاحب نے کئی قصے بتائے۔ احمد دیدات صاحب اکثر انگلیڈ آتے رہتے ہیں۔ ان کے اندر حاضر جوابی کی صفت بہت زیادہ ہے۔ انھوں نے بتایا کہ امریکہ میں ایک بار ایک عیسائی مبلغ سے ان کا ڈیمبیٹ تھا۔ عیسائی نے کہا کہ آپ ایک افریقی ہیں۔ مگر آپ امریکہ کے جس شہر میں چاہیں جاسکتے ہیں۔ اسی طرح ہم مکہ کیوں نہیں جاسکتے۔ احمد دیدات صاحب نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر ملک میں داخل ہونے کے لئے کچھ شرطیں ہوتی ہیں۔ آپ ایک مقرر فارم پر کرتے ہیں۔ پھر آپ کو ویزا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہی آپ اس ملک میں داخل ہوتے ہیں، اسی طرح مکہ میں داخل ہونے کی بھی ایک سادہ سی شرط ہے۔ آپ کہنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور پھر آپ جب چاہیں مکہ کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔

پھر عیسائی نے کہا کہ آپ امریکہ میں آئے ہیں۔ یہاں ہم اور آپ ایک جگہ بیٹھ کر ڈیمبیٹ کر رہے ہیں۔ اسی طرح مکہ میں دو مذہبوں کے درمیان ڈیمبیٹ کیوں نہیں ہو سکتا۔ احمد دیدات صاحب نے کہا کہ یہ بھی بہت آسان بات ہے۔ آج ہم سٹلاٹ کے دود میں جی رہے ہیں۔ آج ڈیمینٹر کو سفر مکہ کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ آج سٹلاٹ کے ذریعہ ہر جگہ اس قسم کے مشترک

ڈیوٹ کا انتظام کیا جاسکتا ہے۔ ایک سعودی شیخ نے امداد ویدات صاحب کے اس پروگرام کو ویڈیو پر دیکھا۔ اس جواب پر وہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے انھیں دو ملین ڈالر دے دیے۔

مغربی دنیا میں سب سے بڑا فتنہ ٹی وی ہے۔ تقریباً سبھی لوگ اس کی شکایت کرتے ہیں۔ مگر تقریباً سبھی لوگ عملاً اس کو اختیار کئے ہوئے ہیں۔ اس کا اثر بچوں پر بہت برا پڑ رہا ہے۔ یہاں ایک تعلیم یافتہ مسلمان نے اس مسئلہ کا نہایت عمدہ حل نکال لیا ہے۔ پہلے ان کے گھر میں ٹی وی دیکھا جاتا تھا۔ اب انھوں نے اینٹینا نکال کر اس کا استعمال اپنے گھر کے اندر بالکل بند کر دیا ہے۔ جہاں تک خبروں کا تعلق ہے، وہ ان کو ریڈیو پر سن لیتے ہیں۔ بقیہ پروگرام کے لئے انھوں نے ایک صاحب کے ذریعہ یہ انتظام کیا ہے کہ ہر ہفتہ وہ چیک کر کے دیکھ لیا کریں کہ اس ہفتہ میں کون کون اسلامی پروگرام آرہا ہے یا کون سا مفید پروگرام ہے۔ ایسے پروگرام کو وہ ویڈیو پر ریکارڈ کر کے انھیں دے دیتے ہیں تاکہ وہ ان کو وی سی آر پر دیکھ سکیں۔ اس طرح جو اس انھوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ اب وہ اور ان کے بچے ٹی وی پر آنے والے سارے پروگرام نہیں دیکھتے۔ وہ صرف وہی پروگرام دیکھتے ہیں جن کو وہ خود دیکھنا چاہتے ہیں۔

مذکورہ مسلمان کے صاحبزادہ مسٹر اسد علی سے میری گفتگو ہوئی۔ انھوں نے کہا کہ پہلے ہم کو کسی کا احساس ہوتا تھا۔ مگر اب ایسا احساس نہیں ہوتا۔ اب ہمارا تمام وقت تعلیم کی مصروفیات میں گزر جاتا ہے۔ سارا معاملہ یوز ٹو (Use to) ہونے کا ہے۔ آپ جس چیز کے عادی ہو جائیں وہی آپ کو ٹیک معلوم ہونے لگے گا۔

برٹنگم کے اخبار الیوننگ میل (۲۰ جولائی ۱۹۹۴) میں ایک اشتہار تھا کہ دس ہزار پونڈ کا ایک کار جیتو (win a car) اس عنوان کے تحت علی حسروفوں میں لکھا ہوا تھا۔ اپنے خواب کو پورا کرنے کا ایک موقع :

A chance to make dream come true.

یہ لاٹری کی قسم کا ایک معاملہ تھا۔ اس کو پڑھ کر خیال آیا کہ اس سے بھی زیادہ بڑا موقع انسان کو یہ ملے کہ وہ دنیا کی مختصر زندگی میں عمل صالح کا ثبوت دے اور آخرت کی ابدی کامیابی کا مستحق بنے۔ کار کا خواب بہت چھوٹا خواب ہے اور جنت کا خواب اس کے مفت بلکہ میں بہت بڑا خواب۔

خبرنامہ اسلامی مرکز ۱۱۳

قاہرہ کے اخبار البچشین گزٹ (The Egyptian Gazette) کے ایڈیٹر انچیف ایم علی ابراہیم (Tel. 2831040) نے ۱۸ مارچ ۱۹۹۶ کو صدر اسلامی مرکز کا ایک تفصیلی انٹرویو کیا۔ سوالات کا تعلق ہندوستان اور عالم اسلام کے مسائل سے تھا۔ ایک سوال کے جواب میں کہا گیا کہ ہندوستان میں ڈیموکریسی ہے اور مکمل آزادی حاصل ہے۔ چنانچہ یہاں مختلف اسلامی ادارے، بشمول اسلامی مرکز، آزادانہ طور پر اسلامی خدمات انجام دے رہے ہیں۔

۲ نئی دہلی کے ہندی اخبار جے وی جی ٹائٹس کے نمائندہ مسٹر شاہد رمضان نے ۱۹ مارچ ۱۹۹۶ کو صدر اسلامی مرکز کا انٹرویو کیا۔ سوالات کا تعلق زیادہ تر اس سے تھا کہ مسجد کے امام کے بارہ میں شرعی احکام کیا ہیں۔ اس سلسلہ میں ضروری تفصیلات بتائی گئیں۔ ایجنسی فرانس پریس (A.F.P.) کے نمائندہ مسٹر ابھیک چندا نے ۲۳ مارچ ۱۹۹۶ کو صدر اسلامی مرکز کا انٹرویو کیا۔ سوالات کا تعلق زیادہ تر ہندوستانی مسلمانوں کے سیاسی سماجی اور تعلیمی حالات سے تھا۔ ایک سوال کے جواب میں کہا گیا کہ کوئی سیاسی پارٹی مسلمانوں کے مسائل کو حل نہیں کر سکتی۔ اس کا واحد حل یہ ہے کہ مسلمان اپنی کیوں کو دور کریں۔ یہ تفصیلی انٹرویو ٹیلیفون پر ریکارڈ کیا گیا۔

پیرکھٹی وی ٹیم نے ۲۵ مارچ ۱۹۹۶ کو صدر اسلامی مرکز کا انٹرویو ریکارڈ کیا۔ سوالات کا تعلق اسلام میں عورتوں کے مسائل سے تھا۔ ایک سوال کے جواب میں کہا گیا کہ موجودہ مسلم سماج میں عورتوں کو جو مسائل پیش آرہے ہیں، ان کا سبب اسلام کا قانون نہیں ہے اس کا سبب یہ ہے کہ موجودہ زمانہ کی مسلم عورتیں تعلیم میں پچھڑ گئی ہیں۔ موجودہ تمام مسائل اسی پچھڑے پن کے نتائج ہیں۔

انگریزی روزنامہ پائیر کے نمائندہ مسٹر اعجاز اشرف نے ۲۸ مارچ ۱۹۹۶ کو ٹیلیفون پر صدر اسلامی مرکز کا انٹرویو کیا۔ سوالات کا تعلق زیادہ تر اپریل - مئی ۱۹۹۶ کے انکشن سے تھا۔ ایک سوال کے جواب میں کہا گیا کہ اس انکشن میں کسی ایک پارٹی کو مطلق اکثریت

نہیں مل سکتی۔ اس لئے بہتر یہ ہے کہ لیٹنیا کے انداز کی مخلوط حکومت یہاں بنائی جائے۔

۶ سری شکل دھام (دہلی ۸۱) کے تحت ۳۱ مارچ ۱۹۹۶ کو سرودھرم سینگ، ہوا۔ اس کی دعوت پر صدر اسلامی مرکز نے اس میں شرکت کی اور مذہب کی حقیقت پر ایک تقریر کی۔

۷ چین ہاسبھا کی طرف سے فکی آڈیٹوریم (نئی دہلی) میں ۳۱ مارچ ۱۹۹۶ کو ایک کانفرنس ہوئی۔ جس میں دلائی لاما بھی شریک تھے۔ اس کا موضوع تھانان وائلنس اور ٹالانس۔ صدر اسلامی مرکز نے اس کی دعوت پر اس میں شرکت کی اور موضوع پر اسلام کا نقطہ نظر پیش کیا۔

۸ انگریزی روزنامہ انڈین ایکسپرس کے نمائندہ مسٹر پارسا ونکیشور نے ۸ اپریل ۱۹۹۶ کو صدر اسلامی مرکز کا انٹرویو لیا۔ سوالات کا تعلق زیادہ تر اس سے تھا کہ آئندہ الیکشن (نئی دہلی ۱۹۹۶) میں مسلمانوں کا ووٹنگ پیٹرن کیا ہوگا۔ جواب کا خلاصہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے اندر پولیٹیکل شعور کی شدید کمی ہے، اس لئے بنیاد پر امید نہیں کہ وہ اپنے ووٹ کی طاقت کو زیادہ مفید طور پر استعمال کر سکیں گے

۹ دہلی کے انگریزی ماہنامہ ڈپلومیٹک ایرا (Diplomatic Era) کے ایڈیٹر مسٹر جے پرکاش نے ۲۵ دسمبر ۱۹۹۵ کو صدر اسلامی مرکز کا انٹرویو لیا۔ انٹرویو کا تعلق زیادہ تر الیکشن سے تھا۔ ایک سوال کے جواب میں کہا گیا کہ نا اہل لیڈروں کی غلط رہنمائی سے ایک عرصہ تک اس ملک کے ہندو مسلمانوں کو ایک قسم کی ہر اہم کیونٹی سمجھے رہے۔ اسی طرح مسلمان ہندوؤں کو اپنے لئے ہر اہم پڑوسی سمجھے رہے۔ گمراہ دونوں اس وہم سے بھل آئے ہیں۔ اس فکری تبدیلی نے دونوں کے لئے ترقی کے نئے مواقع کھول دیئے ہیں۔

۱۰ ہندی اخبار جن ستا (دہلی) کے نمائندہ مسٹر کارندرنے ۱۳ اپریل ۱۹۹۶ کو صدر اسلامی مرکز کا انٹرویو لیا۔ سوالات کا تعلق زیادہ تر آئندہ الیکشن (اپریل-مئی ۱۹۹۶) سے تھا۔ ایک سوال کے جواب میں کہا گیا کہ مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ منفی ووٹ دینے کا طریقہ ختم کریں اور مثبت فیصلہ کے تحت اپنی رائے دینے کا حق استعمال کریں۔

۱۱ صدر اسلامی مرکز نے ۱۱-۱۲ اپریل ۱۹۹۶ کو سرودھنہ (میرٹھ) کا سفر کیا۔ اس کی روداد سفر نامہ کے تحت انشا اللہ رسالہ میں شائع کر دی جائے گی۔

۱۲ جین ٹی وی کی ٹیم (زیر قیادت مسٹر دھرمیندر ترپاٹھی) نے ۱۹ اپریل ۱۹۹۶ کو صدر اسلامی مرکز کا انٹرویو ریکارڈ کیا۔ سوالات کا تعلق زیادہ تر اس سے تھا کہ آنے والے الیکشن میں مسلم ووٹر کا رجحان کیا ہوگا۔ ایک سوال کے جواب میں کہا گیا کہ اب مسلمان اپنے نام نہاد لیڈروں سے اتنا زیادہ بیزار ہو چکے ہیں کہ وہ ان کی کوئی بات سننے والے نہیں۔

۱۳ انگریزی اخبار ایشین ایج کی نمائندہ مشیلارڈی نے ۲۰ اپریل ۱۹۹۶ کو صدر اسلامی مرکز کا انٹرویو لیا۔ ایک سوال کے جواب میں کہا گیا کہ اندازہ ہے کہ اس بار کے الیکشن (اپریل - مئی ۱۹۹۶) میں مسلم ووٹر کسی کے کہنے سے کسی پارٹی کو ووٹ نہیں دے گا، وہ خود اپنی رائے کے تحت اس کا فیصلہ کرے گا۔

۱۴ نئی دہلی کے ہندی اخبار بے وی جی ٹائٹس کے نمائندہ مسٹر شاہد رضا نے ۱۹ مارچ ۱۹۹۶ کو صدر اسلامی مرکز کا انٹرویو لیا۔ سوالات تعلق زیادہ تر اس سے تھا کہ مسجد کے امام کے بارہ میں شرعی احکام کیا ہیں۔ اس سلسلہ میں ضروری تفصیلات بتائی گئیں۔

۱۵ ہندی اخبار راشٹریہ سہارا کے نمائندے مسٹر پرہلاگپتا اور ان کے ساتھی نے ۲۰ اپریل ۱۹۹۶ کو صدر اسلامی مرکز کا تفصیلی انٹرویو لیا۔ سوالات کا تعلق زیادہ تر ہندوستانی مسلمانوں کے مسائل سے تھا۔ جوابات کا خلاصہ یہ تھا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے لئے ہر قسم کی ترقی کے مواقع موجود ہیں۔ انھیں چاہئے کہ وہ مایوسی کی سوچ چھوڑ دیں اور مواقع کو استعمال کر کے بڑی بڑی ترقیاں حاصل کریں۔

۱۶ وشواہسا سماج کی طرف سے ۲۱ اپریل ۱۹۹۶ کو کانسی ٹیوشن کلب (نئی دہلی) میں ایک سیمینار ہوا۔ اس کا موضوع آفاقی انسان کی تیساریں میں تعلیم کا رول تھا:

Role of education in creation of universal man

اس کی دعوت پر صدر اسلامی مرکز نے اس میں شرکت کی اور موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ تقریر کا خلاصہ یہ تھا کہ تعلیم سے تنگ نظری ختم ہوتی ہے۔ اس طرح تعلیم آفاقی انسان بنانے میں مدد دیتی ہے۔

God Arises	Rs. 95/-
Muhammad: The Prophet of Revolution	85/-
Islam As It Is	55/-
God-Oriented Life	70/-
Religion and Science	45/-
Indian Muslims	65/-
The Way to Find God	20/-
The Teachings of Islam	25/-
The Good Life	20/-
The Garden of Paradise	25/-
The Fire of Hell	25/-
Man Know Thyself	8/-
Muhammad: The Ideal Character	5/-
Tabligh Movement	25/-
Polygamy and Islam	8/-
Words of the Prophet Muhammad	75/-
Islam The Voice of Human Nature	30/-
Islam Creator of the Modern Age	55/-
Woman Between Islam And Western Society	95/-
Woman in Islamic Shari'ah	65/-
Hijab in Islam	20/-
Concerning Divorce	7/-

7/-	تاریخ دعوت حق	5/-	تاریخ دعوت حق	Rs	اردو
10/-	مطالعہ سیرت	12/-	مطالعہ سیرت	200/-	تذکرہ القرآن جلد اول
7/-	ڈائری جلد اول	80/-	ڈائری جلد اول	200/-	تذکرہ القرآن جلد دوم
45/-	کتاب زندگی	55/-	کتاب زندگی	45/-	الذکر
10/-	انوارِ محکم	-	انوارِ محکم	50/-	پیغمبرِ مصلحت
40/-	اقوالِ محکم	25/-	اقوالِ محکم	45/-	مذہب اور جدید جیلنج
7/-	تعلیمی حرکت	8/-	تعلیمی حرکت	35/-	عظمتِ قرآن
7/-	تبلیغی تحریک	20/-	تبلیغی تحریک	50/-	عظمتِ اسلام
9/-	تجدیدِ دین	25/-	تجدیدِ دین	7/-	عظمتِ صحابہ
2/-	عقائباتِ اسلام	35/-	عقائباتِ اسلام	60/-	دینِ کامل
8/-	مذہب اور سائنس	-	مذہب اور سائنس	45/-	الاسلام
10/-	قرآن کا مطلوب انسان	8/-	قرآن کا مطلوب انسان	50/-	ظہورِ اسلام
1/-	دین کیا ہے	5/-	دین کیا ہے	30/-	اسلامی زندگی
7/-	اسلام دینِ نفرت	7/-	اسلام دینِ نفرت	35/-	احیاءِ اسلام
7/-	تعلیمات	7/-	تعلیمات	50/-	رازِ حیات
4/-	تاریخ کا سبق	7/-	تاریخ کا سبق	40/-	مراطِ مستقیم
2/-	فسادات کا مسئلہ	5/-	فسادات کا مسئلہ	60/-	خاتونِ اسلام
85/-	انسان اپنے آپ کو پہچان	5/-	انسان اپنے آپ کو پہچان	40/-	سوشلزم اور اسلام
5/-	تعارفِ اسلام	5/-	تعارفِ اسلام	30/-	اسلام اور عصرِ حاضر
5/-	اسلام پندرہویں صدی میں	5/-	اسلام پندرہویں صدی میں	40/-	الربانیہ

ہندی

Rs	آڈیو کیسٹ	8/-	سچائی کی تلاش	5/-	اسلام پندرہویں صدی میں	40/-	الربانیہ
25/-	حقیقتِ ایمان	4/-	انسان اپنے آپ کو پہچان	12/-	راہیں بند نہیں	45/-	کاروانِ ملت
25/-	حقیقتِ نماز	4/-	پیغمبرِ اسلام	7/-	ایمانی طاقت	30/-	حقیقتِ حج
25/-	حقیقتِ روزہ	10/-	سچائی کی کموج	7/-	اتحادِ ملت	25/-	اسلامی تعلیمات
25/-	حقیقتِ زکوٰۃ	8/-	آخری سفر	10/-	سبق آموز واقعات	25/-	اسلام دورِ جدید کا خالق
25/-	حقیقتِ حج	8/-	اسلام کا پرستش	7/-	زلزلہ، قیامت	35/-	حدیثِ رسول
25/-	سنتِ رسول	8/-	پیغمبرِ اسلام کے جہانِ ماضی	5/-	حقیقت کی تلاش	85/-	سفرنامہ (غیر ملکی اسفار)
25/-	میدانِ عمل	7/-	راستے بند نہیں	7/-	پیغمبرِ اسلام	-	سفرنامہ (ملکی اسفار)
25/-	رسول اللہ کا طریق کار	8/-	جنت کا باغ	7/-	آخری سفر	35/-	میوات کا سفر
25/-	اسلامی دعوت کے	10/-	بہو پتی واد اور اسلام	12/-	اسلامی دعوت	30/-	قیادت نامہ
	جدید امکانات	9/-	اتہاس کا سبق	10/-	خدا اور انسان	25/-	راہِ عمل
25/-	اسلامی اخلاق	8/-	اسلام ایک سماجی اور مذہب	8/-	عمل یہاں ہے	70/-	تعلیم کی غلطی
25/-	اتحادِ ملت	8/-	اجول بھویش	7/-	سچا راستہ	20/-	دین کی سیاسی تعبیر
25/-	تعلیمات	8/-	پو تو ریمون	7/-	دینی تعلیم	20/-	اجہات المؤمنین
25/-	نصیحتِ لہان	3/-	مزل کی اور	7/-	حیاتِ طیبہ	7/-	عظمتِ مومن
				50/-	باغِ جنت	3/-	اسلام ایک عظیم جدوجہد
					فکرِ اسلامی	3/-	طلاقی اسلام میں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

زیر سرپرستی
مولانا وحید الدین خان،
صدر اسلامی مرکز

الرسالہ

اردو، ہندی اور انگریزی میں شائع ہونے والا اسلامی مرکز کا ترجمان

اکتوبر ۱۹۹۶ء، شمارہ ۲۳۸

صفحہ	فہرست	صفحہ	فہرست
۱۲	غیر اسلامی فعل	۴	امن و سَـط
۱۳	باشعور افراد	۵	صبر و تقویٰ
۱۵	اتحاد کی شرط	۶	کامیابی کی شرط
۱۷	عزیمت کیا ہے	۷	توبہ کا کرشمہ
۱۹	بھائی اور بہن	۸	تیار ذہن
۲۲	ایک اقتباس	۹	فیصلہ کیجئے
۲۳	سفر نامہ برطانیہ - ہم	۱۰	کامل تباہی
۴۷	خبر نامہ اسلامی مرکز - ۱۱۵	۱۱	منصوبہ تخلیق

AL-RISALA (Urdu)

1, Nizamuddin West Market, New Delhi-110 013, Tel. 4611128, 4611131 Fax: 91-11-4697333

Single copy Rs. 7, Annual subscription Rs. 70, Abroad: \$ 20 (Air mail), \$ 10 (Surface mail)

Printed and published by Saniyasnain Khan at Nice Printing Press, Delhi

Distributed in UK and USA by:

IPCI: ISLAMIC VISION

481, Coventry Road, Birmingham B10 0JS
Tel. 0121-773 7117, Fax: 0121-773 7771

MAKTABA AL-RISALA

1439 Ocean Ave., 4C Brooklyn
New York NY 11230 Tel. 718-2583435

امت وسط

قرآن میں امت محمدی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ اور اس طرح ہم نے تم کو امت وسط بنا دیا تاکہ تم لوگوں کے اوپر گواہ بنو اور رسول تمہارے اوپر گواہ ہو (البقرہ ۱۴۳)

وسط کے معنی بیچ کے ہیں۔ یعنی وہ چیز جو دو چیزوں کے درمیان ہو (وسط الشیئ مابین طرفینہ ثلاً عربی میں کہا جاتا ہے کہ قبضت وسط الحبیل (میں نے رسی کے بیچ میں پکڑا) یا جلست وسط القوم (میں لوگوں کے درمیان میں بیٹھا) اموی حاکم حجاج بن یوسف نے کوفہ اور بصرہ کے بیچ میں ایک شہر بسایا تھا۔ اسی لیے اس کو واسطہ کہا جاتا تھا۔ کیوں کہ وہ ایک ایسا مقام تھا جو بصرہ اور کوفہ کے درمیان واقع تھا (سموہ واسطہ لاند مکان وسط بین البصرة والكوفة) سان العرب ۳۲۷-۳۲۸

الطبری نے نقل کیا ہے کہ وسط سے مراد وہ چیز ہے جو دو کناروں کے بیچ میں ہو (الذی هو بین الطرفین) ابن زید نے کہا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ امت محمدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری قوموں کے درمیان ہے (ہم وسط بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم و بین الامم) الطبری ۶/۲-۸

یہ آیت کوئی فضیلت یا اعزاز کی آیت نہیں ہے۔ وہ امت مسلمہ کی دعوتی ذمہ داری کو بتاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ختم نبوت کے بعد یہ امت رسول اور ہم اپنی ہم عصر قوموں کے درمیان ہے۔ اس کو رسول سے لے کر دوسری قوموں تک پہنچانا ہے۔ دعوتی عمل میں اس کو درمیانی ذریعہ کا کردار ادا کرنا ہے۔

یہ ایک بے حد نازک کام ہے۔ کیوں کہ یہ گویا اہل عالم کے سامنے خدا کے رسول کی نمائندگی ہے۔ ایک طرف امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پہنچانے کا یہ کام ضرور کرے۔ اگر اس نے نہیں پہنچایا تو یہ اس کے حق میں ایک ناقابل معافی کوتاہی ہوگی۔ دوسری طرف اس کام میں انتہائی احتیاط برتنا ہے۔ یعنی دوسروں تک عین وہی بات پہنچانا ہے جو رسول کی بات ہے، اس میں کسی بھی قسم کا انحراف اس کے لیے جائز نہیں۔

امت محمدی کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ خود اپنی زندگی کو دین دار بنائے۔ اس کی دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ درمیانی کردار ادا کرتے ہوئے دوسروں کو دین کی دعوت دے۔

صبر و تقویٰ

قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ اس دنیا کی ہر چیز ہم نے جوڑا جوڑا پیدا کی ہے (الذاریات ۴۹) یہ فطرت کا ایک آفاقی اصول ہے۔ یہاں جب بھی کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے وہ دو چیزوں کے تعامل سے رونما ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز تنہا اس دنیا میں کوئی واقعہ یا نتیجہ ظاہر نہیں کر سکتی۔

اس اصول کا تعلق اجتماعی زندگی سے بھی ہے۔ اسی کو ایک پرانی مثل میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی۔ ایک آدمی اپنا ہاتھ فضا میں ہلاتا رہے تو اس سے تالی نہیں بچے گی۔ تالی بچنے کے لیے ضروری ہے کہ دوسرا ہاتھ اس سے ٹکرائے۔ جب تک دوسرا ہاتھ نہ اٹھے تالی کا بچنا بھی رکا رہے گا۔

قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ مخالف کی ضرر رسانی کا معاملہ بھی یہی ہے۔ مخالف کی ضرر رسانی کا ارادہ اس وقت کامیاب ہوتا ہے جب کہ فریق ثانی بھی اپنی نادانی یا سادہ لوحی سے اس کے ساتھ تعاون کا معاملہ کر بیٹھے۔ فریق ثانی اگر ”دوسرا ہاتھ“ بننے سے رک جائے تو دشمن کی مخالفت تالی بھی بچنے والی نہیں۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ کچھ لوگ اہل اسلام کو نقصان پہنچانے پر تلے ہوئے ہیں۔ ان کو اہل اسلام سے سخت بغض اور عداوت ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ :

وَن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ (آل عمران ۱۲۰)

اور اگر تم صبر کرو اور تقویٰ کی روش اختیار کرو تو کیدہم شیئا (ن) اللہ بما يعملون محیط (آل عمران ۱۲۰)

ان کی کوئی تدبیر تم کو کچھ بھی نقصان نہ پہنچائے گی۔ جو کچھ وہ کر رہے ہیں سب اللہ کے بس میں ہے۔

اس آیت کی تشریح اس طرح کی جاسکتی ہے کہ — دشمن کی سازش صرف ۵۰ فی صد کی حد تک کارگر ہے۔ وہ اپنی تکمیل تک صرف اس وقت پہنچتی ہے جب کہ فریق ثانی اپنی کسی غلطی سے اس کے منصوبہ کا بقیہ ۵۰ فی صد حصہ پورا کر دے۔ صبر و تقویٰ اس بات کی ضمانت ہے کہ اس کے منصوبہ کا یہ بقیہ نصف حصہ دشمن کو حاصل نہ ہو۔ جب ایسا ہوگا تو اس کی مخالفت تدبیر لازمی طور پر بے نتیجہ ہو کر رہ جائے گی۔

اس قانون کے تحت اللہ تعالیٰ نے آپ کے معاملہ کو خود آپ کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔

کامیابی کی شرط

ایک شخص رات کے وقت بیڑھی سے نیچے اتر رہا تھا۔ اگرچہ وہ ایک بنی آدمی تھا۔ مگر بیڑھی پر روشنی نہ تھی۔ بیڑھی کا ایک زینہ کسی قدر ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ اس کو نہ دیکھنے کی وجہ سے اس پر ٹھیک سے اپنا قدم نہ جما سکا۔ اور پھسل کر گر گیا۔

دوسرا شخص سڑک پر چل رہا تھا۔ دن کا وقت تھا۔ مگر چلنے والا اندھا تھا۔ سڑک کے ایک کنارے مین ہول کا ڈھکن کھلا ہوا تھا۔ وہ اندھا ہونے کی وجہ سے اس کو نہ دیکھ سکا۔ اور اس کا پاؤں گرٹھے میں چلا گیا۔

اس دنیا میں راستہ طے کرنے کے لیے بیک وقت دو چیزوں کی ضرورت ہے — آنکھ اور روشنی۔ اگر آنکھ ہو مگر روشنی نہ ہو، یا روشنی ہو مگر آنکھ نہ ہو، دونوں صورتوں میں انجام ایک ہوگا۔ آدمی گرٹھے میں گر کر تباہ ہو جائے گا۔ وہ محفوظ طور پر اپنا راستہ طے نہیں کر سکتا۔

یہی معاملہ پوری انسانی زندگی کا ہے۔ زندگی میں کامیابی کے لیے بھی وہی اصول ہے جو مذکورہ دونوں واقعہ میں نظر آتا ہے۔ یعنی بیک وقت بینائی اور روشنی دونوں چیزوں کا حامل ہونا۔

ایک قوم ہے۔ اس کے افراد اللہ کا دیا ہوا دماغ رکھتے ہیں، مگر ان کے پاس علم نہیں، ایسی حالت میں گویا کہ ان کے پاس آنکھ ہے مگر روشنی نہیں۔ ایسے لوگ آنکھ رکھتے ہوئے بھی زندگی کے راستوں میں بھٹکتے رہیں گے۔

اسی طرح ایک قوم ہے۔ اس کے افراد تعلیم یافتہ ہیں، مگر ان کا ذہن بگڑا ہوا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں نفرت اور جھنجھلاہٹ کے جذبات بھرے ہوئے ہیں۔ ایسی قوم کے بارے میں یہ کہنا صحیح ہوگا کہ اس کے پاس روشنی ہے مگر وہ آنکھ سے محروم ہے۔ یہ لوگ بھی کامیابی کے ساتھ زندگی کا راستہ طے نہیں کر سکتے۔ کسی نہ کسی موڑ پر وہ لکڑا کر تباہ ہو جائیں گے۔

کسی قوم کی ترقی کے معاملہ میں یہی جڑ کی بات ہے۔ جو لوگ قوم کو اٹھانا چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ ہاں محنت کریں، کسی اور میدان میں تقریریں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہی اس دنیا میں کامیابی کا واحد راز ہے۔

توبہ کا کثرہ

قرآن میں بتایا گیا ہے کہ — مگر جو شخص توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک کام کرے تو اللہ ایسے لوگوں کی برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے (الفقان، ۷۰)۔ سیئات کا حسرت بن جانا کوئی پُر اسرار واقعہ نہیں، یہ ایک معلوم نفسیاتی حقیقت ہے۔ اصل یہ ہے کہ ایک شخص جس کے اندر انسانی جوہر موجود ہو، اس سے جب برائی کا کوئی فعل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کا ضمیر نہایت شدت کے ساتھ جاگ اٹھتا ہے۔ اس کی روح آخری حد تک تڑپ اٹھتی ہے۔ اس طرح اس کی برائی اس کے لیے بھلائی کا محرک بن جاتی ہے۔ ماضی کی غلطی کو نہ دہرانے کا احساس اس کے مستقبل کو شاندار طور پر درست کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ اس نفسیاتی معاملہ کی ایک نہایت واضح مثال حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کی زندگی میں پائی جاتی ہے۔

۹۳ھ میں عمر بن عبدالعزیز اموی حکومت کی طرف سے مدینہ کے گورنر تھے۔ ان کو دمشق سے خلیفہ الولید کی یہ تحریری ہدایت ملی کہ خلیفہ بن عبداللہ بن الزبیر کو پچاس کوڑے مارو اور سخت جاڑے کے موسم میں ان کے سر پر ٹھنڈا پانی بہاؤ اور ان کو مسجد کے دروازہ پر کھڑا کر دو۔ عمر بن عبدالعزیز نے اس حکم پر عمل کیا۔ اسی دن خلیفہ کا انتقال ہو گیا۔ خلیفہ کی موت کے بعد عمر بن عبدالعزیز کو خوف خدا کا شدید احساس ہوا۔ اس کے بعد وہ اپنے کو غیر مامون سمجھنے لگے۔ ان کا حال یہ ہو گیا کہ اگر ان کو ان کے کسی کار خیر پر آخرت کے انعام کی بشارت دی جاتی تو وہ کہہ اٹھتے کہ کیوں کر ایسا ہو سکتا ہے جب کہ خلیفہ میرے راستہ میں ہیں۔ ایک اور روایت کے مطابق وہ کہتے کہ ایسا تو جب ہو گا جب کہ خلیفہ میرے راستہ میں حائل نہ ہوں۔ پھر وہ اس عورت کی طرح چیخ پڑتے جس کا بچہ گم ہو گیا ہو۔ جب ان کی تعریف کی جاتی تو وہ کہتے کہ اگر میں خلیفہ سے بچ گیا تو میں بھلائی پر ہوں۔ اس واقعہ کے بعد وہ آخر عمر تک غم اور خوف میں مبتلا رہے۔ انھوں نے عبادت اور گریہ و زاری کی انتہا کر دی۔ (البدایہ والنہایہ ۸۶/۹)

اس واقعہ کا ذکر کرنے کے بعد اب کثیر لکھتے ہیں کہ یہ ان کی طرف سے ایک لغزش تھی۔ مگر اس کے سبب سے ان کو بہت بھلائی ملی، یعنی عبادت اور گریہ و زاری اور غم اور خوف اور احسان اور مدد اور صدقہ اور نیکی اور غلاموں کو آزاد کرنا، وغیرہ۔

تیار ذہن

پاچمر (Louis Pasteur) دور جدید کا ایک ممتاز سائنس داں ہے۔ وہ ۱۸۲۲ء میں رانس میں پیدا ہوا، اور ۱۸۹۵ء میں اس کی وفات ہوئی۔ وہ علمی تیاری پر بہت زور دیتا تھا۔ اس نے کہا کہ خوش قسمتی صرف ایک تیار ذہن کے حصہ میں آتی ہے :

Fortune favours a prepared mind.

اس قول میں ایک فطری حقیقت بیان کی گئی ہے جس کا تعلق زندگی کے ہر شعبہ اور دنیا کے ہر معاملہ سے ہے۔ سائنس کے میدان میں جس آدمی نے بھی کوئی ڈسکوری (دریافت) کی ہے وہ وہی شخص ہے جو وسیع مطالبہ اور لمبے تجربہ کے نتیجہ میں اس قابل ہو چکا تھا مذکورہ دریافت کی علامتیں جب ظاہر ہوں تو وہ فوراً اس کو پہچان لے اور اس پر مزید تحقیق کر کے اس کو ایک مکمل فارمولا کی حیثیت دے سکے۔

اسی طرح معاشی ترقی کے میدان میں کوئی بڑی کامیابی انہی آدمی کو حاصل ہوتی ہے جو پہلے سے اس کے لیے ضروری تیاری کر چکا ہو۔ معاشی ترقی کے مواقع بار بار آتے ہیں۔ مگر اس سے فائدہ وہی شخص اٹھاتا ہے جو پہلے سے اس معاملہ کی پوری معلومات رکھتا ہو اور پیش آمدہ موقع کو استعمال کرنے کی ضروری صلاحیت بھی اپنے اندر پیدا کر چکا ہو۔

ٹھیک یہ معاملہ دینی معرفت کا بھی ہے۔ خدا کی طرف سے ہر آن حکمت و معرفت کی بارش ہو رہی ہے مگر اس میں حصہ صرف اسی شخص کو ملتا ہے جو اپنے سینہ میں اس کا برتن فراہم کر چکا ہو۔ کائنات میں خدا کی تجلیات بکھری ہوئی ہیں مگر ان تجلیات کا مشاہدہ صرف وہ شخص کر پاتا ہے جو پہلے سے اپنے اندر تدبیر و فہم کا مزاج بنا چکا ہو۔ دنیا جرتوں اور نصیحتوں سے بھر دی گئی ہے مگر کسی چیز سے جہرت اور نصیحت کا رزق لینے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنے اندر تو سم (الجرح ۵) کی صلاحیت پیدا کر چکا ہو۔ مناظر فطرت میں ہر طرف خدا کی عظمتیں نمایاں ہیں مگر ان عظمتوں کو محسوس کر کے تڑپ اٹھنا صرف اس انسان کے لیے مقدر ہے جو اپنی بڑائی کے ہر احساس سے اپنے ذہن کو خالی کر چکا ہو۔ یہی معاملہ ان تمام تجربات کا ہے جس کو معرفت کہا جاتا ہے۔

فیصلہ کیجئے

نٹشے (F.W. Nietzsche) ایک مشہور جرمن فلسفی ہے۔ وہ ۱۸۴۴ میں پیدا ہوا، اور ۱۹۰۰ میں اس کی وفات ہوئی۔ اس نے اپنا ایک احساس اس طرح تحریر کیا ہے — گہری تہ پر ہر آدمی خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ ایک انوکھی شخصیت ہے، وہ صرف ایک بار اس دنیا میں آیا ہے۔ اور کسی بھی غیر معمولی اتفاق کی بنا پر اس کے جیسا معجزاتی قسم کا متنوع انسان یہاں آنے کا دوسرا موقع نہیں پاسکتا :

At bottom every man knows well enough that he is a unique being, only once on this earth; and by no extraordinary chance will such a marvelously picturesque piece of diversity in unity as he is, ever be put together a second time. (*The book of Success*, p. 33)

انسان کتنا زیادہ قیمتی وجود ہے۔ مگر اس وقت وہ انتہائی بے قیمت معلوم ہونے لگتا ہے جب کہ یہ دیکھا جائے کہ انسان پیدا ہونے کے بعد صرف تھوڑی مدت کے لیے زمین پر ٹھہرتا ہے اور اس کے بعد اس طرح یہاں سے چلا جاتا ہے کہ پھر وہ دوبارہ اس زمین پر واپس نہیں آتا۔ یہ فلسفیانہ نقطہ نظر ہے۔ مگر اس معاملہ کو جب مذہبی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو ساری تصویر بدل جاتی ہے۔ اب انسان کے لیے یہ دروازہ کھل جاتا ہے کہ موجودہ دنیا میں وہ اپنے آپ کو بہتر انسان ثابت کرے۔ اور اس کے نتیجہ میں وہ اگلی دنیا میں شاندار تر انداز میں اپنے لیے ابدی زندگی حاصل کرے۔

فلسفیانہ نقطہ نظر میں انسان کے لیے مایوسی اور تاریکی ہے۔ اس کے برعکس مذہبی نقطہ نظر میں انسان کے لیے امید اور روشنی ہے۔ یہ بھی فرق یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ مذہبی نقطہ نظر درست ہے، اور فلسفیانہ نقطہ نظر صرف بے بنیاد قیاس آرائی۔

انسان بلاشبہ حیرت ناک حد تک ایک قیمتی وجود ہے۔ مگر بیشتر انسان اپنی قیمتی صلاحیتوں کو وقتی تماشوں میں ضائع کر دیتے ہیں۔ وہ اپنی صلاحیتوں کو اعلیٰ مقاصد کے لیے استعمال نہیں کر پاتے۔ انسان تمام اعلیٰ کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ مگر وہ اپنے آپ کو مقام اسفل میں گرا لیتا ہے۔

کامل تباہی

ریمنڈ گرام سونگ (Raymond Gram Swing) کا ایک قول ہے۔ اس نے کہا کہ امن کا بدل جنگ نہیں ہے، امن کا بدل ہلاکت ہے :

The alternative to peace is not war.
It is annihilation.

یہ بات پچھلے زمانوں میں بھی صحیح تھی، مگر آج تو وہ آخری حد تک درست اور صحیح ہو چکی ہے۔ جدید ہتھیاروں نے اب اس کو بالکل ناممکن بنا دیا ہے کہ جنگ کے ذریعہ کوئی شخص یا قوم کوئی مثبت نتیجہ حاصل کرے۔ اب جو لوگ جنگ کا انتخاب کریں انہیں پیشگی طور پر جان لینا چاہیے کہ وہ اپنے لیے صرف موت کا انتخاب کر رہے ہیں نہ کہ زندگی اور ترقی کا۔

اگر آپ کسی مسئلہ سے دوچار ہیں تو صبر اور تحمل کے ساتھ اس کے ساتھ نباہ کیجئے اور جو بھی کوشش کیجئے لازمی طور پر امن کے دائرہ میں رہتے ہوئے کیجئے۔ اس کے بجائے اگر آپ نے جنگ اور فکروں کا راستہ اختیار کیا تو آپ اپنے مسئلہ کو ختم کرنے میں کامیاب تو نہیں ہوں گے البتہ اپنے آپ کو مزید ناقابل حل مسائل اور ناقابل تلافی ہلاکت میں مبتلا کر لیں گے۔

مسئلہ آپ کے خیال کے مطابق، خواہ کتنا ہی گمبھیر ہو، آپ کو اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ آپ کے لیے انتخاب صرف دو چیزوں میں ہے۔ یا تو صورت موجودہ کو گوارا کرتے ہوئے پر امن دائرہ میں اپنی کوشش جاری کیجئے، یا لڑ بھڑ کر اپنے کو ہلاک کر لیجئے۔ اس کے سوا دوسری کوئی ممکن صورت سرے سے آپ کے لیے موجود ہی نہیں۔

قدیم زمانہ میں جنگ کسی مسئلہ کو حل کرنے کا وسیلہ ہو سکتی تھی، مگر موجودہ زمانہ میں جنگ خود سب سے بڑا مسئلہ پیدا کرنے کا ذریعہ بن چکی ہے۔ موجودہ زمانہ کی جنگ جو عمومی تباہی لاتی ہے وہ تمام تباہیوں سے زیادہ بڑی تباہی ہے۔ اس لیے اب آدمی کو صرف دو میں سے ایک کام کرنا ہے۔ یا تو وہ پر امن دائرہ میں رہتے ہوئے اپنی کوشش انجام دے، یا پھر خاموشی کا طریقہ اختیار کر لے۔

منصورہ تخلیق

قرآن گویا خدا کے تخلیق منصوبہ کا اعلان ہے۔ قرآن کے ذریعہ خالق نے تمام انسانوں کو بتایا ہے کہ وہ کس خاص منصوبہ کے تحت زمین پر پیدا کیے گئے ہیں۔ اور فکر و عمل کا وہ کون سا طریقہ ہے جس کو انھیں اپنی کامیابی کے لیے اختیار کرنا چاہیے۔ یہ منصوبہ قرآن میں مختلف انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ ایک آیت یہ ہے: اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تم کو جانچے کہ تم میں سے کون اچھا کام کرتا ہے، اور وہ عزیز و غفور ہے (الملک ۲)

قرآن کے اس بیان کے مطابق، تخلیق کا کلیدی نکتہ ابتلاء (امتحان) ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نہایت اعلیٰ اور معیاری دنیا بنائی جس کا نام جنت ہے۔ یہ جنت ابدی راحت اور ابدی سرفرازی کی جگہ ہے۔ موجودہ دنیا کی زندگی اس جنت میں داخلہ کا ایک امتحانی مرحلہ ہے۔ جو آدمی یہاں کا مقرر امتحان پاس کر لے اس کے لیے موت کے بعد ابدی جنتوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔

یہ امتحان کس بات کا ہے۔ وہ یہ ہے کہ غیب میں رہتے ہوئے آدمی اپنے خدا کو پہچانے اور اپنے دل و دماغ میں اس کو سب سے اونچی جگہ دے۔ وہ اپنے قول و عمل پر خود اپنے فیصلے سے خدا کی لگام لگائے۔ بظاہر با اختیار رہتے ہوئے وہ اپنے آپ کو خدا کے مقابل میں بے اختیار بنالے۔ وہ خدا کی اس تقسیم پر راضی ہو جائے کہ موجودہ دنیا اس کے لیے ذمہ داریاں ادا کرنے کی جگہ ہے، اور آخرت کی دنیا حقوق اور انعام حاصل کرنے کی جگہ۔

جنت میں داخلہ کا مکمل اس انسان کو دیا جائے گا جو جنت کو دیکھ بیغیر جنت کی معرفت حاصل کر لے۔ وہ آخرت کی نعمتوں کی خاطر دنیا کی نعمتوں سے بے رغبت ہو جائے۔ وہ آزادی رکھتے ہوئے اپنے آپ کو پابند بنالے۔ وہ اپنی نفسانی خواہشوں کو دبائے اور اپنی ضمیر کی آواز کو اپنا رہنما بنائے۔ وہ بے اصولی کی زندگی کو چھوڑ کر ایک با اصول انسان جیسی زندگی اختیار کرے۔

جو لوگ اس امتحان میں پورے اتریں ان کے لیے خدا کے ابدی انعامات ہیں۔ اور جو لوگ اس میں پورے نہ اتریں ان کے لیے خدا کے یہاں نہ رحمت ہے اور نہ انعام۔

غیر اسلامی فعل

اصول فقہ کا ایک مسلمہ ساعدہ ہے جس کو ان الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے: ذرۃ المفسدة مقدم علی جلب المصلحة۔ یعنی خرابی کو دور کرنا بہتری کے حصول پر مقدم ہے۔ اکثر حالات میں ایسا ہوتا ہے کہ مصلحت کے حصول کے لئے کی جانے والی ایک کارروائی اپنے عملی نتیجہ کے اعتبار سے خرابی میں اضافہ کا سبب بن جاتی ہے۔ مذکورہ شرعی اصول اسی نقصان سے بچنے کے لئے مقرر کیا گیا ہے۔ اس کے مطابق، ایسے حالات میں مصلحت کو حاصل کرنے کے لئے اقدام نہ کرنا ہی سب سے بڑی شرعی مصلحت ہوتی ہے۔

موجودہ دنیا ایک ایسی دنیا ہے جہاں ہر ایک کو آزادی حاصل ہے۔ یہاں جس طرح اہل حق کو مواقع حاصل ہیں اسی طرح اہل باطل کو بھی یہاں مواقع حاصل ہیں۔ یہ مواقع خود خدا کی طرف سے دئے گئے ہیں۔ اس لئے کسی بھی شخص یا گروہ کے لئے یہ ممکن نہیں کہ وہ اپنے مخالفین سے عمل کے مواقع چھین لے۔ ایسی حالت میں فرض کے درجہ میں ضروری ہے کہ جب آپ کوئی اقدام کریں تو صرف یہ دیکھیں کہ آپ جو اقدام کرنے جا رہے ہیں وہ بظاہر ایک صحیح اقدام ہے۔ بلکہ اسی کے ساتھ لازمی طور پر اس کا بھی جائزہ لیں کہ جب آپ اپنا اقدام کریں گے تو دوسرے لوگوں کا رد عمل کیا ہوگا۔ اگر حالات بتاتے ہوں کہ دوسرے لوگ اس پولریشن میں ہیں کہ آپ کے اقدام کو آپ کے اد پرالٹ دیں اور آپ کو مزید مشکلات سے دوچار کریں، تو ایسی حالت میں اقدام کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اقدام نہ کیا جائے۔

مثال کے طور پر سلمان رشدی اور تسلیمہ نسرین کے قتل کا جو فتویٰ دیا گیا، اس کے نتیجے میں وہ لوگ قتل تو نہیں ہوئے۔ البتہ معاندین نے اس کو استعمال کر کے ساری دنیا میں اسلام کو بدنام کر دیا۔ بابر می مسجد کے لئے جو دھواں دھار تحریک چلائی گئی وہ مسجد کو پچھلے کا ذریعہ تو نہیں بنی البتہ مسلمانوں کی عزت اور جان و مال کی تباہی کا سبب بن گئی۔ وغیرہ۔ اسلامی اقدام وہی ہے جو نتیجہ خیز ہو، جو حالات کو بہتر بنائے۔ اس کے برعکس جو اقدام بے نتیجہ ہو، اور حالات کو مزید ابتر کرنے کا ذریعہ بن جائے، وہ اسلامی عمل نہیں ہے۔ وہ نادانی کی اچھل کود ہے جس کا خدا اور رسول سے کوئی تعلق نہیں، خواہ بظاہر اس کو اسلام کے نام پر کیا گیا ہو۔

باشعور افراد

عبداللہ بن ابی قدیم مدینہ کا سب سے بڑا سردار تھا۔ حتیٰ کہ مدینہ کے باشندے اس پر متفق ہو گئے تھے کہ اُس کو اپنا بادشاہ بنالیں۔ مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ کر مدینہ آ گئے تو آپ ہی کو مدینہ کے لوگوں نے بڑا مان لیا۔ مدینہ میں ابتداءً مہاجرین اقلیت میں تھے۔ مگر مختلف مقامات سے لوگ ہجرت کر کے آتے رہے، یہاں تک کہ مدینہ میں مہاجرین کی اکثریت ہو گئی اور انصار اقلیت میں ہو گئے جن کا عبداللہ بن ابی سردار چلا آ رہا تھا (تفسیر ابن کثیر ۴/ ۳۷۰)

ان باتوں کی وجہ سے عبداللہ بن ابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین سے سخت بغض ہو گیا۔ وہ کسی نہ کسی طرح آپ کو اور مہاجرین کو مطعون کرتا اور انھیں نیچا دکھانے کی کوشش کرتا۔ اسی سلسلہ کا ایک واقعہ یہ ہے کہ غزوہ بنی المصطلق میں عبداللہ بن ابی اپنے قبیلہ کے بہت سے لوگوں کے ساتھ تھا۔ راستہ میں ایک واقعہ سے فائدہ اٹھا کر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین کے خلاف دشنام طرازی کی۔ اپنے قبیلہ کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا کہ ہم لوگ مدینہ کے عزت والے لوگ ہیں۔ اگر ہم مدینہ پہنچ جائیں تو ہم لوگ اپنے شہر سے ان ذلت والوں کو نکال دیں گے (المنافقون ۸)

یہ ایک لمبا قصہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ قافلہ چلتا رہا۔ یہاں تک کہ وہ مدینہ کے قریب پہنچ گیا۔ اس وقت ایک نہایت غیر معمولی واقعہ ہوا جو راوی کے الفاظ میں یہ تھا :

ان اسند عبد اللہ وقف لا یبد	اس کے لڑکے عبداللہ اپنے باپ عبداللہ بن ابی بن
عبد اللہ بن ابی بن سلول عند	سلول کے لیے مدینہ کے دروازہ پر کھڑے ہو گئے۔
مضیق المدینة فقال قف فواللہ	عبداللہ بن ابی وہاں پہنچا تو انھوں نے کہا کہ ٹھہرو،
لا تدخلها حتی یأذن رسول اللہ	خدا کی قسم تم شہر میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ
صلی اللہ علیہ وسلم فی ذلک۔ فلما جاء	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت دے دیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم	پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو
استأذنه فی ذلک فآذن له	عبداللہ بن ابی نے آپ سے اجازت مانگی۔ آپ

فارسہ حتی دخل المدینۃ نے اس کو اجازت دے دی۔ اس کے بعد عبداللہ
(الہدایہ والنہایہ ۱۵۸/۳)

یہ واقعہ بتاتا ہے کہ صحابہ کرام اتنے دانش مند لوگ تھے کہ وہ بتائے بغیر باتوں کو جان لیتے
تھے۔ حضرت عبداللہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا تھا۔ انہوں نے بطور خود
یہ جان لیا کہ اس موقع پر انہیں کیا کردار ادا کرنا ہے۔ اس وقت موزوں ترین بات یہ تھی کہ عبداللہ بن ابی
کے سامنے اس کا عمل مظاہرہ ہو جائے کہ اب مدینہ کے بڑے تم نہیں ہو، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مدینہ کے بڑے اور مدینہ کے سردار ہیں۔

حضرت عبداللہ نے اس بات کے مظاہرہ کا انتہائی بروقت اور صحیح طریقہ اختیار کیا۔ اس کام کو
کرنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ تھا کہ عبداللہ بن ابی کا بیٹا اسے انجام دے۔ حضرت عبداللہ نے اس
حقیقت کو سمجھا اور عین وقت پر وہ مطلوبہ کردار ادا کیا جو اس موقع پر انہیں ادا کرنا چاہیے تھا۔
کسی مشن کی کامیابی کا انحصار اس پر ہوتا ہے کہ اس کو باشعور افراد کی ایک ٹیم مل جائے، اس
طرح کی باصلاحیت ٹیم کے بغیر کوئی بھی مشن کامیاب نہیں ہو سکتا۔

اس ٹیم کے افراد میں دو صفت لازمی طور پر ہونا چاہیے۔ ایک یہ کہ اس کا ہر فرد اطاعت گزار
ہو۔ اس سے جو کچھ کہا جائے وہ ہر حال میں اس کی تعمیل کرے۔ وہ کسی عذر کو عذر نہ بنائے، خواہ
وہ ذاتی مذر ہو یا خارجی مذر۔

دوسری صفت یہ ہے کہ اس ٹیم کے افراد اتنے باشعور ہوں کہ وہ کہے بغیر باتوں کو جان
لیں۔ وہ بتائے بغیر صورت حال کو سمجھ لیں۔

اس دوسری صفت کی اہمیت یہ ہے کہ اجتماعی زندگی میں بہت سی باتیں بتائی نہیں جاسکتیں۔
جب مشن پھیلتا ہے اور نئے نئے تقاضے سامنے آتے ہیں تو یہ ناممکن ہو جاتا ہے کہ لوگوں کو ساری
ضروری باتیں بتادی جائیں۔ ایسے وقت میں قابل عمل صورت صرف یہ ہوتی ہے کہ آدمی خود اپنی
عقل سے باتوں کی گہرائی کو سمجھے، وہ خود ہر موقع پر اس کے موافق ضروری اقدام کر سکے۔
کوئی بھی دوسری چیز اس شعوری پختگی کا بدل نہیں بن سکتی۔

اتحاد کی شرط

خلیفہ چہارم علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں مسلمانوں کی اجتماعیت ٹوٹ گئی اور لوگوں میں کثرت سے اختلاف پیدا ہو گیا۔ اس وقت ایک شخص نے حضرت علی سے پوچھا کہ مسلمانوں کا کیا معاملہ ہے کہ آپ کے زمانہ میں لوگ اختلافات میں پڑ گئے ہیں، جب کہ ابو بکر و عمر کے زمانہ میں یہ اختلافات نہ تھے۔ حضرت علی نے جواب دیا: لان ایابکر و عمر مکانا و المیسین علی مثلی و انا الیوم و الی علی مثلک (یعنی اس کا سبب یہ ہے کہ ابو بکر و عمر میرے جیسے لوگوں کے اوپر حکم کرتے تھے، اور میں تمہارے جیسے لوگوں کے اوپر حکم کرتا ہوں۔)

ابن خلدون نے اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ دینی حکومت کے قیام کے لئے اس کے مطابق دینی رجحان (الوازع الدینی) کا موجود ہونا ضروری ہے۔ اگر معاشرہ کی سطح پر غالب دینی رجحان موجود نہ ہو تو محض حاکم کے اسلامی ہونے سے کامیاب اسلامی حکومت قائم نہیں ہو سکتی۔ ابن خلدون لکھتے ہیں کہ حضرت علی کے اس جواب میں آپ کا اشارہ اسی دینی محرک اور رجحان کی طرف تھا۔ المامون کو دیکھو۔ جب اس نے علی بن موسیٰ بن جعفر الصادق کو بلا بنا دلی عہد نامہ دیا اور ان کو ابرضا کا لقب دیا تو کس طرح عباسیوں نے اس پر شدید ناگواری ظاہر کی۔ انہوں نے ان کی بیعت کو توڑ کر المامون کے چچا ابراہیم بن المہدی کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اور اس کے رد عمل میں ایسا اختلاف پیدا ہوا اور بغاوت پر آمادہ شور و شعلہ پسند گردہوں کی ایسی کثرت ہو گئی کہ قریب تھا کہ پورا حکومتی نظام کا سدھم ہو جائے۔ یہاں تک کہ المامون پیش قدمی کے خراسان سے بغداد پہنچا اور علی الرضا کی ولی عہدی کو منسوخ کر کے اپنے خاندانی شخص کو ولی عہد نامہ دیا۔

ابن خلدون نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے مزید لکھا ہے کہ خلفاء راشدین ایسے زمانہ میں تھے جب کہ ملکیت کا مزاج ابھی پیدا نہیں ہوا تھا۔ اور معاشرہ پر دینی محرک اور رجحان کا غلبہ تھا۔ چنانچہ لوگوں نے اپنے اندرونی محرک کے تحت صرف ایسے ہی فرد کو خلافت کی ذمہ داری سونپی جو دینی اعتبار سے قابل قبول تھا اور اس کو دوسرے کے اوپر ترجیح دی۔ اس کے علاوہ

دوسرے افراد جن کی نگاہیں خلافت کی طرف اٹھ رہی تھیں انھیں ان کے اپنے رجحان اور محرک کے حوالہ کر دیا۔

تاہم اس کے بعد حضرت معاویہ کے زمانہ سے عصیت اپنی انتہا کو پہنچ گئی۔ اقتدار پر اسی مزاج کا تسلط ہو گیا۔ دینی رجحان کمزور پڑ گیا۔ اس کی جگہ ملوکیت اور گروہی رجحان کی ضرورت کا احساس بڑھ گیا۔ چنانچہ اگر ایسے شخص کو اقتدار سونپا جائے جو گروہی عصیت کے اعتبار سے ناقابل قبول ہو تو اس کو رد کر دیا جاتا، تھوڑے ہی عرصہ میں اس کی حکومت انتشار کا شکار ہو جاتی اور جماعت میں اختلاف پڑ جاتا۔ جیسا کہ بعد کے زمانہ میں پیش آیا۔ (مقدمہ ابن خلدون، صفحہ ۲۱۱)

دور اول کا یہ تجربہ بتاتا ہے کہ ملت میں اتحاد کس طرح آتا ہے، اور کن اسباب سے وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ ہے، ابن خلدون کے الفاظ میں، دوزخ دینی کا ہونا یا نہ ہونا۔ گویا اتحاد کبھی اتحاد کی اپیلیں کرنے سے نہیں آتا، بلکہ اس وقت آتا ہے جب کہ پورے معاشرہ میں اس کے موافق غالب دینی رجحان موجود ہو۔

اتحاد ملت کا کام دراصل اصلاح ملت سے شروع ہوتا ہے۔ اس لئے ضرورت ہے کہ معاشرہ میں دینی فضا پیدا کی جائے۔ لوگوں کو اس اعتبار سے باشعور بنایا جائے کہ تمہیں آخرت میں اپنے قول و عمل کا حساب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے۔ لوگوں میں گہری آخرت پسندی پیدا کی جائے تاکہ وہ آخرت کے فائدے کے لئے دنیوی نقصان کو برداشت کر سکیں۔ لوگوں کو اسلام کے بارہ میں اس حد تک ایجوکیٹ کیا جائے کہ جب خدا اور رسول کا حکم سامنے آجائے تو وہ اپنی گردن جھکا دیں، خواہ وہ ان کے ذوق کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ ان میں یہ مزاج ہو کہ اللہ کی خاطر وہ اختلاف کے باوجود متحد ہو جائیں۔

کسی گروہ میں اتحاد پیدا ہونا کوئی سادہ بات نہیں۔ اتحاد ہمیشہ زیر اتحاد افراد کی قربانیوں سے قائم ہوتا ہے۔ رائے کی قربانی، مفادات کی قربانی، اپنے کو پیچھے کر لینے کی قربانی، اپنے اختلاف کو ختم کرنے کی قربانی۔ الفاظ رکھتے ہوئے چپ ہو جانے کی قربانی۔ اس لئے پہلے ذہن بنایا جاتا ہے، اس کے بعد اتحاد قائم ہوتا ہے۔

عزیمت کیا ہے

عزیمت کے لفظی معنی پختہ ارادہ کے ہیں۔ اللیث لغوی نے کہا: العزم ماعند علیہ قلبك من امر آتک فاعلمہ (لسان العرب ۱۲/۳۹۹) عزیمت مومن صادق کی پہچان ہے۔ یہ اہل حق کی ایک نہایت اہم خصوصیت ہے۔ قرآن میں اللہ کے پیغمبروں کو (اولوا العزم) (الاحقاف ۲۵) کہا گیا ہے۔ موجودہ زمانہ میں عزیمت کو جنگ اور لڑکھائوں سے جوڑ دیا گیا ہے۔ جنگی کارنامہ دکھانے والے شخص کو صاحب عزیمت سمجھا جاتا ہے۔ مگر اس نظریہ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ قرآن میں صبر اور تقویٰ اور عفو و درگزر کی روش پر قائم ہونے کو عزیمت کہا گیا ہے (آل عمران ۱۸۶، الثوری ۳۴) حدیث میں ہے کہ اے اللہ! میں تجھ سے رشد پر عزیمت کی دعا کرتا ہوں (وہ اسلک عزیمة الرشید)

پچھلے چند صدیوں سے مسلسل جس چیز سے اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے، وہ یہی عزیمت کا غلط تصور ہے۔ مسلمان صدیوں سے انتہائی بے فائدہ قسم کے لڑکھائوں میں مشغول ہیں۔ اس تباہ کن روش کو اسلامی عزیمت قرار دے کر اس کو خوب گلو ریفائی کیا جا رہا ہے۔ حتیٰ کہ اب یہ حال ہو چکا ہے کہ جو آدمی اقتدار و قوت سے لڑکھائی کرے وہ فوراً قوم کے اندر ہیرو بن جاتا ہے۔ اور جو آدمی صبر اور اعراض کی روش اختیار کرنے کی تلقین کرے وہ اس کے برعکس زیر و کے مقام پر پہنچا دیا جاتا ہے۔ اس غیر اسلامی اور غیر عقلی روش نے موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کو بے حساب نقصان پہنچایا ہے۔ وہ تمام تباہیاں جن کو ہمارا لکھنے اور بولنے والا طبقہ دشمنان اسلام کے خانہ میں ڈالے ہوئے ہے، وہ سب کی سب بلاشبہ اسی غلط تصور اسلام کا نتیجہ ہیں۔

۱۔ اس غلط روش کا یہ اندوہناک نتیجہ ہوا کہ دور جدید کی مسلم نسلوں میں اسلامی تفکر کا نشو و نما بالکل رک گیا۔ تفکر صحیح ہمیشہ بنی بر حقیقت سوچ سے پیدا ہوتی ہے۔ مگر عزیمت کے مذکورہ بالا تصور نے اسلامی فکر کو حقیقت سے منقطع کر دیا۔ حقیقت الگ ہو گئی اور اسلامی سوچ الگ۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تاکید ہی ہدایت حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ حکمرانوں میں خواہ لگاڑ آجائے مگر تم ان سے لڑو نہ کرنا۔ حکومتی بگاڑ سے براہ راست تعرض کیے بغیر تم دوسرے تعمیری اور اصلاحی شعبوں میں اپنی کوششیں جاری رکھنا۔ چنانچہ ان واضح ہدایات کی بنا پر علماء اسلام

نے اس پر اتفاق کر لیا کہ مسلم حکمرانوں کے خلاف خروج کرنا حرام ہے، خواہ وہ بظاہر فاسق اور ظالم کیوں نہ ہوں گے ہوں۔

اس واضح اسلامی اصول کے باوجود مسلمانوں کا رہنما طبقہ صدیوں سے حکومتوں سے ٹکراؤ کرنے میں مصروف ہے۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے عمل کی توجیہ کرتا ہے۔ ان بنا پر ان مسلمانوں کے لیے اپنے عمل کی توجیہ کرنا بھی ضروری تھا۔ وہ حقیقی دلائل کے ساتھ اپنے عمل کو جائز ثابت نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے لیے ایک ہی ممکن راستہ تھا۔ اور وہ غلط استدلال تھا۔ چنانچہ انھوں نے اپنی پوری تفکیر غلط استدلال پر قائم کر دی۔

موجودہ زمانہ میں جو بے فائدہ جنگی کارروائیاں کی گئیں، ان سب کے لیے عزیمت کے لفظ سے جواز فراہم کیا گیا ہے۔ مگر یہ ایک غلط انتساب تھا، اسی لیے امت کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ملا۔ اس نے صرف امت کی تباہی میں اضافہ کیا۔ اس کے برعکس اگر عزیمت کو صابرانہ عزیمت کے مفہوم میں لیا جاتا تو اس کا زبردست فائدہ مسلمانوں کو حاصل ہوتا۔ جیسا کہ دور اول میں اسی قسم کی عزیمت کے ذریعہ اہل اسلام کو حاصل ہوا تھا۔

اگر لوگوں میں صابرانہ عزیمت کا مزاج ہوتا تو وہ نقصان اٹھانے کے باوجود منفی نفسیات میں مبتلا نہ ہوتے بلکہ حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے استحکام نو کی تدبیر کرتے۔ وہ مسائل کو نظر انداز کرتے ہوئے مواقع کو استعمال کرتے۔ وہ غیر ضروری طور پر وقار کی جنگ چھیڑنے کے بجائے حکمت کی روش اختیار کرتے۔ وہ سیاسی محرومی کو برداشت کرتے ہوئے جدید علوم کے شعبوں میں دستگاہ حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو لگا دیتے۔

جنگی عزیمت انہیں صرف تباہی کی طرف لے گئی۔ صابرانہ عزیمت انہیں ترقی اور استحکام کی طرف لے جاتی۔ اگر سچی عزیمت کی یہ پالیسی اختیار کی جاتی تو پہلی ہی نسل میں وہ فائدہ مل جاتا جو کئی نسلوں کی قربانی کے باوجود ابھی تک ملتا ہوا نظر نہیں آتا۔

بھائی اور بہن

قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ: اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک جہان سے پیدا کیا۔ اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا۔ اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں زمین پر پھیلادیں۔ اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور خبردار رہو قرابت والوں سے، بے شک اللہ تمہاری نگہ رانی کر رہا ہے۔ (النساء ۱)

قرآن کی اس آیت میں اس حیاتیاتی حقیقت کا اعلان کیا گیا ہے کہ عورت اور مرد ایک دوسرے سے الگ مخلوق نہیں ہیں، بلکہ دونوں ایک ہی مادہ سے بنائے گئے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کے لئے خونی بھائی اور خونی بہن کی حیثیت رکھتے ہیں۔ دونوں ہی وسیع تر انسانی برادری کے ارکان ہیں۔ حیاتیات کے اعتبار سے جو عورت ہے وہی مرد ہے، اور جو مرد ہے وہی عورت ہے۔

تمام انسان، خواہ وہ عورت ہو یا مرد، پیدائش کے اعتبار سے ایک ہیں۔ آخر کار ایک ہی عورت اور ایک ہی مرد سب کے ماں اور باپ ہیں جن کو حواء اور آدم کہا جاتا ہے۔ اس حقیقت کا فطری تقاضا ہے کہ ہر مرد دوسرے مرد کو اپنا بھائی سمجھے، ہر عورت دوسری عورت کے ساتھ بہن کا معاملہ کرے۔ تمام مرد اور تمام عورتیں اپنے اپنے دائرہ میں ایک مشترک گھرانے کے افراد کی طرح مل جل کر رہیں۔ سب ایک دوسرے کے ساتھ انصاف اور خیر خواہی کا معاملہ کریں۔

پھر اس وسیع انسانی برادری میں جو براہ راست رجمی رشتے ہیں ان میں نسل اتحاد کا یہ پہلو اور زیادہ قومی ہو جاتا ہے۔ اس لئے قریبی رجمی رشتوں میں حسن سلوک کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ کیوں کہ جو آدمی قریبی رشتوں میں اچھا سلوک نہ کرے وہ دور کے رشتوں میں بھی اچھا سلوک نہیں کر سکے گا۔

مردوں اور عورتوں کے درمیان اس باہمی حسن سلوک کی اہمیت صرف اخلاقی اعتبار سے نہیں ہے بلکہ یہ تمام انسانوں کا خود اپنا ذاتی مسئلہ ہے۔ کیوں کہ تمام عورتوں اور مردوں کے اوپر

عظیم و بزرگ خدا ہے۔ وہ آخر میں ہر ایک سے حساب لینے والا ہے۔ ہر ایک دنیا میں جیسا عمل کرے گا اسی کے مطابق آخرت میں اس کے ابدی مستقبل کا فیصلہ کیا جائے گا۔

اس لئے ہر عورت اور ہر مرد کو چاہئے کہ کسی سے معاملہ کرتے ہوئے اس کو وہ محض ایک انسان کا معاملہ نہ سمجھے بلکہ اس کو اللہ کا معاملہ سمجھے۔ وہ اللہ کی پکڑ سے ڈرے اور قول و عمل کے اعتبار سے اپنے آپ کو اس روش کا پابند بنائے جو اس کو اللہ کے یہاں کامیابی دینے والی ہو۔

قرآن زمین کے اوپر ایک وسیع انسانی سماج بنانا چاہتا ہے۔ ایک ایسا سماج جس میں ہر طرف انسانی برابری کی فضا ہو، ہر طرف انسانی خیر خواہی کا ماحول ہو۔ اور وہ فضا اور ماحول ختم ہو جائے جس میں لوگ ایک دوسرے کو شک اور نفرت اور رقابت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔

جب لوگوں کے ذہن سے یہ حقیقت نکل جاتی ہے تو انسانی دنیا جنگل کی مانند ہو جاتی ہے۔ مرد اور عورت ایک دوسرے کو دشمن کی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں۔ ہر ایک یہ سمجھنے لگتا ہے کہ دوسری عورت یا دوسرا مرد میرے راستے کی رکاوٹ ہے۔ اس لئے مجھے اس کو اپنے راستے سے ہٹانا ہے۔ ہر ایک کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ وہ دوسروں کو اپنا نہیں سمجھتا بلکہ وہ دوسروں کو غیر سمجھنے لگتا ہے۔ یہ سوچ جب زیادہ بڑھ جائے تو دنیاسن کے بجائے بدامنی کا گوارہ بن جاتی ہے، یہاں بیمار کے چشمے بہنا رک جاتے ہیں۔ اس کے بجائے نفرت کی گرم ہوائیں ہر طرف چلنے لگتی ہیں۔

قرآن چاہتا ہے کہ تمام عورتوں اور مردوں کو ان کی اصل حقیقت یاد دلایا جائے۔ ہر ایک کے اندر یہ ذہنی بیداری لائی جائے کہ وہ اپنی اصل سے آگاہ ہو کر اپنی سوچ کو اس کے مطابق بنالیں۔ لوگ آج بھی اسی طرح بھائی اور بہن کی طرح مل جل کر رہنے لگیں جس طرح وہ زندگی کے آغاز میں رہ رہے تھے۔

یہ ذہن جب لوگوں میں نہ رہے تو اس وقت ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے کی ترقی پر آپ کو حین ہوگی، کیوں کہ دوسرے کو آپ نے اپنا نہیں سمجھا بلکہ غیر سمجھا۔ دوسرا آگے بڑھے تو آپ چاہیں گے کہ اس کے راستے میں رکاوٹ ڈال کر اس کو آگے نہ بڑھنے دیں۔ ایک عورت گھر کے اندر یہ چاہے گی کہ وہی ہر چیز کی مالک بن جائے اور دوسروں کے قبضہ میں کچھ نہ رہنے دے۔ حالانکہ اگر وہ گھر کے دوسرے ارکان کو اپنا سمجھے تو اس قسم کا احساس اس کے اندر نہیں پیدا

ہو سکتا۔ کیوں کہ ایسی حالت میں وہ اپنی چیز کو دوسروں کی چیز سمجھے گی، اور دوسروں کی چیز بھی اس کو اپنی نظر آئے گی۔

سب کو اپنا جانے اور اپنے کو سب کا سمجھنے، یہی اچھا گھر بنانے کا سب سے آسان طریقہ ہے اور یہی کسی سماج کو اچھا سماج بنانے کا طریقہ بھی۔

حدیث میں آیا ہے کہ **إِنَّ الْعِبَادَ كُلَّهُمْ أَخْوَقٌ** (ابو داؤد) یعنی خدا کے تمام بندے آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں۔ عالمی اخوت کا یہ تصور اسلام کی نہایت اہم تعلیم ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کو مختلف انداز سے بیان کیا گیا ہے۔

ظاہری طور پر انسانوں میں بہت سے فرق پائے جاتے ہیں۔ مثلاً رنگ کا فرق، صورت کا فرق، فتنہ کا فرق، اسی طرح جنس اور نسل کا فرق، وغیرہ۔ ان فتنوں کی بنا پر قدیم زمانہ میں طرح طرح کے تفریقی نظریے بنائے گئے۔ کسی نے برتر نسل اور کمتر نسل کا نظریہ بنایا۔ کسی نے انسانیت کو حاکم طبقہ اور محکوم طبقہ میں بانٹا۔ اس طرح ایک اور دوسرے کے درمیان مختلف قسم کی تفریقیں وجود میں آ گئیں۔

مگر اسلام نے ان تمام تفریقی دیواروں کو گرادیا۔ اس نے تمام انسانوں کو برابر قرار دیا۔ خواہ وہ ایک رنگ کے ہوں یا دوسرے رنگ کے۔ خواہ وہ ایک طبقہ سے تعلق رکھتے ہوں یا دوسرے طبقہ سے۔ خواہ وہ مرد کی جنس سے ہوں یا عورت کی جنس سے۔

اسلام نے صرف نظریاتی اسلام نہیں کیا۔ بلکہ اسی اصول مساوات کی بنیاد پر ایک پورا سماج عملی طور پر قائم کر دیا۔ تاکہ ہر دور کے انسانوں کے لئے وہ نمونہ کا کام دے۔ قیامت تک کے تمام لوگ اس سے مساوات انسانی کا نظریاتی سبق بھی لیں، اور اسی کے ساتھ اس کے عملی نمونہ کو دیکھ کر اس کے قابل عمل ہونے کا یقین بھی حاصل کریں۔

ایک اقتباس

سعودی عرب کے مشہور اخبار المسلمون میں ایک بڑے سعودی عالم کے حوالے سے ایک سوال و جواب چھپا ہے۔ یہ سوال و جواب اور اس کا ترجمہ حسب ذیل ہے :

اهل السنة : يشترطون للخروج على الحاكم قدرة التغيير دون إحداث ضرر، ولكن هناك فريقا في هذه الامام يرى ان هذا المصحح متحاذل ولا يصلح لهذا العصر ما رايتك؟

- هذا من كلام الشيطان.. الذين يقولون ان التغيير لا يشترط معه القدرة فهم ليسوا متخاذلين فحسب، بل لقد املاهم الشيطان اقوالا ويريدون ان يؤمن بها الناس، وعموما لا يوجد شيء اسمه ثورة اسلامية الا اذا كان هناك ما يسمى "كباريه شرعي". الاسلام نصيحة وليس انقلابا. (المسلمون جلد ۲۸ - اپریل ۱۹۹۵ء)

ترجمہ

س : حاکم وقت کے خلاف خروج کے سلسلہ میں اہل سنت یہ شرط لگاتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی نقصان برپا کیے بغیر تبدیلی لانے کی قدرت کا پایا جانا ضروری ہے۔ لیکن آج کل ایک فریق کا خیال ہے کہ یہ بے ہمتی کا طریقہ ہے اور موجودہ زمانہ کے لائق نہیں۔ اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے۔

ج : یہ ایک شیطانی بات ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تبدیلی کے لیے اس کی قدرت کی شرط نہیں ہے وہ خود نہ صرف بے ہمت ہیں، بلکہ شیطان نے ان کے ذہنوں میں کچھ باتیں ڈال دی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ لوگ بھی ان پر ایمان لے آئیں۔ دنیا میں ایسی کسی چیز کا مطلق وجود نہیں جس کا نام اسلامی انقلاب ہو، لایہ کہ یہاں کوئی ایسی چیز پائی جائے جو "شرعی کیبرے" کے نام سے موسوم ہو۔ اسلام نصیحت ہے نہ کہ کوئی انقلاب۔

"اسلام نصیحت ہے نہ کہ انقلاب" کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام انقلاب نہیں ہے، وہ صرف نصیحت ہی نصیحت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی عمل کا آغاز نصیحت و تلقین سے ہوتا ہے نہ کہ انقلابی اکھڑ پھاڑ سے۔ نصیحت کے ذریعہ پہلے افراد کے ذہن کو بدلایا جاتا ہے۔ ان کے اندر آمادگی پیدا کی جاتی ہے۔ جب یہ کام بڑے پیمانہ پر ہو چکا ہو، اس کے بعد فطری طور پر وہ وقت آجاتا ہے کہ وہ اجتماعی نتیجہ رونما ہو جس کو انقلاب کہا جاتا ہے۔

سفر نامہ برطانیہ - ۴

برمنگھم کے ایک اسٹور میں داخل ہوا۔ یہ فیر فیکس روڈ پر واقع ہے۔ اس میں ہر قسم کی گھریلو چیزیں برائے فروخت موجود تھیں۔ اس اسٹور کا نام تھا ڈومیسٹکس (Domestiks) مذکورہ قسم کے اسٹور کے لئے یہ نام بہت موزوں معلوم ہوا۔ میں نے سوچا کہ ڈومیسٹکس جیسا ایک لفظی نام اردو میں بناؤں۔ مگر کوئی مناسب لفظ سمجھ میں نہ آیا۔ اسی طرح یہاں چوکڑ سمیت گیہوں کا بسکٹ بنایا جاتا ہے جو کھانے میں بہت ہلکا اور مفید ہے۔ اس کا نام ہوتا ہے (Whole Wheat biscuit) اس کو بھی میں نے اردو میں کہنا چاہا۔ مگر کوئی لفظ میں وضع نہ کر سکا۔ اردو میں شاعرانہ ترکیبیں بنانا آسان ہے، مگر سائنٹفک ترکیبیں بنانا بہت مشکل۔

۸ اگست کو کارڈف (Cardiff) میں پروگرام تھا۔ شام کو چار بجے برمنگھم سے کارڈف کے لئے روانگی ہوئی۔ یہ بذریعہ کارڈو گھنٹہ کا سفر تھا جو ویلس (Wales) کے علاقے سے گزرا۔ یہ یہاں کا بہت خوبصورت علاقہ سمجھا جاتا ہے۔ ٹرک کے دونوں طرف سبز پوش پہاڑیاں اور ہرے بھرے میدان دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ مگر سر میں چسکر کی کیفیت کی وجہ سے میں کار کی پچھلی سیٹ پر لیٹ گیا اور راستہ کے ان خوبصورت مناظر کو دیکھ نہ سکا۔ دنیا میں آدمی کو اگر تمام سامان راحت مل جائے تب بھی اپنی محدودیت کی وجہ سے کسی کے لئے یہاں کی راحتوں سے لطف اندوز ہونا ممکن نہیں۔

کارڈف میں داخل ہو کر پہلے ہم لوگ جناب اقبال احمد صاحب کی رہائش گاہ پر کچھ دیر کے لئے ٹھہرے۔ انھوں نے بتایا کہ کارڈف شہر میں مسلمانوں کے تقریباً آٹھ ہزار خاندان آباد ہیں۔ مسجدیں چھ ہیں۔ مغرب کے قریب تک اقبال احمد صاحب سے گفتگو ہوتی رہی۔ وہ نہایت باصلاحیت آدمی ہیں اور اسی کے ساتھ گہرا دینی جذبہ رکھتے ہیں۔ وہ یہاں ایک اچھی سروس میں ہیں۔ مگر اب پیشگی رٹائرمنٹ لے کر ”دعویٰ ورک“ میں مشغول ہونا چاہتے ہیں۔

مغرب کی نماز کنائٹ روڈ (Connaught Road) کی مسجد میں پڑھی۔ اسی مسجد میں خطاب کا پروگرام رکھا گیا تھا۔ کافی لوگ موجود تھے۔ بہت سے لوگ دور دور سے آئے تھے۔ نماز کے بعد میں نے تقریر کر کرتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ایک عالمی پیغام ہے (ایسکون لعالمین نذیرا) آخر عمر میں حجۃ الوداع کے موقع پر جب تمام صحابہ جمع تھے، آپ نے فرمایا کہ جو

لوگ موجود ہیں وہ غیر موجود کو یہ پیغام پہنچا دیں (فلیسیلغ الشاهد الغائب) چنانچہ آپ کی وفات کے بعد صحابہ عرب سے نکل کر تمام ملکوں میں پھیل گئے اور اسلام کی عالمی اشاعت کی۔

دور اول کا یہ کام دعوتی منصوبہ کے تحت ہوا تھا۔ موجودہ زمانہ میں صنعتی انقلاب (industrialisation) نے مسلمانوں کو اپنے گھروں سے نکالا اور دوبارہ ان کو ساری دنیا میں پھیلا دیا۔ یہ بھی ایک منصوبہ الہی ہے۔ وہ اس لئے ہے تاکہ مسلمان موجودہ انسانی نسلوں تک اسلام کا پیغام پہنچا دیں۔ ہم کو اس خدائی منصوبہ کا شعوری ادراک ہونا چاہئے تاکہ ہم اس کے مطابق خدا کے منصوبہ میں اپنے آپ کو شامل کر سکیں۔ اس کے بعد میں نے صحابہ کرام اور موجودہ زمانہ کے مسلمانوں کا تقابل کرتے ہوئے بتایا کہ صحابہ میں وہ کون سی صفات تھیں جس کی وجہ سے وہ "انصار اللہ" بن سکے۔ اور موجودہ زمانہ کے مسلمانوں میں وہ کون سی کیفیات ہیں جن کو ہمیں دور کو نہا ہے تاکہ ہم خدائی منصوبہ کی تکمیل میں اپنا حصہ ادا کر سکیں۔ اور خدا کی طرف سے دنیا و آخرت میں اس کا انعام پائیں۔ تقریر کے بعد لوگوں نے غیر معمولی تاثر کا اظہار کیا اور کہا کہ یہاں ایک اور پروگرام رکھا جائے۔ مگر وقت کی کمی کی بنا پر مجھ کو معذرت کرنی پڑی۔ ڈاکٹر خالد علوی نے کہا کہ آپ نے ہمارے جذبات کو زبان بخش دی۔

مسجد میں ڈاکٹر فقیر محمد خاں صاحب سے ملاقات ہوئی۔ وہ کارڈف کی تبلیغی جماعت کے امیر ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ دو سال پہلے وہ ایک جماعت لے کر نیویارک گئے۔ نیویارک ایئر پورٹ پر اترے تو نسا زکاوت ہو گیا تھا۔ ان لوگوں نے وہیں اذان دی اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ ایک سفید فام امریکی اس منظر کو بہت غور سے دیکھتا رہا۔ آخر میں وہ ان لوگوں کے پاس آیا اور پوچھا کہ آپ لوگ انگریزی جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ پھر اس نے پوچھا کہ یہ آپ لوگ یہاں کیا کر رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم اسلام کے مطابق خدا کی عبادت کر رہے تھے۔ اس کا تجسس دیکھ کر جماعت والوں نے اس کو اپنے پاس بٹھایا اور اس کو اسلام کے بارہ میں بتانا شروع کیا۔ وہ متاثر ہوتا چلا گیا۔ یہاں تک کہ اسی نشست میں اس نے کلمہ شہادت ادا کر کے اسلام قبول کر لیا۔

ایک صاحب جو بیج (seed) سے متعلق تحقیقی ادارہ میں کام کرتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ ہم ہر چیز کے بیج کو خوردبین کے شیشے کے نیچے رکھ کر دیکھتے ہیں۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ صرف انسان

ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ انھوں نے کہا کہ اس دنیا کا ہر ذرہ اور ہر چھوٹی بڑی چیز ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ مثلاً سیب کے دس ہزار بیج کو لیا جائے اور خوردبین میں اس کو بڑا کر کے دیکھا جائے تو ہر بیج ایک دوسرے سے مختلف دکھائی دے گا۔ پنچر (فطرت) میں اتنا زیادہ تنوع ایک طرف ارتقاء کی تردید ہے، کیوں کہ مفروضہ ارتقائی عمل یکسانیت کو چاہتا ہے ذکہ تنوع کو۔ اور دوسری طرف وہ بتاتا ہے کہ کتنا عجیب قدرت والا ہے وہ خدا جس نے اتنی بڑی کائنات بنائی اور اس کو اس طرح بنایا کہ اس کی ان گنت چیزیں سب کی سب ایک دوسرے سے مختلف تھیں۔

۸ اگست کی دوپہر کو برمنگھم کے مضافات میں گیا جس کو یہاں کی اصطلاح میں کنٹری سائڈ کہا جاتا ہے۔ مغربی ملکوں میں کنٹری سائڈ نہایت خوبصورت ہوتا ہے۔ جناب شمشاد خاں صاحب کا یہاں بہت بڑا مکان ہے۔ یہاں وہ دس سال تک رہے ہیں۔ اب وہ اس کو چھوڑ کر شہر میں نسبتاً چھوٹے مکان میں رہتے ہیں۔ ایک صاحب نے اس کو دیکھ کر کہا: آپ اتنا اچھا گھر چھوڑ کر کیسے چلے گئے ہیں نے ہس کہ آپ اچانک اس گھر کو دیکھ رہے ہیں اس لئے وہ آپ کو پرکشش معلوم ہو رہا ہے۔ اگر آپ گھر کو حاصل کر لیں اور اس میں رہنے لگیں تو کچھ ہی دنوں بعد آپ کے لئے اس کی جاذبیت ختم ہو جائے گی۔ اس دنیا میں کوئی چیز اسی وقت تک پرکشش ہے جب تک وہ مل نہ ہو۔ ملنے کے بعد ہی آدمی کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ اس کی کشش ختم ہو گئی۔

کارڈف میں پاکستان سے آئے ہوئے ایک مسلمان رہتے ہیں۔ ان کا نام مسٹر انور شیخ ہے۔ انھوں نے ۱۹۹۰ میں ایک کتاب چھاپی ہے جس کا نام ابدیت (Eternity) ہے۔ ۳۳۸ صفحوں کی کتاب میں اسلام کے بارہ میں نہایت باغیانہ قسم کے خیالات کا اظہار کیا گیا ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ پہلے میں کٹر مسلمان تھا۔ پھر پاکستان میں میں نے دیکھا کہ اسلام ایک مذاق بن گیا ہے۔ وہ میاں سداں کے لئے ذریعہ قوت ہے اور ملاک کے لئے ذریعہ معاش۔ شفاعت کے عقیدہ کی وجہ سے کوئی بھی اچھے اخلاق کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ سب یہی کہتے ہیں کہ محمد عربی ہماری سفارش کر دیں گے اور ہم سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔

مصنف سے میری ملاقات نہ ہو سکی۔ البتہ ان کی کتاب میں نے دیکھی۔ اس کتاب کا خلاصہ خود

ان کے الفاظ میں یہ ہے کہ خدا انسان ہے اور انسان خدا ہے (God is man and man is God)

اس کتاب کے بارہ میں ان کا ایک انٹرویو لندن کے ماہنامہ کردار (مارچ ۱۹۹۳) میں دیکھا۔ اس میں انھوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ "قرآن میں بعض آیات ایسی ہیں جن سے میرے دعویٰ کی دلیل ملتی ہے۔ مثلاً قرآن کی آیت ہے کہ قیامت کے دن اللہ میاں مند انصاف پر بیٹھے گا اور اس کے دائیں طرف محمد عربیؐ بیٹھیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں ایک ہیں۔" (صفحہ ۳۹)

ہر شخص جس نے قرآن کو پڑھا ہے وہ جانتا ہے کہ ایسی کوئی آیت قرآن میں نہیں ہے۔ دنیوی علوم میں کوئی مصنف اس قسم کی بے بنیاد بات نہیں کہے گا۔ مگر مذہب کے معاملہ میں لوگ اپنے کو آزاد سمجھتے ہیں کہ وہ جو چاہیں لکھیں۔ عجیب بات ہے کہ اس کے باوجود وہ اپنے بارہ میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ حقائق کی بنیاد پر رائے قائم کرنے والے لوگ ہیں۔

انگلینڈ میں اور پورے یورپ میں بڑی تعداد میں مسلمان اور دوسرے ایشیائی اور افریقی لوگ بستے ہیں۔ جن کو یہاں نسلی قومیتیں (ethnic communities) کہا جاتا ہے۔ اسی طرح امریکہ میں بھی یہ لوگ بڑی تعداد میں ہیں۔ مگر دونوں مقامات میں ایک فرق ہے۔ امریکہ میں منتخب ہجرت (selective migration) ہوئی۔ اس لئے وہاں زیادہ تر پڑھے لکھے لوگ پہنچے۔ جب کہ انگلینڈ وغیرہ میں لوگ بلا امتیاز آئے۔ اسی لئے یہاں زیادہ تر مزدور طبقہ داخل ہوا۔

اس فرق کے مظاہر ہر سطح پر پائے جاتے ہیں۔ امریکہ میں بسنے والے مسلمان اور دوسرے ایشیائی لوگ زیادہ تعلیم یافتہ اور زیادہ معیاری زندگی گزارتے ہیں جب کہ یہاں کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ مثلاً لندن میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے بہت بڑے بڑے محلے ہوتے ہیں جن میں ہندی اور اردو مقررین پر جو شش تقریریں کرتے ہیں۔ امریکہ میں ایسا نہیں۔ امریکہ کے اجتماعات ہال کے اندر کانفرنس کے انداز میں ہوتے ہیں۔ جب کہ یہاں اسی طرح پارکوں میں بڑے بڑے عوامی محلے ہوتے ہیں جیسا کہ ہندستان یا پاکستان میں نظر آتے ہیں۔

۹۔ اگست کی صبح کو میں شمشاد خاں صاحب کے مکان پر اپنے کمرہ میں تھا۔ مکان سے ملحق گارڈن اور میرے کمرہ کے درمیان صرف شیشہ کی دیوار حائل تھی۔ میں نے دیکھا کہ ایک سفید فام نوجوان آتا ہے اور آتے ہی فوراً اپنا کام شروع کر دیتا ہے۔ اس نے مشین کے ذریعہ لان کی گھاس کاٹی۔ پورے کو درست کیا۔ پورے گارڈن کی صفائی کی۔ وہ آٹھ گھنٹہ تک لگاتار اپنے کام میں مشغول رہا۔ نہ بیٹھا، نہ

کسی سے بات کی۔ نہ ادھر ادھر دیکھا۔ حتیٰ کہ چائے پیتے ہوئے بھی اپنا کام جاری رکھا۔ وہ اس طرح کام کرتا رہا جیسے کشمیر کا بین دبا دیا جائے اور وہ بند کئے جانے تک مسلسل چلتی رہے۔ اس کا نام بلی (Billy) تھا۔ وہ ہینڈ میں دو بار یہاں آئے اور ایک بار کا ۳۰ پونڈ لیتا ہے۔

یورپی قوموں میں یہ صفت ان کے معمولی ورکر سے لے کر اعلیٰ عہدیداروں تک پائی جاتی ہے۔ ان کا یہی قومی کردار ان کی ترقی کاراز ہے، نہ کہ کوئی سازش جس کا انکشاف ہمارے دانشور اکثر عارفانہ انداز میں کیا کرتے ہیں۔

برٹنہم میں اسلامک پروپیگیشن سنٹر انٹرنیشنل (IPCI) دعوت کے میدان میں بہت عمدہ کام کر رہا ہے۔ میں نے اس کا مرکز دیکھا۔ یہ مرکز اپنی ترتیب اور اپنی خوبصورتی کے لحاظ سے پورے طور پر یورپی معیار کے مطابق ہے۔

انھوں نے انگریزی میں بہت سائٹ پر شائع کیا ہے۔ ایک پمفلٹ کا ٹائٹل یہ ہے کہ بائبل محمدؐ کے بارہ میں کیا کہتی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ بائبل کا جو قدیم عبرانی ادیشن ہے، اس میں آج بھی "محمد" کے نام سے پیغمبر آخر الزماں کی پیشین گوئی موجود ہے۔ اس پمفلٹ میں عبرانی نسخہ کے اصل الفاظ شائع کئے گئے ہیں۔ پمفلٹ میں بتایا گیا ہے کہ محمدؐ کا ذکر اپنے نام کے ساتھ اٹھایا گیا ہے۔ یہاں اس میں استعمال کیا گیا ہے وہ محمدؐ ہے:

Muhammad is mentioned my name in the Song of Solomon (5:16) The Hebrew word used there is Mahammuddim, translated as 'altogether lovely' in the authorised version of the Bible or 'The Praised One' i.e. Muhammad.

اخبار جنگ کا لندن ادیشن (۹ اگست ۱۹۹۴ء) دیکھا۔ اس کے درمیانی صفحہ پر جناب خرم مراد صاحب کا مضمون تھا۔ اس میں پاکستان کی بربادی کی ذمہ داری پاکستان کے سیاسی لیڈروں کے اس غلط فیصلہ پر ڈال گئی تھی کہ انھوں نے امریکہ سے تعلق قائم کر لیا (جو کہ اسلام اور مسلمانوں کا دشمن تھا) اکتوبر اور نومبر ۱۹۵۳ء میں جنرل ایوب کی وائسنگٹن یا ترائی کے بعد ۱۹۵۴ء کو پاکستان کی فوجی امداد کی درخواست قبول کرنے کے امریکہ نے امریکہ۔ پاکستان باہمی دفاعی معاہدہ پر دستخط کر دئے۔ موجودہ زمانہ کے تمام مسلم دانشور اسی قسم کے انکشافات میں مشغول ہیں۔ کوئی اس

واقعہ کو دریافت نہ کر سکا کہ مذکورہ قسم کا شدید تر معاہدہ امریکہ اور جاپان کے درمیان دوسری عالمی جنگ کے بعد ہوا۔ مگر یہ معاہدہ جاپان کو ترقی سے نروک سکا۔ پھر لاس انجلس ایک کمر معاہدہ پاکستان کی ترقی میں رکاوٹ کیسے بن گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ قوموں کی ترقی ان کی داخلی طاقت پر منحصر ہے نہ کہ کسی قسم کے بیرونی معاہدہ پر۔

لندن کے اردو روزنامہ جنگ (۹ اگست ۱۹۹۰) میں مسٹر مقیم احمد کا بیان چھپا ہوا تھا کہ ”بٹمنل گرین کے علاقہ میں ایشیائی تاجروں کا تناسب ۳۵ فی صد سے زائد ہے۔ مگر ان تاجروں کو جان بوجھ کر پس ماندہ رکھا جا رہا ہے۔“ اس سلسلہ میں میں نے ڈاکٹر تصدیق حسنی سے بات کی جو یہاں ۲۰ سال سے زیادہ عرصہ سے رہتے ہیں۔ انھوں نے کہا کہ یہ واقعہ ہے کہ برطانیہ کے سفید فام باشندے ہم لوگوں سے امتیاز برتتے ہیں۔ ہم کو بائرجاب نہیں دیا جاتا۔ اور اگر کوئی آدمی سروس میں پہنچ جلتے تو اس کو پروموشن نہیں ملتا۔ البتہ یہ نمایاں صورت میں نہیں ہے۔ اس کو آپ مخفی امتیاز (hidden discrimination) کہہ سکتے ہیں۔ اس سلسلہ میں انھوں نے امتیاز کے کئی ذاتی تجربے بتائے۔

برطانیہ میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً دو ملین ہے۔ اگر ان مسلمانوں سے ملے تو وہ طرح طرح کی شکایتیں بیان کریں گے۔ لندن کے ایک مسلم دانشور نے برطانی مسلمانوں کا ایک اجتماع کیا اور اس میں ”مسلم پارلیمنٹ“ بنانے کا اعلان کر دیا جو برطانی مسلمانوں کے مسائل کو حل کرے گی۔ برٹش میڈیانے اس پر تنقید کی اور کہا کہ ایک ملک میں دو پارلیمنٹ نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد یہاں کے مسلمان اس تحریک سے بے تعلق ہو گئے اور مسلم پارلیمنٹ کی بات ہوا میں تحلیل ہو کر رہ گئی۔ ہندوستان کے مسلمان بھی اگر اپنے جذباتی لیڈروں کے ساتھ ہی معاملہ کریں تو یہاں بھی جھوٹی لیڈر کی جڑ کٹ جائے اور فرقہ وارانہ جھگڑے اپنے آپ ختم ہو کر رہ جائیں۔ کیوں کہ یہی جذباتی لیڈر ہیں جو اپنے حقیر مقاصد کے لئے فرقہ وارانہ جھگڑے کھڑا کرتے ہیں۔ اور کسی جذباتی لیڈر کو طاقت ہمیشہ مسلمانوں کے سپورٹ سے حاصل ہوتی ہے۔

برطانیہ میں ایک برٹش نیشنل پارٹی ہے۔ ان لوگوں کا نعرہ ہے کہ برطانیہ برطانیوں کے لئے۔ وہ ایشیا اور افریقہ سے آنے والے تمام لوگوں کو اپنے ملک سے نکال دینا چاہتے ہیں چند

سال پہلے ان کا ایک لیڈر اینک پاویل (Enoch Powell) منتخب ہو کر پارلیمنٹ میں پہنچ گیا تھا وہاں وہ اشتعال انگیز تقریریں کرتا رہا۔ برطانی لوگوں نے اس کو پسند نہیں کیا۔ چنانچہ اس بار وہ الکشن میں ہار گیا۔ اور دوبارہ پارلیمنٹ میں نہ پہنچ سکا۔ یہی اگر ہندوستان میں ہو تو یہاں بھی تمام قریب پسند تحریکوں کی جڑ کاٹ جائے۔

۹ اگست کو مغرب کی نماز اسپارک بروک کی مسجد میں پڑھی۔ نماز کے بعد یہاں خطاب ہوا۔ خطاب میں میں نے اس حدیث کو موضوع بنایا: ایاکم والظن فان الظن اکذب الحدیث میں نے کہا کہ بدگمانی کیوں پیدا ہوتی ہے۔ اس کی وجہ ہے واقعہ کو غلط رخ سے دیکھنا۔ ہمیشہ غلط رخ سے دیکھنے ہی کی وجہ سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے اور آدمی الٹی رائے قائم کر لیتا ہے جس کو بدگمانی کہا جاتا ہے۔ یہ سخت گناہ کی بات ہے۔ دور صحابہ کی مثالوں سے بتایا کہ غلط رخ سے دیکھنے میں کس طرح مقدس شخصیتوں کی تصویر بھی بگڑ جاتی ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ کسی کے بارہ میں رائے قائم کرتے ہوئے سخت احتیاط سے کام لیا جائے۔

۱۰ اگست کی صبح کو اخبار جنگ کے نمائندہ مسٹر عباس ملک آگئے۔ ان سے دیر تک موجودہ زمانہ کے مسلم مسائل پر تبادلہ خیال ہوا۔ وہ اس کو انٹرویو کی شکل میں اخبار جنگ میں شائع کریں گے۔ انھوں نے کہا کہ ایک قصہ ہے کہ ایک بزرگ کا قافلہ چل رہا تھا۔ اس نے ایک درخت کے نیچے پڑا ڈڈالا۔ کچھ عرصہ کے بعد فاختہ کے غول وہاں آگئے اور درخت کے اوپر اپنی بولی بولتے ہوئے منڈلانے لگے۔ بزرگ نے پوچھا تو فاختہ کی جماعت کے لیڈر نے کہا کہ ہمارا ایک جوڑا ایک درخت پر پتوں کے سایہ میں آرام کر رہا تھا کہ آپ کے ایک ساتھی نے غلیل مار کر ایک فاختہ کو گرا دیا اور ذبح کر ڈالا۔ بزرگ نے اس آدمی سے پوچھا۔ اس نے کہا کہ حضرت، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ یہ جانور تو ہماری خوراک ہیں اور وہ ہمارے لئے حلال کئے گئے ہیں۔ بزرگ نے فاختہ کے لیڈر تک یہ جواب پہنچا دیا۔ اس نے کہا کہ ہماری شکایت یہ نہیں ہے۔ ہماری شکایت تو یہ ہے کہ آپ لوگ یہاں صوفی کے روپ میں آئے مگر آپ نے شکاری والا کام کیا۔ آپ کو صوفی کے روپ میں دیکھ کر ہم مطمئن تھے کہ آپ سے ہم کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اگر آپ شکاری کے روپ میں ہوتے تو ہم نے بھی اپنے بھاؤ کا انتظام کر لیا ہوتا۔

یہ اگرچہ ایک کہانی ہے۔ مگر وہ صوفیا، اور بادشاہوں کے فرق کو بہت اچھی طرح بیان کر رہی ہے۔ صوفیاء بے ضرر بن کر لوگوں کے سامنے آئے اس لئے لوگوں نے ان کا استقبال کیا۔ بادشاہ لوگ شکاری کے روپ میں آئے اس لئے لوگ ان سے متوحش ہو گئے۔

ایک سوال کے جواب میں میں نے کہا کہ پاکستان جیسے ملکوں میں جو جھگڑا فساد ہے اس کا سبب ڈیموکریسی ہے۔ ڈیموکریسی نے ہر آدمی کو سیاسی حوصلہ مند (ambitious) بنا دیا ہے۔ آپ تقابلی طور پر دیکھئے کہ جو انتشار پاکستان میں ہے وہ سعودی عرب میں کیوں نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سعودی عرب میں تمام لوگ سمجھتے ہیں کہ سیاسی گدی تو صرف شاہی خاندان کو ملے گی۔ اس لئے لوگ سیاست سے نظریں پھیر کر اپنے کھانے کمانے میں لگے رہتے ہیں۔ مگر پاکستان میں ڈیموکریسی ہے۔ اس لئے یہاں ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میں بھی کوئی سیاسی عہدہ حاصل کر سکتا ہوں۔ اس لئے ہر آدمی حتیٰ کہ علماء تک سیاست کے میدان میں قسمت آزمائی کے لئے نکل پڑے ہیں۔

جمہوری نظام میں اس مسئلہ کا حل صرف ایک ہے، اور وہ ہے لوگوں کے اندر منٹل ڈسپلن ہونا۔ یہ منٹل ڈسپلن یا تو تعلیم کے ذریعہ آتا ہے یا تقویٰ کے ذریعہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ڈیموکریسی صالح ڈیموکریسی بنے تو آپ کو یہی کرنا ہوگا کہ وہاں کے سماج کو یا تو برطانیہ کی طرح تعلیم یافتہ سماج بنائیں یا دور اول کے اسلام کی طرح متقی سماج۔

لندن کے اخبار جنگ (۹ اگست ۱۹۹۳ء) میں ایک دلچسپ نیوز آئٹم دیکھنے کو ملا۔ اس کا عنوان تھا: سلمان رشدی اپنے قلم سے اپنا دفاع کرے۔ اس عنوان کے تحت حسب ذیل خبر درج تھی — ملعون معنف سلمان رشدی کی حفاظت پر سرکاری اخراجات پر عوام میں اختلافات دیکھنے میں آئے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ سلمان رشدی کو اپنی حفاظت خود کرنی چاہئے۔ قلم کا وار تلوار سے زیادہ کارآمدی ہوتا ہے تو رشدی کو بھی اپنے قلم سے اپنا دفاع کرنا چاہئے۔ (صفحہ ۱۲)

اس کو پڑھ کر میں نے سوچا کہ اگر رشدی ایسا کہے تو اس کا کیا جواب ہوگا کہ تم لوگوں نے تو میرے قلم کے جواب میں تلوار اٹھائی اور مجھ کو مشورہ دے رہے ہو کہ تمہاری تلوار کا جواب میں قلم سے دوں۔

یہاں ایک کتاب دیکھی۔ ۲۳۷ صفحہ کی اس کتاب کا نام تاریخ برطانیہ (British History) تھا۔

اس میں بتایا گیا تھا کہ برطانوی تاریخ میں کون و کٹوریہ کے زمانہ سے لے کر پچھلی عالمی جنگ تک کے دور کو دی ایچ آف امپائر کہا جاتا ہے۔ اس زمانہ میں برٹش امپائر سب سے زیادہ وسعت (greatest extent) تک پہنچی جب کہ دنیا کے لینڈ ایریا کا تقریباً $\frac{1}{5}$ (one-fifth) حصہ اس کے قبضہ میں آگیا۔ یہ اس وقت کی عالمی آبادی کا تقریباً چوتھائی حصہ تھا۔ چونکہ یہ پورے کرہ ارض پر پھیلی ہوئی تھی۔ اس لئے اس کے متعلق کہا جاتا تھا کہ وہ شہنشاہیت جس میں سورج غروب نہیں ہوتا:

the Empire on which the Sun never sets. (p. 162)

آگے اسی کتاب کے باب دی ماڈرن ورلڈ میں درج تھا کہ دوسری عالمی جنگ کے بعد برطانوی شہنشاہیت ختم ہوگئی۔ جو ممالک اس میں شامل تھے وہ ۱۹۷۰ تک آزاد ہو گئے:

After the Second World War Britain's Empire disappeared, the countries belonging to it were almost all independent by 1970. (p 190)

برطانوی شہنشاہیت کی یہ مدت تقریباً سو اسو سال ہوتی ہے۔ اسی طرح اس دنیا میں تمام سلطنتوں کو عروج کے بعد زوال ہوا ہے۔ اس دنیا میں کسی بھی قوم کے لئے ابدی اقتدار مقدر نہیں۔ قرآن کے مطابق، سیاسی اقتدار آزمائش کے لئے ہوتا ہے۔ یہ آزمائش ہر ایک کی ہوتی ہے، اس لئے یہ ممکن نہیں کہ کسی ایک قوم کو ابدی طور پر سیاسی اقتدار کا مالک بنا دیا جائے۔ انگریز قوم کی یہ دانش مندی ہے کہ اس نے تاریخ کے اس فیصلہ کو بخوشی قبول کر لیا۔

برٹش میں حضرت سلطان باہو کے نام پر ایک مرکز ہے۔ ۱۰ اگست کی شام کو مغرب کی مناسبت یہاں کی مسجد میں پڑھی۔ نماز کے بعد خطاب کا پروگرام تھا۔ میں نے اس آیت کو موضوع بنایا کہ وما ارسلناک الا رحمة للعالمین۔ میں نے کہا کہ اسلام امن اور رحمت کا دین ہے۔ اسلامی پکڑ رحمت پکڑ ہے۔ یہ اس کی ابدیت کا ثبوت ہے۔ اسلام اگر جنگ پکڑ کا علمبردار ہوتا تو موجودہ زمانہ میں اس کی اہمیت ختم ہو جاتی۔ کیوں کہ جدید ہتھیاروں کے ظہور میں آنے کے بعد جنگ صرف تباہی کے ہم معنی بن کر رہ گئی ہے۔ تلوار کے دور میں جنگ کا کچھ فائدہ ہو سکتا تھا۔ مگر بموں کے دور میں یہ ناممکن ہو گیا ہے کہ جنگ کے ذریعہ کسی بھی قسم کا کوئی فائدہ حاصل ہو سکے۔ مزید یہ کہ موجودہ زمانہ جنگ کا طریقہ تباہی بن کر رہ گئی ہے۔

ان خیالات کو لوگوں نے بہت پسند کیا۔ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ مسلمان نے کہا: آپ نے ہمارے جذبات کو زبان دیدی۔ مرکز کے ذمہ داروں نے دوبارہ پروگرام رکھنے پر اصرار کیا۔ تقریر کے بعد سوال و جواب ہوا۔ ایک سوال کے جواب میں میں نے کہا کہ برائے خلاف اقدام صرف اس وقت جائز ہے جب آپ کے پاس برائی کو ختم کرنے کی طاقت موجود ہو۔ ایسا اقدام جس کے نتیجہ میں شدید برائی پیدا ہو جائے وہ اسلام میں ہرگز جائز نہیں۔

۱۱ اگست کی شام کو لندن میں پروگرام تھا۔ جناب شمشاد خاں صاحب کے ساتھ برمنگھم سے بذریعہ کارروانہ ہوا۔ دو گھنٹہ کا سفر کر کے ہم لوگ لندن پہنچے۔ پہلے کچھ دیر کے لئے جناب محمد اسحاق صاحب کے مکان (گیری روڈ) پر کچھ دیر کے لئے قیام کیا گیا۔ یہاں عصر کی نماز پڑھی گئی۔ کچھ مقامی لوگوں سے تبادلہ خیال ہوا جو یہاں اکٹھا ہو گئے تھے۔

مغرب کی نماز پاکستان کی ونٹی سنٹر (ولنڈن گرین) کی مسجد میں پڑھی گئی۔ اس کے بعد اس کے ہال میں خطاب ہوا۔ یہ خطاب سیرت کے موضوع پر تھا۔ آخر میں سوال و جواب ہوا۔ سنٹر کے چئیرمین نے آخر میں بولتے ہوئے کہا کہ آج ایسی ہی تقریروں کی ضرورت ہے۔ مسلمان اگر اس کے مطابق عمل کریں تو ان کے تمام مسائل انشاء اللہ حل ہو جائیں۔

ایک سوال یہ تھا کہ کب ایسا ہو گا کہ مسلمان دوبارہ اسلامی خلافت قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ میں نے کہا کہ اس کا سادہ جواب یہ ہے کہ جب وہ اس کی شرطیں پوری کر دیں گے۔ قرآن کے مطابق، یہ شرط ایمان باللہ اور عمل صالح ہے (النور ۵۵)

رات ہی کو ہم لوگ دوبارہ برمنگھم واپس آ گئے۔ مذکورہ پروگرام اور اسی طرح برطانیہ میں ہونے والے تمام پروگرام ویڈیو ریکارڈ کئے جاتے رہے۔ ریکارڈنگ کا انتظام اسلامک پروموشن سنٹر انٹرنیشنل نے کیا تھا۔

۱۰ اگست کی رات کو جب ہم لوگ پروگرام سے فارغ ہو کر مکان واپس آئے تو یہاں گھر کے اندر دو سفید فام پولیس کے آدمی موجود تھے۔ معلوم ہوا کہ جناب شمشاد خاں صاحب کے مکان کے اوپر کے حصہ میں ایک کمرہ کی کھلی ہوئی تھی۔ اس کے راستہ سے کچھ چور اندر گھس آئے۔ ایک بیگ میں کچھ پونڈ اور کچھ جوتے رکھے ہوئے تھے اس کو لے کر بھاگ گئے۔ گھر کی خاتون نے پولیس کو ٹیلیفون کیا۔

امنٹ کے بعد پولیس آئی۔ اس وقت تک چور بھاگ چکے تھے۔

معلوم ہوا کہ چوری کے واقعات یہاں عام ہیں۔ حتیٰ کہ یہ چور نہایت ڈھٹائی کے ساتھ چوری کرتے ہیں۔ چوں کہ پڑوس میں یہاں لوگ ایک دوسرے سے بے تعلق ہوتے ہیں، اس سے چوروں کو مزید موقع مل جاتا ہے۔ ایک صاحب نے بتایا کہ ایک روز کسی مکان کے سامنے ایک بڑی گاڑی کمری ہوئی تھی۔ گھر کا تالا کھول کر اس کا قیمتی سامان گاڑی پر لاد جاتا تھا۔ پڑوسی نے اپنے گھر سے نکلتے ہوئے اس کو دیکھا تو کہا — کیا آپ یہاں سے جا رہے ہیں:

Are you moving.

حالانکہ اصل حقیقت یہ تھی کہ یہ چور تھے جو بند مکان کا سامان لے کر فرار ہونے والے تھے۔ مگر پڑوسی اتنا بے خبر تھے کہ انھوں نے سمجھا کہ یہ خود گھر والے ہیں جو اپنا سامان لے کر کہیں اور جا رہے ہیں۔ ایک صاحب نے بتایا کہ برطانیہ کی کنزرویٹو پارٹی کے ایک لیڈر نے ایک کمپنی سے اپنی پارٹی کے لئے چندہ لیا۔ یہ چندہ رواج کے خلاف تھا۔ اس کے کچھ سال بعد وہ کمپنی دیوالیہ ہو گئی۔ کمپنی کے ذمہ داروں نے جائزہ کے بعد ایک رپورٹ شائع کی جس میں وہ اسباب بتائے گئے تھے جن کی وجہ سے کمپنی نفل ہوئی۔ ایک سبب یہ بھی تھا کمپنی کے کچھ افسر کرپٹ ہو گئے تھے اور اس کے ثبوت میں بتایا گیا تھا کہ انھوں نے کنزرویٹو پارٹی کو مذکورہ عطیہ دیا۔

یہ رپورٹ چھپی تو کنزرویٹو پارٹی کے ذمہ داروں نے اس مسئلہ پر میننگ کی۔ خود ونگر کے بعد انھوں نے دو فیصلے کئے۔ ایک یہ کہ مذکورہ رقم کمپنی کو واپس کر دی جائے۔ دوسرے یہ کہ جس لیڈر نے چندہ لیا اور جو اس وقت حکومت میں وزیر تھا۔ اس کو ہدایت کی گئی کہ وہ اپنے عہدے سے استعفا دیدے۔

یہی کرپشن کو دور کرنے کا صحیح طریقہ ہے۔ اگر اوپر کے لوگ ایسا کریں کہ وہ خود کرپشن میں مبتلا ہوں۔ حتیٰ کہ وہ یہ قانون بنالیں کہ ان کے اوپر خود ان کی اجازت کے بغیر مقدمہ نہیں چلایا جاسکتا البتہ وہ جلسوں میں آکر دوسروں کو نصیحت کریں کہ وہ کرپشن سے نہیں تو اس طرح کسی کرپشن کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔

ایک مسلمان مقیم برطانیہ نے کہا کہ انڈیا کے مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ ان کے اوپر

تہذیبی حملہ (cultural onslaught) ہے جو ہندستان میں ٹی وی اور دوسرے ذرائع سے جاری ہے۔ انھوں نے کہا کہ اس کے اثر سے مسلمان ہندو تہذیب کو قبول کر رہے ہیں۔ مثلاً مسلمانوں کی شادیوں میں ہندو طریقے رائج ہوتے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ چیزیں تو ہندستانی مسلمانوں سے زیادہ پاکستانی مسلمانوں میں آرہی ہیں۔ پاکستانی مسلمانوں کی شادیوں میں بڑے پیمانہ پر ہندو طریقہ کی نقل کی جا رہی ہے۔ انھوں نے اس کا اعتراف کیا۔ پھر میں نے کہا کہ یہ ہندو کلچر کا مسئلہ نہیں ہے۔ بلکہ تماشا کلچر کا مسئلہ ہے۔ مسلمان اپنی بڑھی ہوئی مادیت کی بنا پر تماشا پسند ہو گئے ہیں۔ اس لئے وہ اس قسم کی تماشائی رسوم کو اختیار کر رہے ہیں۔ ان کا یہ فعل ہندو تہذیب کی تقلید کے طور پر نہیں ہے بلکہ تماشا تہذیب کی تقلید کے طور پر ہے۔ تماشے کی رسمیں چوں کہ اسلام میں موجود نہیں تھیں، انھوں نے ان کو باہر سے درآمد کر لیا۔

مختلف ملکوں کے جو مسلمان برطانیہ میں آباد ہیں ان کی مجموعی تعداد ڈیڑھ ملین ہے۔ ان میں پاکستانی مسلمانوں کی تعداد تقریباً آٹھ لاکھ ہے۔ ان میں بھی زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو آزاد کشمیر (ہندستانی زبان میں مقبوضہ کشمیر) سے آئے ہیں۔ ایک پاکستانی مسلمان جو برمنگھم میں رہتے ہیں، انھوں نے بتایا کہ برمنگھم میں ۸۰ ہزار پاکستانی آباد ہیں۔ ان میں ۶۰ ہزار وہ لوگ ہیں جو آزاد کشمیر کے علاقہ سے آئے ہوئے ہیں۔

برطانیہ میں مقیم کچھ کشمیری مسلمانوں سے گفتگو ہوئی۔ میں نے کہا کہ کشمیر میں آپ جو منہجیانہ تحریک چلا رہے ہیں، اس کا مقصد آپ کے اعلان کے مطابق کشمیر کو آزاد کرنا ہے۔ یہ مقصد آپ اس حصہ میں بالفعل حاصل کر چکے ہیں جس کو آپ خود آزاد کشمیر کہتے ہیں۔ پھر جب آپ کا ڈریم لینڈیا آپ کا مطلوب کشمیر جزئی طور پر آزاد کشمیر کے علاقہ میں عملاً بن گیا تو اس کو چھوڑ کر دوبارہ آپ لوگ برطانیہ کی غلامی میں کس لئے آگئے۔ آپ کی یہ روش بتاتی ہے کہ آزاد کشمیر کی تحریک چلانے میں آپ سنجیدہ نہیں ہیں۔

میں نے کہا کہ اصحاب رسول کو جب مدینہ میں ایک آزاد اسلام لینڈ مل گیا تو سارے لوگ وہاں مقیم ہو گئے۔ انھوں نے ایسا نہیں کیا کہ مدینہ میں چوں کہ مادی آرام نہیں تھا وہ اس کو چھوڑ کر شام اور عراق اور فلسطین چلے جاتے، کیوں کہ وہاں مادی راحت موجود تھی۔ آپ لوگ زبان

سے تو اپنے آپ کو اسلام پسند کہتے ہیں مگر حقیقتہً آپ مادہ پسند ہیں۔

۱۲ اگست کو جمعہ کا دن تھا۔ حضرت سلطان باہو ٹرسٹ کی مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھی۔ جمعہ سے پہلے ۲۰ منٹ کا خطاب ہوا۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اتحاد کی اہمیت بتائی۔ آخر میں کہا کہ اتحاد ہمیشہ اختلاف کو برداشت کرنے سے قائم ہوتا ہے۔ اختلاف کے باوجود متحد ہونے کا نام اتحاد ہے نہ کہ اتحاد کے ساتھ متحد ہونے کا۔ کیوں کہ ایسا اتحاد تو کبھی دنیا میں وجود میں آنے والا نہیں۔

ٹرسٹ کے چیرمین صاحب نے خطاب کے بعد کہا کہ آپ کی ضرورت سب سے زیادہ انگلینڈ میں ہے۔ یہاں اسی طرح کی باتوں کی ضرورت ہے۔ مگر ایسی باتیں کرنے والا یہاں کوئی نہیں۔ آپ نے ہمارے جذبات کو الفاظ دیدے۔ انھوں نے کہا کہ یہاں ہم آپ کے لئے سارا انتظام کر دیں گے، آپ اب یہیں رہ جائیں، انڈیا نہ جائیں۔ خطاب کے بعد ایک صاحب الگ سے ملے انھوں نے کہا کہ مجھے معاف کیجئے۔ آپ کے بارہ میں میرے دل میں بدگمانیاں تھیں۔ مگر اب ساری بدگمانی ختم ہو گئی۔

شام کو مغرب کی نماز مرکز اہل حدیث کی مسجد میں پڑھی۔ یہاں مغرب کے بعد ایک خطاب ہوا۔ اس کا موضوع یہ تھا کہ سنت رسول سے موجودہ زمانہ میں کس طرح رہنمائی حاصل کی جائے۔ اس سلسلہ میں میں نے کہا کہ معروف سنتوں کے سوا بھی بہت سی سنتیں ہیں جو نہایت اہم ہیں۔ مگر وہ لوگوں کے لئے الجھنی بنی ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک سنت تیسیر العصر ہے۔ یعنی مشکل کو آسان بنانا، اپنے مانس کو اپنے پلس میں تبدیل کرنا۔ تقریر کے بعد ایک صاحب نے کہا کہ آپ کی وجہ سے یہاں ایسے تعلیم یافتہ حضرات آگئے جو عام طوہ پر دینی اجتماعات میں نہیں آتے۔

آخر میں سوالات کے لئے گئے جن کا جواب دیا۔ ایک سوال یہ تھا کہ آپ کا کہنا ہے کہ اب جہاد بالسیف منسوخ ہو چکا ہے۔ اب صرف جہاد باللسان اور جہاد بالقلم کا حکم ہے۔ میں نے کہا کہ یہ بالکل بے بنیاد بات ہے۔ جہاد کو منسوخ کہنا خود اپنی جہالت کا اعلان کرنا ہے۔ پھر کون ایسی حماقت کرے گا۔ میرا کہنا صرف یہ ہے کہ جہاد کی کچھ لازمی شرطیں ہیں۔ ان شرطوں کی تکمیل کے بغیر جہاد کرنا ناجائز نہیں۔ یہ شرطیں آپ فقہ کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں۔

ایک صاحب نے کہا کہ غزوہ بدر میں کوئی تیار ہی نہیں تھی۔ مگر بے سرو سامانی کے باوجود

جہاد کیا گیا۔ میں نے کہا کہ غزوہ بدر کی تیاری تو اتنی بڑی تھی کہ اس سے بڑی تیاری ممکن نہیں۔ حالت یہ تھی کہ تیساریں نہ ہونے کی وجہ سے اصحاب رسول جہاد کرنے میں متردد تھے۔ اس وقت قرآن میں یہ یقین دہانی نازل کی گئی کہ تم لوگ میدان جنگ کی طرف بڑھو، تمہاری مدد کے لئے فرشتے اتارے جائیں گے۔ پھر جس گروہ کا ساتھ دینے کے لئے فرشتے آجائیں وہ تو اتنی طاقت ور ہو جائے گی کہ ساری دنیا کے لوگ مل کر بھی اس کو زیر نہ کر سکیں۔

مرکز اہل حدیث کے اجتماع میں تقریر کے بعد بہت سے تحریری سوالات آئے۔ ایک سوال یہ تھا کہ — آج کل نظام خلافت کے احیاء کا بڑا چرچا ہے۔ قریب میں لندن میں حزب التحریر نے اس موضوع پر ایک کامیاب کانفرنس منعقد کی تھی۔ کیا اسلامی خلافت کا احیاء موجودہ زمانہ میں ممکن ہے۔

میں نے کہا کہ قرآن کے مطابق، خلافت (اقتدار ارض) احیاء کا مسئلہ نہیں ہے، وہ اعطاء کا مسئلہ ہے۔ یعنی خلافت کسی گروہ کو خدا کی طرف سے دی جاتی ہے، وہ کسی تحریک خلافت کے ذریعہ کسی کو حاصل نہیں ہوتی۔ قرآن کے مطابق صحیح طریقہ یہ ہے کہ احیاء کی کوشش افراد ملت پر کی جائے۔ افراد ملت میں جب زندگی آجائے گی تو اس کے بعد خدا کی طرف سے اس کے حق میں خلافت و حکومت

Wembley Arena, London ۱۷ اگست ۲۰۰۲ء

مؤتمر الخلافة

کا فیصلہ بھی کر دیا جائے گا۔

ایک اور سوال یہ تھا کہ — آپ نے کہا ہے کہ مشکل کو آسان سمجھنا چاہئے، کیونکہ یہ بھی رسول اللہ کی سنت ہے۔ "کثیر بنے گا پاکستان" ایک مشکل عمل ہے بقول بعض، پھر کیا ہم اس کو آسان سمجھیں اور اس کے لئے کوشش کریں تو یہ سنت رسول ہوگی۔

میں نے جواب دیا کہ جو بات میں نے کہی وہ یہ تھی کہ عسریں یسر کو دیکھنا اور اس کو استعمال کرنا یہ بھی ایک سنت رسول ہے۔ مگر موجودہ مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ یسر کے پہلو کو چھوڑ دیتے ہیں اور عسر سے اپنا سر ٹکرا نا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لحاظ سے کشمیر کے مسئلہ کو دیکھئے تو آپ لوگوں نے سنت کے برعکس طریقہ اختیار کیا ہے۔ ۱۹۸۹ء میں جب آپ نے موجودہ مسلح تحریک شروع کی تو کشمیر میں عسر کے ساتھ یسر پوری طرح موجود تھا۔ وہ یہ تھا کہ سیاسی شکایات کو نظر انداز کرتے ہوئے تسلیم، اقتصادیات اور دعوت جیسے میدانوں میں کشمیری قوم کی تعمیر و ترقی کے لئے پرامن کوشش کی جائے۔ مگر آپ لوگوں نے اس موقع کو استعمال نہیں کیا۔ اس کے بجائے آپ نے عسری سیاسی چٹان سے زونا شروع کر دیا۔ یہ سنت رسول کے سراسر خلاف ہے۔

ایک سوال یہ تھا — فتنہ قادیانیت ایک نئے روپ میں برطانیہ میں خصوصاً پھیل رہا ہے۔ اس سلسلہ میں آپ کی کوئی نصیحت ہو تو بتائیں کہ ہم اس فتنہ کا مقابلہ کس طرح کریں۔ میں نے کہا کہ اس معاملہ میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس زمانہ میں ہندستان میں قادیانیت پیدا ہوئی۔ اسی کے قریب زمانہ میں امریکی بلیک مسلم تحریک بھی پیدا ہوئی۔ دونوں کا کیس بالکل ایک تھا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ بلیک مسلم تحریک کا فتنہ جلد ہی ختم ہو گیا اور قادیانیت کا فتنہ ابھی تک باقی ہے اور بڑھ رہا ہے۔ اس کی وجہ صرف ایک ہے۔ بلیک مسلم تحریک کے فتنہ کو خاموشی تدبیر سے حل کیا گیا۔ جب کہ قادیانی فتنہ کو شور و غل کے ذریعہ ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور شور و غل سے کبھی کوئی چیز ختم نہیں ہوتی۔

بلیک مسلم تحریک ایچ اے محمد (۱۹۷۵ء - ۱۸۹۷ء) نے شروع کی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ خدا کے پیغمبر ہیں۔ چنانچہ ان کے تمام پیروان کو پیغمبر خدا مانتے تھے۔ مگر ۱۹۷۵ء میں ان کے انتقال کے بعد ان کا راکاوارث دین محمد ان کا جانشین ہوا۔ بیٹے کا رحمان یہ تھا کہ ان کے والد پیغمبر نہیں تھے بلکہ وہ

ایک ریفاہ مرتھے۔ امریکہ کے مسلمانوں نے اس کو خوب استعمال کیا۔ یہاں تک کہ بلیک مسلم اصلاح یافتہ ہو کر بہت بڑی تعداد میں عالمی مسلم امت کا جزو بن گئے۔

ٹھیک یہی معاملہ قادیانیت کا ہوا۔ ۱۸۸۹ میں غلام احمد قادیانی نے اس کی تشکیل کی۔ اس کے بعد اس نے دعویٰ کر دیا کہ وہ خدا کا پیغمبر ہے۔ مگر ۱۹۱۳ میں اس کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد اس کے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود کو جانشین بنایا گیا۔ بیٹے نے اعلان کر دیا کہ اس کا باپ پیغمبر نہیں تھا۔ وہ صرف ریفاہ مرتھا۔ یہاں موقع تھا کہ دوبارہ بیٹے کو استعمال کر کے قادیانی فتنہ کا خاتمہ کر دیا جائے۔ مگر عداوت کی نفسیات کی بنا پر یہاں کے مسلمان نہ اس راز کو سمجھ سکے اور نہ اس کو استعمال کر سکے۔ چنانچہ یہ امکان بالکل غیر استعمال شدہ رہ گیا۔ یہاں تک کہ نشورو غل کی سیاست نے قادیانی فتنہ کو وہاں پھنپا دیا جہاں آج آپ اس کو دیکھ رہے ہیں۔

برطانیہ کے زمانہ قیام میں مسلسل لوگوں سے، خاص طور پر اہل علم سے ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ اور ان سے اسلام اور ملت اسلام کے مسائل پر تبادلہ خیال جاری رہا۔

ڈاکٹر خالد علوی یہاں ایک یونیورسٹی میں سینئر پروفیسر ہیں۔ انھوں نے بتایا کہ ڈیڑھ سال پہلے ان کی ایک ملاقات برطانی پارلیمنٹ کے ڈپٹی لیڈر رائے ہرٹلے (Roy Hertley) سے ہوئی۔ انھوں نے کہا کہ ہرٹلے میں کم از کم دو ایسے انتہائی ملحقے ہیں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے مگر پارلیمنٹ کے انتخاب میں کبھی کوئی مسلم یہاں سے کامیاب ہو کر نہیں آتا نہ آپ لوگ مسلمانوں کو ٹکٹ دیتے ہیں۔ ہرٹلے نے جواب دیا کہ جب ایک مسلمان مسلمان کی حیثیت سے منتخب ہو کر ایم پی بنے گا تو وہ برٹش پارلیمنٹ کے خاتمہ کا دن ہو گا۔

When a Muslim on the basis of being Muslim is elected as M.P. that will be the end of British Parliament.

پروفیسر اینڈرسن (Anderson) سے ڈاکٹر علوی کی بات ہوئی۔ انھوں نے کہا کہ آپ لوگ مسلمانوں کے ساتھ غیریت برتتے ہیں، حالانکہ مسلمان مسیح کو پیغمبر سمجھتے ہیں اور ان کی عزت کرتے ہیں۔ اس کے برعکس یہود کو آپ اپنا سمجھتے ہیں حالانکہ انھوں نے مسیح کو سولی پر چڑھایا اور ان کو چھوٹا بتایا۔ انھوں نے جواب دیا کہ اس کو ذہن میں رکھئے کہ مسیح ایک یہودی تھے۔

Keep in mind that Jesus was a Jew.

اس قسم کی بے شمار غیر موافق باتیں ہیں، اس کے باوجود مسلمان یہاں کے ماحول سے موافقت کر کے رہتے ہیں۔ یہی موافقت زندگی کا راز ہے، خواہ کوئی مسلم ملک ہو یا غیر مسلم ملک۔ ایک صاحب سے پرنس چارلس کے اس خطبہ کا ذکر ہوا جو انھوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں دیا تھا۔ اور جس میں اسلام کی خوبیوں کا اعتراف کیا گیا تھا۔ انھوں نے کہا کہ یہ خطبہ یہاں کے فارن آفس نے تیار کیا تھا۔ اور اس کے پیچھے سیاسی مقصد تھا۔ کیوں کہ اس کے بعد ہی پرنس چارلس مڈل ایسٹ کے دورہ پر جانے والے تھے۔ چنانچہ عین اندازہ کے مطابق، وہاں ان کا زبردست استقبال لیا گیا۔

انھوں نے کہا کہ البتہ اس سے زیادہ بڑی بات وہ تھی جو پرنس چارلس نے ایک انٹرویو میں لی۔ برطانیہ کا بادشاہ رولتی طور پر (مسیحی) مذہب کا ڈیفنڈر سمجھا جاتا ہے۔ مگر چارلس نے کہا کہ اس ملک میں کئی مذاہب ہیں، اس لئے میں ہر مذہب کا ڈیفنڈر بننا پسند کروں گا نہ کہ کسی خاص مذہب کا:

I want to be defender of faith not the faith.

آٹھ سال پہلے ایک انگریزی کتاب چھپی۔ اس میں خدا کے وجود پر شبہ ظاہر کیا گیا تھا:

Hugh Monte Fiore, The Probability of God.

اس کتاب پر بی بی سی نے ایک مباحثہ کا انتظام کیا تھا۔ اس کا ویڈیو دیکھنے کا موقع ملا۔ اس میں ہر مذہب کے لوگ تھے۔ انھوں نے مختلف باتیں کہیں۔ ایک ہندو پر وینسر نے کہا کہ خدا محبت اور مہن ہے۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ خالق کو کس نے پیدا کیا (who created the Creator) ایک صاحب نے کہا کہ کیا خدا نے ان کو پیدا کیا یا انسان نے خدا کو پیدا کیا:

Man created God or God created man?

احمد دیدات صاحب بھی حاضرین میں موجود تھے۔ خاتون کھٹرنے سوال کیا کہ اسلام میں جنگ کی تعلیم ہے۔ احمد دیدات صاحب نے کہا کہ ہاں اسلام میں دفاع کے لئے جنگ کی اجازت ہے اور میں آپ کو قابل احترام سمجھتا ہوں (I take my hat off to you) کہ دوسری عالمی جنگ میں

جب ہٹلر نے آپ کے ملک پر حملہ کیا تو آپ نے مسیح کی تعلیم کے مطابق ایسا نہیں کیا کہ جو ایک گلاں پر اس کو دوسرا گال بھی پیش کر دو بلکہ آپ نے اسلام کی تعلیم کے مطابق اس کی جارحیت کا دفاع کر اس مباحثہ کا ویڈیو ٹیپ اسلامک پروپیگیشن سنٹر انٹرنیشنل میں موجود تھا۔ اس کو میں نے ویسٹ پر دیکھا۔

یورپ میں اور برطانیہ میں فلاحی ریاست (ویلفیئر اسٹیٹ) کا بہت چرچا ہے۔ مگر اس تجربہ زیادہ اچھا ثابت نہیں ہوا۔ پورے یورپ میں سوئیڈن کو سب سے زیادہ کامیاب فلاحی ریاست سمجھا جاتا ہے۔ وہاں بچہ ابھی پیٹ میں ہوتا ہے کہ اس کا الاؤنس (ternity allowance) جاری ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پیدائش سے لے کر موت تک ہر قسم کی ضرورتوں کی ذمہ داریاست ہوتی ہے۔ مگر اعداد و شمار سے معلوم ہوا ہے کہ خود کشی کی شرح سب سے زیادہ سوئڈن میں پائی جاتی ہے۔

اس دنیا میں انسان کی اصل ضرورت راحت نہیں ہے بلکہ چیلنج ہے۔ راحت زندہ انسان کو مردہ بناتی ہے اور چیلنج مردہ انسان کو زندہ کر دیتا ہے۔

۱۳ اگست کی شام کو برٹشل میں پروگرام تھا۔ ساڑھے تین بجے برٹنم سے روانگی ہوا دونوں شہروں کے درمیان بہت عمدہ چوڑی سڑک ہے جس کو یہاں کی زبان میں موٹروے کہا جاتا ہے۔ سڑک کے دونوں طرف نہایت سربسزمنظر دور تک پھیلے ہوئے ہیں۔ درمیان میں ایک ویلکم بریک (Welcome break) کے نام سے سڑک کے کنارے بہت کشادہ جگہ تھی۔ آنے والے یہاں کار پارک کر کے ٹھہرتے ہیں۔ یہاں ہاتھ روم، ٹیلیفون، ریسٹوران اور سروس وغیرہ سہولتیں مہیا کی گئی ہیں۔ ہر چیز اعلیٰ معیار پر نظر آئی۔

دو گھنٹہ سفر کر کے ہم لوگ برٹشل میں داخل ہوئے۔ یہ شہر بہت خوبصورت دکھائی دیا۔ یہاں جناب امداد علی احمد صاحب کے مکان پر کچھ دیمکے لے ٹھہرے۔ یہاں کچھ لوگ موجود تھے جن سے گفتگو ہوتی رہی۔ برٹشل میں تقریباً چھ ہزار مسلمان ہیں۔ اور چار مسجدیں ہیں۔ مغرب کی نماز یہاں جامع مسجد میں پڑھی۔ یہ مسجد ایک گر جا کو خرید کر بنائی گئی ہے اور نہایت خوبصورت ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد خطاب ہوا۔

میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں جو انقلاب لائے، اس میں مسلمان اور غیر مسلم دونوں کو ملا کر کل ۱۰۲۰ لوگ ہلاک ہوئے۔ یہ تعداد اتنی کم ہے کہ اس انقلاب کو غیر خونی انقلاب (bloodless revolution) کہا جاسکتا ہے۔ اس لئے غیر خونی انقلاب بھی رسول اللہ کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ موجودہ زمانہ میں مسلمان جگہ جگہ اسلام کے نام پر خونیں انقلاب لانے کے لئے قربانیاں دے رہے ہیں۔ مگر اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تقریر کے بعد سوال جواب کا وقفہ تھا۔ ایک سوال یہ تھا کہ حضرت عمر ایک بار بائبل کا ایک حصہ لائے اور اس کو پڑھنے لگے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ پھر کیا مسلمانوں کے لئے بائبل کو پڑھنا جائز نہیں۔ میں نے کہا کہ یہ وقتی بات تھی۔ جس زمانہ میں قرآن اتر رہا تھا، اس زمانہ میں حدیث کو بھی بکنے سے منع کیا گیا تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ قرآن کے ساتھ کوئی دوسرا کلام غلط ملط نہ ہونے پائے۔ مگر جب قرآن مدون ہو گیا تو بعد کو علماء نے بڑے پیمانہ پر بائبل کا مطالعہ کیا اور اس کے بارہ میں کتابیں لکھیں۔ مثلاً ابن تیمیہ کی کتاب الجواب الصمیم لمن بدل دین المسیح۔ اسپن میں مسلمانوں نے بائبل پر اتنی جہارت پیدا کی کہ عیسائی لوگ مسلم علماء کے یہاں بائبل کا درس لینے کے لئے آتے تھے۔ وغیرہ

برطانیہ کے زمانہ قیام میں میں نے یہاں کی مختلف مسجدوں میں نماز پڑھی۔ ہر جگہ میں نے دیکھا کہ لاؤڈ اسپیکر کے بغیر مسجد کے اندر اذان دی جاتی ہے۔ مؤذن مسجد کی چھت پر بھی اس کے لئے کھڑا نہیں ہوتا۔ مؤذن کی آواز صرف مسجد کے اندرونی حصہ میں سنائی دیتی ہے۔ یہ ایک مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ باہر کے ملکوں میں مسلمان کس طرح وہاں کے نظام سے موافقت کر کے رہتے ہیں۔

لندن کے اردو اخبار جنگ (۱۳ اگست ۱۹۹۴ء) میں صفحہ اول کے نیچے یہ خبر تھی کہ نسل پرست غندوں نے جرمنی میں ایک مسجد کو آگ لگا کر شہید کر دیا ہے۔ آگ جرمنی کے جنوب میں واقع شہن شہر بین لگائی گئی جس سے وہاں کی مسلم آبادی میں سخت تشویش پھیل گئی ہے۔ جرمنی میں نسل پرستوں کے حملوں میں گزشتہ دو سال میں تشویش ناک اضافہ ہو گیا ہے۔ سنٹ گاڈ پولیس نے بتایا کہ مسجد میں آگ لگانے کا واقعہ ایک نواحی قصبہ میں ایک اسلامی ثقافتی مرکز میں آتش زدگی

کے ایک روز بعد ہوا۔ بتایا گیا کہ دونوں واقعات میں کوئی زخمی نہیں ہوا۔ البتہ بھاری مالی نقصان ہوا ہے۔ آگ رات کے وقت لگائی گئی جب کہ دونوں ادارے بند تھے۔ گزشتہ چھ ماہ کے دوران ترکوں کے کاروباری اداروں اور مفتی مراکز پر ۸ حملے ہوئے ہیں جن میں چھ افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ جرمنی میں ترکوں کی آبادی ۸ لاکھ ہے جن میں ایک چوتھائی کو دیں۔ اس طرح کے واقعات یورپ میں ہوتے رہتے ہیں۔ مگر یہاں ان کے خلاف کسی احتجاجی ہم کا کوئی وجود نہیں۔ صفحہ آخر کی ایک خبر میں بتایا گیا تھا کہ بنگلہ دیش کی متنازعہ تسلیم نسرین اس وقت سویڈن میں ہے۔ اس نے یہاں ایک محفوظ جگہ رہائش اختیار کی ہے۔ خبر کے مطابق تسلیم نسرین جب سویڈن پہنچی تو سویڈن کی خاتون وزیر خارجہ مارگریتھن نے ایئر پورٹ پر اس کا استقبال کیا۔ تسلیم نسرین ایک گم نام اور غیر اہم خاتون تھی۔ مسلمانوں نے اس کے خلاف شور و غل کر کے اس کو انٹرنیشنل اہمیت دیدی۔

مسٹر نذر ملک پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ۱۴ اگست کی ایک ملاقات میں انھوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادتی ہوتی ہے۔ ان کو گورنمنٹ سروس نہیں دی جاتی۔ میں نے کہا کہ یہ بعض انفرادی واقعات کا جنرلائزیشن ہے۔ اور اس طرح کے انفرادی واقعات ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ ۱۹۴۷ء میں جب ملک تقسیم ہوا اس وقت کثیر تعداد میں مسلمان گورنمنٹ سروس میں موجود تھے۔ مگر اس وقت یہ ہو کہ بڑی تعداد میں ملازمین اور تسلیم یافتہ اصحاب انڈیا چھوڑ کر پاکستان چلے گئے۔ اس کمی کو پاکستانی علاقہ سے آنے والے ہندوؤں نے پر کیا۔ اس طرح اچانک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا۔ اور اس طرح کا خلا جب ایک بار پیدا ہو جائے تو دوبارہ اس کے پر ہونے میں بہت زیادہ وقت لگتا ہے۔ انھوں نے کہا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ کیوں کہ پاکستان میں بھی ہم ٹھیک اسی صورتحال کا تجربہ کر رہے ہیں۔ پاکستان میں لوگ کہتے ہیں کہ اردو اسپیکنگ ہماجرین سروسوں میں بھرے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ پاکستان سے ہندو ملازمین جب انڈیا چلے گئے تو ان جگہوں کو انڈیا سے آنے والے مسلم ہماجرین نے پر کیا۔ اس طرح سابقہ توازن لوٹ گیا۔

۱۴ اگست کو برمنگھم کی جامع مسجد میں سیرت النبی کا جلسہ تھا۔ ظہر کی نماز اس مسجد میں پڑھی۔

ماز کے بعد سیرت کے موضوع پر ایک تقریر کی۔ اس تقریر کے لئے میں نے اس آیت کو موضوع بنایا:
 عَسَىٰ اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا۔ اس جلسہ میں بزمِ گم کے لارڈ میر بھی آئے تھے۔
 انھوں نے اپنی تقریر میں اسلام کے بارہ میں اچھے خیالات کا اظہار کیا۔
 شام کو نماز عصر کے بعد جناب شمشاد محمد خاں صاحب کی رہائش گاہ پر ایک اجتماع ہوا۔
 اس میں تعلیم یافتہ عورت اور مرد جمع ہوئے۔ اس میں ایک مفصل تقریر کی۔ اس کا خلاصہ یہ تھا کہ
 جدید علمی اور تاریخی حقائق نے دوسرے مذاہب کی صداقت کو مشتبہ کر دیا ہے۔ مگر یہ حقائق
 اسلام کی صداقت کو رسی ایسیٹلش کر رہے ہیں۔ اس نے موجودہ زمانہ میں اسلامی دعوت کے لئے
 نئے زیادہ طاقت ور مواقع پیدا کر دئے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ان کو استعمال کیا جائے۔ تقریر کے
 بعد دیر تک سوال و جواب کا پروگرام رہا۔

ایک سوال یہ تھا کہ قرآن میں اصحاب رسول کے بارہ میں ہے کہ فالف بین فتلوبکم
 واصبحتم بنعمته اخوانا مگر حضرت علی اور حضرت معاویہ کی جنگ اس کی تردید کرتی ہے
 میں نے کہا کہ آپ استثناء (exception) کے ذریعہ عموم (rule) کو کاٹ رہے ہیں اور یہ طریقہ
 سراسر غیر علمی ہے۔ اس دنیا کے قوانین میں سے ایک قانون یہ ہے کہ یہاں ہر عموم میں استثناء موجود
 ہوتا ہے۔ جو بیان (اسٹیٹمنٹ) دیا جاتا ہے وہ ہمیشہ عموم کے پیش نظر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک
 مہود ذہنی ہے کہ اس میں استثناء بھی پایا جائے گا۔ اس لئے نہ اس کا ذکر کیا جاتا ہے اور نہ اس
 سے عموم کی تردید ہوتی ہے۔

ایک صاحب نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ دوسری مذہبی کتابیں محرف ہیں اور قرآن غیر محرف۔
 لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر میں بے شمار اختلافات موجود ہیں۔ کیا یہ اختلافات اس کی تردید
 میں ہیں کہ قرآن بھی اب محفوظ کتاب نہیں رہا۔ میں نے کہا کہ آپ متن اور تفسیر میں غلط سمجھ
 کر رہے ہیں۔ دوسری مذہبی کتابوں کا معاملہ یہ ہے کہ اصل متن میں تحریفات ہو گئی ہیں۔ جبکہ
 ان کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا متن مکمل طور پر محفوظ ہے۔ البتہ تفسیر و تشریح میں لوگوں نے اپنے
 بالات شامل کر دئے ہیں۔ مگر اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ کیوں کہ متن محفوظ رہنے کی وجہ
 سے ہمارے پاس وہ کسوٹی موجود ہے جس کے ذریعہ تفسیر و تشریح کے اختلافات کو جانچ کر ان کی

صحت معلوم کی جاسکے۔

پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف نے اگست ۱۹۹۴ میں برطانیہ کا دورہ کیا۔ ۲۰ اگست کو لندن کے ٹاؤن ہال میں ان کی تقریر تھی، ٹاؤن ہال میں برطانیہ میں مقیم پاکستانی مسلمان بڑی تعداد میں جمع تھے۔ نواز شریف صاحب جب ٹاؤن ہال میں داخل ہوئے تو ہال نعروں سے گونج اٹھا:

ایٹم بم کس نے دیا، نواز شریف نے

انڈیا کو کس نے ڈرایا، نواز شریف نے

پاکستان کا ہر آدمی پاکستان کی شناخت اسلام بتاتا ہے، مگر اس قسم کے نعرے سراسر اسلام کی ضد ہیں۔ اگر واقعہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہوتا اور نواز شریف حقیقی معنوں میں اس کے اسلامی حکمران رہے ہوتے تو ٹاؤن ہال کے نعرے یہ ہوتے:

پاکستان کو اسلامی معاشرہ کس نے بنایا، نواز شریف نے

انڈیا سے پر امن تعلقات کس نے قائم کئے، نواز شریف نے

مذکورہ نعرے بلاشبہ قومی جاہلیت کے نعرے ہیں نہ کہ اسلامی اصول پسندی کے نعرے۔ ہم بدستی نفرت کلچر پیدا کرتی ہے، اور خدا پرستی اس کے برعکس رحمت کلچر۔

۱۵ اگست کو واپسی کا دن تھا۔ جناب شمشاد محمد خاں صاحب کے ساتھ برمنگھم سے لندن کے لئے روانہ ہوا۔ دو گھنٹہ کے سفر کے بعد بیتھ رو ایئر پورٹ پہنچا۔ جناب شمشاد صاحب میرا ٹکٹ لے کر کھڑکی پر گئے تاکہ بورڈنگ کارڈ اشو کر آئیں۔ مگر وہاں ایک عجیب قصہ پیش آیا۔ کلرک نے کہا کہ اس کے اندر واپسی کی سلیپ موجود ہی نہیں۔ کسی غلطی سے وہ دہلی ایئر پورٹ پر کھوئی گئی تھی۔

”کوئی پریشانی کی بات نہیں، یہ لوگ بہت ہل فل ہوتے ہیں۔“ شمشاد صاحب نے کہا اور فوراً وہ اس کاؤنٹر پر گئے جو ٹکٹ کے مسائل کے لئے مخصوص تھا۔ وہاں ایک عمر خاتون کھڑکی کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے میرا ٹکٹ لیا اور کچھ کہے بغیر فوراً کمپیوٹر پر اپنی انگلیاں چلانے لگی۔ اس طرح وہ دیر تک اس کو جانچتی رہی۔ آخر اس کو یقین ہو گیا کہ یہ ایک جینوئن کیس ہے۔ اس کے بعد اس نے مزید کارروائی کر کے نئی سلیپ ہمیں دیدی۔ اس کی بنیاد پر ہم کو بورڈنگ کارڈ مل گیا۔ میرے ساتھی نے کہا کہ یہی حالت اگر کسی مسلم ملک کے ایئر پورٹ پر پیش آتا تو شاید وہ ٹکٹ پھینک دیتا اور کہتا کہ جاؤ ہم کو پریشان

مت کرو۔

ابھی وقت کافی تھا، ہم لوگ ایئر پورٹ کے ہوٹل میں چلے گئے۔ جس مینز بریڈ کو ہم نے پائے پی وہاں ہوٹل کے منیجمنٹ کی طرف سے ایک تہمت لگی ہوئی تھی۔ اس پر لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ یہاں کوئی چیز خریدیں اور اس کے بعد آپ اس سے مطمئن نہ ہوں تو ہم آپ کی رقم آپ کو لوٹا دیں گے،

We'll refund your money if you're not happy with anything you buy. And that's guaranteed.

ہوٹل میں ایک ہندستانی نوجوان ملازم تھا۔ وہ میزکوسی وغیرہ درست کر رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ یہاں دس سال سے ہے۔ اس کی تنخواہ ہندستانی معیار سے تقریباً ۲۵ ہزار روپیہ ماہانہ ہے۔ اس طرح کا ایک معمولی ورکر ۲۵ ہزار روپیہ مہینہ انڈیا میں حاصل نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اپنے وطن سے بھاگ بھاگ کر یہاں چلے آ رہے ہیں۔ جن لوگوں کے خلاف ہندستانیوں نے آزادی کی لڑائی لڑی تھی، انھیں کی غلامی میں دوبارہ وہ خود اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ اس سے اندازہ ہو تا ہے کہ زندگی میں سیاست سے زیادہ اہمیت اقتصادیات کی ہے۔

جناب شمشاد صاحب سے رخصت ہو کر ایئر پورٹ کے اندر داخل ہوا۔ یہاں اسکین پر مختلف ہوائی جہازوں کے اوقات بتائے جا رہے تھے۔ ہانگ کانگ کی پرواز بالکل تیار تھی۔ چنانچہ اس کے نام کے آگے روشن حروف میں بار بار آرہا تھا کہ آخری کال (last call) میں نے سوچا کہ انسانوں کے لئے بھی اسی طرح "آخری کال" آتی ہے۔ مگر بہت کم لوگ ہیں جو آخری کال کی اس آواز کو سن سکیں۔

لندن سے برٹش ایرویز کی فلائٹ ۱۲۵ کے ذریعہ روانگی ہوئی۔ راستہ میں برٹش ایرویز کا انفلٹ میگزین ہائی لائف (high life) کا شمارہ اگست ۱۹۹۴ پر چھا۔ اس کے ایک مضمون میں مشہور کھلاڑی لن فورڈ کرسٹی (Linford Christie) کے حالات بتائے گئے تھے۔ ایک صفحہ پر مذکورہ کھلاڑی کی ہنستی ہوئی تصویر تھی۔ اسی کے ساتھ اس کی ایک اور تصویر تھی جس میں وہ بھاری وزن اٹھائے ہوئے تھا اور اس کے چہرہ پر مشقت کی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ اس کے نیچے یہ جملہ لکھا ہوا تھا کہ قاتحانہ مسکراہٹ سخت تربیت کے بعد حاصل ہوتی ہے:

Hard training brings the smile of success.

یہ صرف کھیل کی بات نہیں ہے۔ یہ پوری زندگی کے لئے فطرت کا قانون ہے۔ اس دنیا میں کامیابی کی خوشی صرف وہ آدمی حاصل کرتا ہے جو محنت و مشقت کی صعوبت کو برداشت کر کے اپنے آپ کو اس کا مستحق بنائے۔

۱۶ اگست ۱۹۹۴ء کی دوپہر کو ہمارا جہاز دہلی ایئر پورٹ پر اتر گیا۔ اس وقت ہندوستان کی گھریلو میں گیارہ بج رہے تھے جبکہ لندن میں اس وقت ساڑھے ۶ بجے کا وقت تھا۔ جب میں دہلی سے لندن پہنچا تو میں نے ساڑھے چار گھنٹے کھودئے تھے۔ لیکن جب میں لندن سے واپس ہو کر دہلی آیا تو میں نے ساڑھے چار گھنٹے دوبارہ حاصل کر لئے۔ یہی اس دنیا کا نظام ہے۔ یہاں ہر کھونے کے ساتھ پانا بھی جڑا ہوا ہے۔ اگر آپ کو کھونے کا تجربہ ہو تو آپ بایوسنس نہ ہوں۔ آپ سادہ طور پر صرف انتظار کی پالیسی اختیار کر لیں۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جو کچھ آپ نے کھو یا تھا اس کو دوبارہ آپ نے پایا ہے، اور اکثر مزید اضافہ کے ساتھ۔

الترمذی، کتاب الدعوات کی ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں: افضل العبادۃ انتظار الفرج (کشاہدگی کا انتظار کرنا افضل عبادت ہے) اس حدیث کا مطلب غالباً یہ ہے کہ مسئلہ پیش آنے کے وقت انسان اگر بے صبر نہ ہو، وہ معاملہ کو اللہ پر ڈالتے ہوئے انتظار کا طریقت اختیار کر لے تو عنقریب وہ دیکھے گا کہ جہاں بظاہر تنگی تھی وہیں اللہ نے اس کے لئے کشاہدگی کا امکان بھی رکھ دیا تھا۔

موجودہ زمانہ ہر اعتبار سے ایک نیاز مانہ ہے۔ اس زمانہ میں دنیا روایتی دور سے نکل کر سائنٹفک دور میں داخل ہوئی۔ اب ضرورت ہے کہ اسلام کے ابدی اصولوں کو جدید حالات پر از سر نو منطبق کیا جائے۔ اسی از سر نو انطباق کا مشرعی نام اجتہاد ہے۔ زیر نظر کتاب وقت کے اسی اہم ترین مسئلہ کا علمی اور تاریخی مطالعہ ہے۔

Rs 50

خبرنامہ اسلامی مرکز۔ ۱۱۵

۱- ہندی روزنامہ راشٹریہ سہارا (دہلی) کے نایندہ ہند پر تپ سنگھ نے ۲۶ اپریل ۱۹۹۶ کو صدر اسلامی مرکز کا انٹرویو لیا۔ سوالات کا تعلق زیادہ تر الکشن کے مسائل سے تھا۔ ایک سوال کے جواب میں کہا گیا کہ پارٹیوں کو چاہیے کہ وہ نیشنل اشوکو اشو بنائیں، چھوٹے چھوٹے اشوکو ابھارنے میں ملک تباہ ہو جائے گا۔

۱- مرکز تلیفون الشرق الاوسط (Middle East Broadcasting Centre) کے نایندہ مصری صحافی رفعت بیجی (کرسپانڈنٹ ساؤتھ سنٹرل ایشیا) ۲۵ اپریل ۱۹۹۶ کو اپنی ٹیم کے ساتھ مرکز میں آئے اور صدر اسلامی مرکز کا تفصیلی انٹرویو ریکارڈ کیا۔ سوالات کا تعلق ہندوستانی مسلمانوں کی سیاسی اور معاشی اور تعلیمی حالات سے تھا۔ ایک سوال کے جواب میں کہا گیا کہ الکشن (اپریل۔ مئی ۱۹۹۶) میں خواہ کوئی بھی پارٹی جیتے، مسلمانوں کے معاملات خود اپنی تعمیر کو کشش سے درست ہوں گے نہ کہ کسی پارٹی کو ہرانے یا جتانے سے۔

۱- گاندھی پیس فاؤنڈیشن (نئی دہلی) کے زیر انتظام ۴ مئی ۱۹۹۶ کو ایک پینل ڈسکشن ہوا۔ اس کا موضوع تھا: سوشل ورک اینڈ والنٹری ایکشن۔ اس کی دعوت پر صدر اسلامی مرکز نے اس میں شرکت کی اور موضوع پر مذہبی نقطہ نظر سے اظہار خیال کیا۔

۲- امریکی روزنامہ لاس اینجلس ٹائمز کے نایندہ مسٹر امید شرمہ نے ۱۶ مئی ۱۹۹۶ کو ٹیلی فون پر صدر اسلامی مرکز کا تفصیلی انٹرویو لیا۔ سوالات کا تعلق اسلامی مرکز سے لے کر مسلمان ہند کے مسائل تک تھا۔ ایک سوال کے جواب میں کہا گیا کہ ہندوستانی مسلمانوں کو کسی بیرونی دشمن کا خطرہ نہیں ہے۔ ان کا مسئلہ صرف تعلیم ہے اور اب مسلمان اس محاذ پر یکسوئی سے لگ رہے ہیں۔

۵- ایسوسی ایشن آف پیپلس آف ایشیا اور اکل بھارت چٹانگ سماج کے زیر انتظام ۱۵-۱۷ مئی ۱۹۹۶ کو وائی ایم سی ہال (نئی دہلی) میں انڈیا اور پاکستان دوستانہ اجتماع (Indo-Pak Amity Meet) کا انعقاد ہوا۔ اس کی دعوت پر صدر اسلامی مرکز نے اس میں شرکت کی اور دونوں ملکوں کے درمیان دوستانہ تعلقات کی اہمیت پر تقریر کی۔

۶- فرنچ نیوز ایجنسی (نئی دہلی) کے نمائندہ مسٹر ابھیک کمار چندا نے ۱۶ مئی ۱۹۹۶ کو ٹیلی فون پر صدر اسلامی مرکز کا تفصیلی انٹرویو لیا۔ سوالات کا تعلق زیادہ تر اس سے تھا کہ دہلی میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت بننے سے مسلمانوں کے لیے کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں کہا گیا کہ یہ آزادی اور جمہوریت اور اقوام متحدہ کا زمانہ ہے۔ اس زمانہ میں کوئی حکومت کسی کمیونیٹی کے لیے خطرہ نہیں بن سکتی۔

۷- جرمنی کی ایک خاتون برونس جولیا ایکرٹ (Julia Eckert) ہندو مسلم تعلقات نیز مسلم اور غیر مسلم تعلقات پر ریسرچ کر رہی ہیں۔ وہ ۱۷ مئی ۱۹۹۶ کو مرکز میں آئیں اور اس موضوع پر صدر اسلامی مرکز کا تفصیلی انٹرویو ریکارڈ کیا۔ ایک سوال کے جواب میں کہا گیا کہ موجودہ زمانہ میں مسلم اور غیر مسلم کے درمیان تعلقات کے بگاڑ کا سبب اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں۔ یہ صرف نا اہل مسلم رہنماؤں کی غلط رہنمائی کا نتیجہ ہیں۔

۸- دور درشن کی ٹیم نے ۲۳ مئی ۱۹۹۶ کو صدر اسلامی مرکز کا ایک انٹرویو ریکارڈ کیا۔ محرم کے تعلق سے یہ انٹرویو امام حسین رضی اللہ عنہ کے تاریخی کردار کے بارے میں تھا۔ اس سلسلہ میں علماء اسلام کے نقطہ نظر کو بتایا گیا۔

۹- ہندی اخبار ہمالیہ درپن کے نمائندہ سندیپ سوربھ نے ۲۴ مئی ۱۹۹۶ کو ٹیلی فون پر صدر اسلامی مرکز کا تفصیلی انٹرویو لیا۔ سوالات کا تعلق زیادہ تر ملک کے موجودہ سیاسی حالات سے تھا۔ ایک سوال کے جواب میں کہا گیا کہ مسلمان یہ مانتے ہیں کہ اس ملک میں دیموکریسی ہے۔ اس لیے ہر پارٹی کو برابر کا سیاسی حق حاصل ہے، بشرطیہ ہے کہ وہ دستور مند کی پابند ہو اور فیئر الیکشن کے ذریعہ اوپر آئی ہو۔

۱۰- امام حسینؑ کی شہادت اور ان کے تاریخی رول کے موضوع پر صدر اسلامی مرکز کی ایک تقریر ۲۹ مئی ۱۹۹۶ (محرم) کو آل انڈیا ریڈیو (ہندی وارتا) سے نشر کی گئی۔

۱۱- کناڈا کی خاتون اسکالر روتھ ملوے (Ruth Lor Malloy) انڈین گائڈ کے نام ایک کتاب تیار کر رہی ہیں۔ اس سلسلہ میں انھوں نے ۳۰ مئی ۱۹۹۶ کو صدر اسلامی مرکز کا تفصیلی انٹرویو لیا۔ ان کے سوالات کا تعلق زیادہ تر ہندوستانی مسلمانوں کے بارے میں

- تھا۔ مختلف پہلوؤں سے انھیں ہندستانی مسلمانوں کے بارہ میں معلومات دی گئیں۔
- ۱۲۔ ہندی روزنامہ جن ستر کے نمایندہ (Mr Jyotirmay) نے ۱۰ جون ۱۹۹۶ کو ٹیلی فون پر صدر اسلامی مرکز کا انٹرویو لیا۔ ایک سوال کے جواب میں کہا گیا کہ اجمودھیا کے مسئلہ کو آر بریشن ایکٹ کے تحت حل کیا جاسکتا ہے۔
- ۱۳۔ خاتون جرنلسٹ ٹی این بھارتی نے ۱۴ جون ۱۹۹۶ کو صدر اسلامی مرکز کا تفصیلی انٹرویو لیا۔ یہ انٹرویو نو بھارت ٹائمز کے لیے تھا۔ زیادہ تر سوالات کا تعلق نئی مرکزی حکومت کے بارہ میں مسلم رد عمل سے تھا۔ ایک سوال کے جواب میں کہا گیا کہ مرکز میں کوئی بھی حکومت آئے، وہ مسلمانوں کے لیے کوئی خطرہ نہیں۔ اس لیے کہ کوئی بھی حکومت نہ لامحدود اختیار کی مالک ہوتی اور نہ لامحدود مدت کی۔ مختلف قسم کے ملکی اور غیر ملکی حالات پر حکومت کو عملی طور پر معتدل بنا دیتے ہیں۔

مطبوعات ماراشر اسٹیٹ اردو اکادمی

۲۵ روپے	ڈاکٹر عصمت جاوید	مرانمی ہوز
۲۰ روپے	رام گنیش گوکری مرانمی سے ترجمہ غلیل مغل	ایک ہی پیاد (ڈرامہ)
۵۰ روپے	ڈاکٹر شرف الدین ساحل	ناکپور میں اردو
۹۰ روپے	ڈاکٹر کرنل محمد غفران	علم لائبراض
۱۵ روپے	احق غفر	چاند تارے
۲۰ روپے	عبد الباقی مومن	کیچوڑ اور اسکی بیک زبان
۲۵ روپے	بی آدیلودھر مرانمی سے ترجمہ دھیر شہاب	تھور سنگیت کلر
۴۰ روپے		اکھان مرانمی عصری ادب کا انتخاب (اردو)
۲۵ روپے		اکھان مرانمی عصری ادب کا انتخاب (اردو)
۱۰ روپے		اکھان یک بابی ڈرامہ (خصوصی شہادہ)
۲۰ روپے		اکھان سراج اورنگ آبادی (خصوصی شہادہ)

منے کے پتے

۱۔ ماراشر اردو اکادمی، فون 2672703

ولڈ کسٹم ہاوس ڈی ڈی بلڈنگ، شہید، محکمہ تعلیم، ممبئی ۴۰۰۰۳۳

۲۔ مکتبہ جامعہ لینڈنگ، پرنس بلڈنگ، جے جے اسپتال، ممبئی ۴۰۰۰۰۸

God Arises	Rs. 95/-
Muhammad: The Prophet of Revolution	85/-
Islam As It Is	55/-
God-Oriented Life	70/-
Religion and Science	45/-
Indian Muslims	65/-
The Way to Find God	20/-
The Teachings of Islam	25/-
The Good Life	20/-
The Garden of Paradise	25/-
The Fire of Hell	25/-
Man Know Thyself	8/-
Muhammad The Ideal Character	5/-
Tabligh Movement	25/-
Polygamy and Islam	8/-
Words of the Prophet Muhammad	75/-
Islam The Voice of Human Nature	30/-
Islam: Creator of the Modern Age	55/-
Woman Between Islam And Western Society	95/-
Woman in Islamic Shari'ah	65/-
Hijab in Islam	20/-
Concerning Divorce	7/-

7/-	نارچہ ہنس	5/-	ساریج دعوت حق	Rs	اردو
10/-	خلیج ڈائری	12/-	مطالعہ سیرت	200/-	تذکرہ القرآن جلد اول
7/-	رہنمائے حیات	80/-	ڈائری جلد اول	200/-	تذکرہ القرآن جلد دوم
45/-	مضامین اسلام	55/-	کتاب زندگی	45/-	اندر اکسہ
10/-	تعدد ازواج	-	انوارِ محکمات	50/-	پیغمبر انقلاب
40/-	ہندستانی مسلمان	25/-	اقوالِ محکمات	45/-	نہیب اور جدید جیلنج
7/-	روشن مستقبل	8/-	تغیر کی طرف	35/-	عظمت قرآن
7/-	ہجوم رمضان	20/-	تبلیغی تحریک	50/-	عظمت اسلام
9/-	علم کلام	25/-	تجدید دین	7/-	عظمت صحابہ
2/-	اسلام کا تعارف	35/-	عقائیات اسلام	60/-	دین کامل
8/-	طاہر اور دودر جدید	-	نہیب اور سائنس	45/-	الاسلام
10/-	سیرت رسول	8/-	قرآن کا مطلوب انسان	50/-	ظہور اسلام
1/-	ہندستان آزادی کے بعد	5/-	دین کیا ہے	30/-	اسلامی زندگی
7/-	دار کرم ساریج جس کو	7/-	اسلام دینِ فطرت	35/-	احیاء اسلام
-	ردِ گرجی ہے	7/-	تغیر دلت	50/-	راز حیات
4/-	سوشلزم ایک غیر اسلامی نظریہ	7/-	ساریج کا سبق	40/-	صراطِ مستقیم
2/-	منزل کی طرف	5/-	فادات کا مسئلہ	60/-	خاتون اسلام
85/-	الاسلام بتدی (مجموعی)	5/-	انسان اپنے آپ کو پہچان	40/-	سوشلزم اور اسلام
-	-	5/-	تعارف اسلام	30/-	اسلام اور عہدِ حاضر
-	-	5/-	اسلام پندرہویں صدی میں	40/-	اربابیہ

ہندی

Rs	آڈیو کیسٹ	8/-	سپانی کی تلاش	5/-	اسلام پندرہویں صدی میں	40/-	اربابیہ
25/-	حقیقت ایمان	4/-	انسان اپنے آپ کو پہچان	12/-	رہنمائی بندھیں	45/-	کاروانِ ملت
25/-	حقیقت نماز	4/-	پیغمبر اسلام	7/-	ایکائی طاقت	30/-	مقیہت جج
25/-	حقیقت روزہ	10/-	سپانی کی کھوج	7/-	اتحادِ ملت	25/-	اسلامی تعلیمات
25/-	حقیقت زکوٰۃ	8/-	آخری سفر	10/-	سبق آموز واقعات	25/-	اسلام اور جدید کا خاتمہ
25/-	حقیقت حج	8/-	اسلام کا پرہیز	7/-	رازِ لا یتامت	35/-	حدیث رسول
25/-	سنت رسول	8/-	پیغمبر اسلام کے جہانِ ماضی	5/-	حقیقت کی تلاش	85/-	سفرنامہ (غیر ملکی سفر)
25/-	میدانِ عمل	7/-	راستے بند نہیں	7/-	پیغمبر اسلام	-	سفرنامہ (ملکی سفر)
25/-	رسول اللہ کا طریق کار	8/-	جنت کا بارغ	7/-	آخری سفر	35/-	مبوبات کا سفر
25/-	اسلامی دعوت کے	10/-	بہوشی واد اور اسلام	12/-	اسلامی دعوت	30/-	قیادتِ تہر
-	جدید امکانات	9/-	اتہاس کا سبق	10/-	خدا اور انسان	25/-	راہِ عمل
25/-	اسلامی اخلاق	8/-	اسلام ایک سوا بھادوک مذہب	8/-	حل یہاں ہے	70/-	تغیر کی خطی
25/-	اتحادِ ملت	8/-	اجولہ جوبیش	7/-	سپا راستہ	20/-	دین کی سیاسی تعبیر
25/-	تغیر دلت	8/-	پوتریمون	7/-	دینی تعلیم	20/-	اہمات المؤمنین
25/-	نصیحتِ نعمان	3/-	منزل کی اور	7/-	حیاتِ طہر	7/-	عظمتِ مومن
-	-	-	-	50/-	باغِ جنت	3/-	سلام ایک عظیمہ دہندہ
-	-	-	-	-	فکرِ اسلامی	3/-	طلاق اسلام میں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

زیر سرپرستی
مولانا وحید الدین خان
صدر اسلامی مرکز

الرسالہ

اردو، ہندی اور انگریزی میں شائع ہونے والا اسلامی مرکز کا ترجمان

نومبر ۱۹۹۶ شمارہ ۲۳۹

خصوصی اعلان

دفتر میں ماہنامہ الرسالہ کے پرانے متفرق شمارے (اردو، ہندی اور انگلش تینوں زبانوں میں) بڑی تعداد میں جمع ہو گئے ہیں، جس کو افادہ عام کی غرض سے نہایت ارزان قیمت پر فراہم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایک شمارہ کی قیمت ۲ روپے ہوگی۔ جبکہ ۱۰۰ یا اس سے زائد شمارے منگوانے کی صورت میں مزید ایک روپے کی تخفیف کر دی جائے گی۔ یعنی ۱۰۰ روپے میں ۱۰۰ شمارے۔ نیز ڈاک خرچ بھی مکتبہ کے ذمہ ہوگا۔

قارئین سے گزارش ہے کہ وہ بطور خود اور مقامی اصحاب خیر کو ترغیب دے کر اس پروگرام میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں۔ تاکہ الرسالہ کے دعوتی اور تعمیری مشن سے وہ لوگ بھی آشنا ہو جائیں جو اب تک کسی وجہ سے آشنا نہ ہو سکے۔

منجور ماہنامہ الرسالہ

AL-RISALA (Urdu)

1, Nizamuddin West Market, New Delhi-110013, Tel. 4611128, 4611131 Fax: 91-11-469733

Single copy Rs. 7, Annual subscription Rs. 70, Abroad: \$ 20 (Air mail), \$ 10 (Surface mail)

Printed and published by Saniyasnain Khan at Nice Printing Press, Delhi

Distributed in UK and USA by:

IPCI: ISLAMIC VISION

481, Coventry Road, Birmingham B10 0JS
Tel. 0121-773 7117, Fax: 0121-773 7771

MAKTABA AL-RISALA

1439 Ocean Ave., 4C Brooklyn
New York NY 11230 Tel. 718-2583435

میرٹھ کا سفر

۱۱ اپریل ۱۹۹۶ء کو دہلی سے میرٹھ (سردھنہ) کا سفر ہوا۔ یہ سفر بذریعہ کار تین گھنٹہ میں طے ہوا۔ میرے ساتھ مولانا محمد عرفان قاسمی اور حکیم محمد کلیم صاحب شریک سفر تھے۔ دہلی کی سڑکوں پر چلتے ہوئے جگہ جگہ دکھائی دیا کہ صفائی کا کوئی اہتمام نہیں۔ مجھے یاد آیا کہ یکم مارچ ۱۹۹۶ء کو سپریم کورٹ آف انڈیا نے تمام متعلق محکموں کے نام حکم جاری کیا تھا کہ وہ دہلی میں صفائی کا اعلیٰ اہتمام کریں اور اس کو خوب صورت شہر بنائیں۔ (ملاحظہ ہو اقتباس ذیل) مگر دہلی آج بھی مجھے ویسی ہی نظر آئی جیسی وہ عدالت عالیہ کے اس حکم سے پہلے تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام اور سرکاری عملہ دونوں میں قانون کی تعمیل کا جذبہ موجود نہیں۔ پھر حکم جاری کرنے سے کیا فائدہ۔

عدالت عالیہ نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ گھروں گھروں میں پلاسٹک کی تھیلیاں فراہم کی جائیں۔ لوگ ان تھیلیوں میں اپنے گھر کا کوڑا ڈال کر اسے سڑک پر رکھ دیں اور صبح کو صفائی کر مچاری اسے اٹھالیں۔ اس طرح سڑکوں پر کوڑا پھیلنا بند ہو جائے گا۔ میں جس کالونی میں رہتا ہوں اس کی سوسائٹی نے ایک سال پہلے اپنی کالونی کے لیے یہی فیصلہ کیا تھا۔ چنانچہ گھر والے اپنا کوڑا

New Delhi, March 1: The Supreme Court today ordered all civic agencies to have Delhi cleaned and scavenged every day and directed both the state and the Union government to make it a "greener, cleaner place to live in". The directions were passed by a division bench comprising Mr Justice Kuldeep Singh and Mr Justice Saghir Ahmed on a public interest litigation filed by a lawyer, B. L. Wadhwa. The court approved an experimental scheme of the Municipal Corporation of Delhi and the New Delhi Municipal Committee for distribution of polythene bags for garbage disposal to the citizens of selected localities. The court directed that these garbage disposal bags should be collected in cleaned receptacles provided by the civic agencies to prevent garbage from being spread all over the garbage collection centres and on the nearby roads. The Central Pollution Control Board and the Delhi Pollution Committee will have the responsibility to ensure that this garbage disposal system works efficiently by deputing inspection teams and reporting the situation to the apex court every two months.

The Times of India, New Delhi, March 2, 1996.

پلاسٹک کی پتھلیوں میں بند کر کے سڑک پر رکھنے لگے۔ مگر جلد ہی یہ سلسلہ بند کر دیا گیا۔ کیوں کہ ردی پلاسٹک اکٹھا کرنے والے لڑکے بیکرتے تھے کہ وہ کوڑا سڑک پر الٹ دیتے اور پتھلی لے کر بھاگ جاتے۔

کچھ عرصہ سے ہندستان میں ایک چیز کی بڑی دھوم ہے۔ اس کو جوڈیشیل ایکٹوزم کہا جاتا ہے۔ اخباروں میں ہر روز اس کے بارہ میں کچھ نہ کچھ چھپتا رہتا ہے۔ اس کے دفاع میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اے ایم احمدی نے دہلی میں ایک تفصیلی لکچر دیا۔ یہ لکچر دو قسطوں میں جوڈیشیل ایکٹوزم (Judicial Activism) کے عنوان سے ٹائمز آف انڈیا ۲۷-۲۸ فروری ۱۹۹۶ء میں چھپ چکا ہے۔

اس طویل تحریر میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ جوڈیشیل ایکٹوزم یا عدالت کا جارحانہ رول (aggressive role) دستوری طور پر درست ہے۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ قانونی نہیں ہے بلکہ عملی ہے۔ بہتر سماج یا بہتر سماج کی تشکیل میں قانون کا رول بہت جزئی ہے۔ سب سے زیادہ جو چیز اہمیت رکھتی ہے وہ یہ کہ عوام کے اندر احساس ذمہ داری ہو اور انتظامی عملہ دل سے اصلاحی احکام کے نفاذ کے لیے آمادہ ہو۔ اس لیے پہلا کام اصلاح انسداد کا ہے نہ کہ اصلاح حکومت کا۔

موجودہ زمانہ میں جگہ جگہ اسلام کے نام پر انقلابی تحریکیں اٹھ کھڑی ہوئی ہیں۔ ان کو عام طور پر اسلامی بیداری (صحوة اسلامیہ) کہا جاتا ہے۔ یہ تحریکیں اسلام کی سیاسی تفسیر سے متاثر ہیں اور ہر جگہ ”اسلامی قانون نافذ کرو“ کے مطالبہ کا ہنگامہ جاری کیے ہوئے ہیں۔ مگر عملی اعتبار سے یہ اسی طرح بے سود ہے جس طرح ہندستان کا موجودہ جوڈیشیل ایکٹوزم۔

ہندستان میں عدالتی فیصلوں کے نفاذ کے لیے اس کے موافق حالات موجود نہیں ہیں۔ اس لیے فیصلوں کے باوجود عملاً ان کا نفاذ نہیں ہوتا۔ اسی طرح موجودہ زمانہ میں کسی بھی مسلم ملک میں وہ موافق سماجی فضا موجود نہیں ہے جو اسلامی قانون کے نفاذ کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے بالفرض اگر کسی ملک میں نام نہاد اسلام پسندوں کا قبضہ ہو جائے اور وہ حکومتی اداروں کے ذریعہ اسلامی قانون کا نفاذ شروع کر دیں تو وہاں اسلام کا قانون تو نافذ نہیں ہوگا،

البتہ اسلام لوگوں کی نظر میں مضحکہ منور بن جائے گا۔

کچھ دیر کے بعد ہماری گاڑی دہلی سے نکل کر یوپی کی سڑکوں پر دوڑنے لگی۔ اسی کے ساتھ ہم لوگ ایک اور ذہنی سفر میں مشغول ہو گئے۔ پورے راستے میں سوال و جواب کی صورت میں مختلف موضوعات پر ہماری گفتگو جاری رہی۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے موجودہ زمانہ میں انسان کو ایسی خود کار سواریاں دے دی ہیں کہ آدمی سفر بھی کرے اور عین اسی وقت وہ اپنا دوسرا کام بھی جاری رکھے۔

مولانا محمد عرفان قاسمی نے کہا کہ آج کل سفر بہت آرام دہ ہو گیا ہے۔ کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ چنانچہ سفر میں کبھی کبھی طبیعت چاہتی ہے کہ قصر کرنے کے بجائے مکمل نماز پڑھی جائے تاکہ شکر ادا کیا جاسکے۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملہ میں گنجائش بھی ہے۔ کیوں کہ امام شافعیؒ کے نزدیک قصر ایک رخصت ہے، اور مکمل نماز پڑھنا افضل ہے۔ پھر سفر میں پوری نماز پڑھنا کیسا ہے۔ میں نے کہا کہ حدیث میں اس کی بابت آیا ہے کہ تَلَقَّ صَدَقَةً تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ (یہ اللہ کی طرف سے ایک صدقہ ہے، پھر تم اللہ کے صدقہ کو قبول کرو) اس سے معلوم ہوا کہ اس معاملہ میں جو تقابل ہے وہ رخصت اور افضل کے درمیان نہیں ہے۔ بلکہ رخصت اور صدقہ کے درمیان ہے۔ یعنی آپ اگر رخصت پر عمل نہ کریں تو آپ افضل کو نہیں لیں گے بلکہ خدا کے ایک عطیہ کو لینے سے انکار کریں گے۔ اور خدا کے عطیہ کو نہ لینا نعوذ باللہ خدا کی ناقدری ہے نہ کہ کوئی افضل عمل۔

پھر میں نے کہا کہ موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کے بیشتر اقدمات تباہ کن ثابت ہوئے۔ اس کا سبب غلط تقابل کی یہی فکری غلطی تھی۔ مثلاً پچھلے دو سو سال میں مسلمانوں نے ساری دنیا میں جہاد کے نام پر بار بار ٹکراؤ کیا۔ لیکن ہر بار صرف تباہی اور بربادی ان کے حصہ میں آئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے جہاد کا تقابل فرار سے کیا۔ وہ سمجھے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ فرار کو چھوڑ کر جہاد کا طریقہ اختیار کرنا ہے۔ حالاں کہ ایسے تمام مواقع پر اصل تقابل جہاد اور امداد میں تھا۔ یعنی ٹکراؤ نہ کر کے ان کے لیے پراسن تعمیر کے میدان میں سرگرم ہونے کا موقع تھا۔ لیکن غیر ضروری طور پر وہ ٹکراؤ اور محاذ آرائی میں الجھ گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پراسن تعمیر کے نہایت

قیمتی مواقع استعمال ہونے سے رہ گئے۔

ایک سوال یہ تھا کہ موجودہ زمانہ میں مسلمانوں میں عبادت گزاری بڑھ رہی ہے۔ مگر اخلاقیات میں تنزل ہو رہا ہے۔ میں نے کہا کہ اصل یہ ہے کہ ایک دین داری وہ ہے جو معروف کی سطح پر ہو۔ دوسری دین داری وہ ہے جو عادت کی سطح پر ہو۔ آج کل کے لوگ زیادہ تر عادت کے تحت عبادت گزار بن گئے ہیں۔ لیکن اخلاق میں تبدیلی عارفانہ عبادت گزاری سے پیدا ہوتی ہے اس کو آپ شعوری عبادت گزاری بھی کہہ سکتے ہیں۔ عادت کے تحت جو عبادت گزاری کی جائے اس سے ایک قسم کی نفسیاتی تسکین تو مل سکتی ہے مگر اس میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ آدمی کے اندر اخلاقی انقلاب پیدا کر سکے۔

ایک سوال یہ تھا کہ تنقید اور تنقیص میں کیا فرق ہے۔ میں نے کہا کہ تنقید وہ ہے جو متعلق شخصِ اعلان کردہ یا ثابت شدہ موقف پر ہو۔ اور تنقیص وہ ہے جس کا خود آدمی نے اعلان یا اقرار نہ کیا ہو۔ اس مفہوم میں تنقید پوری طرح جائز ہے، اور تنقیص مکمل طور پر ناجائز۔

مثلاً الرسالہ میں صبر و اعراض کی پالیسی پر زور دیا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص صبر و اعراض کا نام لے کر الرسالہ پر تنقید کرے تو یہ اپنے طریقہ کے اعتبار سے ایک جائز تنقید ہوگی۔ لیکن اگر کوئی شخص الرسالہ کی طرف یہ بات منسوب کرے کہ ”الرسالہ بزدلی سکھاتا ہے“ اور پھر اس پر تنقید کرے تو یہ تنقید نہیں بلکہ تنقیص ہوگی۔ کیوں کہ ہم نے کبھی ایسا نہیں کہا کہ مسلمان بزدلی کی روش اختیار کر لیں۔ یہ دوسروں کی گھڑی ہوئی بات ہے نہ کہ ہمارا اپنا اعلان کردہ موقف۔

انھوں نے دوبارہ کہا کہ غیبت کی تعریف حدیث کی کتب میں یہ آئی ہے کہ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کی جائے۔ یہی تعریف خود تنقید پر بھی صادق آتی ہے، کیونکہ تنقید میں بھی پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کی جاتی ہے، حالانکہ غیبت حرام ہے اور تنقید کو جائز ہونا چاہیے۔ پھر دونوں کے درمیان حد فاصل کیا ہے۔

میں نے کہا کہ محض غیر موجودگی کی بنا پر کوئی تنقید غیبت نہیں بن جاتی۔ ہمارے مدارس میں اپنے امام کے سوا دوسرے اماموں کے مسلک پر تنقید کی جاتی ہے۔ حالانکہ زیر تنقید امام وہاں موجود نہیں ہوتا۔ مگر کوئی بھی اس کو غیبت نہیں قرار دیتا۔ حقیقت یہ ہے کہ غیبت کا تعلق اس

برائی سے ہے جو آدمی کا اپنا اعلانِ مکرہ مسلک نہ ہو۔ جب کہ تنقید کا تعلق اس مسلک سے ہوتا ہے جس کا آدمی نے پہلے ہی علی الاطلاق اقرار کر رکھا ہے۔ پھر اس کو غیبت کیسے کہا جائے گا۔ جو لوگ تنقید کو برہان مانتے ہیں وہ اس لیے نہیں کہ ہمارے مسلک کا ذکر کیوں کیا۔ بلکہ ان کی ناراضگی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے مسلک پر تنقید کیوں کی۔ اگر ان کے مسلک کا صرف تذکرہ کیا جائے تو وہ خوش ہوں گے۔ البتہ جب اس پر تنقید کی جاتی ہے تو وہ ناخوش ہو جاتے ہیں۔ گویا ان کی ناخوشی تذکرہ مسلک پر نہیں ہے بلکہ تنقید مسلک پر ہے۔ جب کہ غیبت وہ ہے جس میں خود تذکرہ ہی آدمی کے لیے ناخوشی کا باعث بن جائے۔

”جو لوگ پیغامِ حق سننے سے پہلے مر گئے ان کا انجام کیا ہوگا“ — اس سوال کے جواب میں میں نے کہا کہ یہ غیب کی باتیں ہیں، اور ہم غیب کے بارہ میں رائے قائم کرنے کے مکلف نہیں۔ میں نے کہا کہ پچھلے زمانہ میں لوگوں نے اس طرح کے سوالات پر بہت زیادہ بحثیں کیں۔ مگر یہ تمام تر فلسفہ کے زیر اثر تھا نہ کہ اسلام کے زیر اثر۔ یہی وہ باتیں ہیں جن کے بارہ میں قرآن میں ہے کہ تم کو علمِ قلیل (الاسراء ۸۵) دیا گیا ہے، اس لیے تم ان پر بحث نہ کرو۔ مگر متدیم فلسفہ کا موقف چوں کہ یہ تھا کہ انسان علم کی تک پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے اس کے زیر اثر لوگ اس طرح کے سوالات میں تعقّق کرنے لگے۔

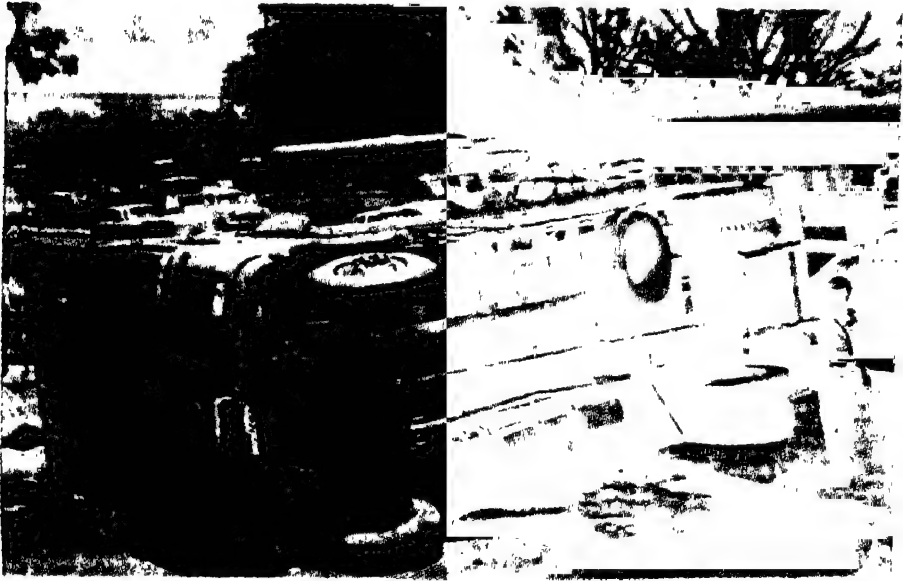
مگر موجودہ زمانہ کا غالب علم سائنس ہے۔ اور سائنس نے اس قسم کے تمام سوالات کا آخری جواب دے دیا ہے۔ سائنس نے بتایا کہ انسان اپنی محدودیت کی بنا پر علم کی تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اس کو اجمالی علم پر فناءت کرنا چاہیے۔ اس تحقیق کے بعد اب قرآن کا موقف ہی خود علمی اعتبار سے بھی واحد صحیح موقف بن گیا ہے (تفصیل کے لیے: مذہب اور سائنس) جب بھی بذریعہ روڈ میں کسی سفر پر جاتا ہوں تو ایک منظر ضرور دکھائی دیتا ہے۔ یہ سڑک کے کنارے الٹی ہوئی گاڑیاں ہیں۔ اس سفر میں بھی ایک ٹرک الٹا ہوا نظر آیا۔ یہ منظر خود دہلی کے اندر تھا۔

اس طرح کے روڈ ایکسپڈنٹ پہلے زمانہ میں نہیں ہوا کرتے تھے۔ یہ صرف جدید مشینی دور کی خصوصیت ہے۔ سست رفتار سوار یوں کا دور اس قسم کے حادثات سے تقریباً خالی تھا۔ جب

دنیا میں تیز رفتار سفر کا زمانہ آیا تو ساری دنیا کی سڑکوں پر ایکسیڈنٹ ہونے لگے۔ ہر چیز کے کچھ ایڈوانس ہیں اور کچھ ڈس ایڈوانس۔ موجودہ دنیا میں معیاری زندگی کی تعمیر ممکن نہیں۔

سوار یوں کو گزارنے کے لیے سڑک کا طریقہ بہت قدیم زمانہ سے پایا جاتا ہے۔ مثلاً موریر سلطنت جس کا زمانہ چوتھی صدی قبل مسیح ہے، اس کے حکمرانوں نے ایسی سڑکیں بنائی تھیں جن کے ذریعہ وہ اپنی پوری سلطنت میں سفر کر سکیں۔ واضح ہو کہ ان کی سلطنت ایک طرف دریائے سندھ سے دریائے برہم پتر تک اور دوسری طرف ہمالیہ پہاڑ کے کناروں سے لے کر وندھیا چل تک پھیلی ہوئی تھی۔ تاہم جدید طرز کی پختہ (hard-surfaced) سڑکیں اس وقت بنائی گئیں جب کہ صنعتی انقلاب آیا اور مشینی سواریاں انسانوں کو لے کر دوڑنے لگیں۔

انڈیا میں سڑکوں (یا ریل کی پٹریوں) کا معیار ابھی ترقی یافتہ ملکوں کے معیار سے بہت کم ہے۔ مغربی ملکوں میں گاؤں اور قصبات میں جو سڑکیں میں نے دیکھی ہیں ویسی سڑکیں یہاں دہلی اور بمبئی میں بھی ابھی تک پائی نہیں جاتیں۔ یہی وجہ ہے کہ انڈیا میں نہ ریل زیادہ تیز چلائی جاسکتی ہے اور نہ کار۔

راستہ میں ہمیں میرٹھ سے گزرنا تھا۔ یہاں پہنچ کر ہم لوگ کچھ دیر کے لیے ٹھہرے۔
اور میرٹھ کے کچھ افراد سے ملاقاتیں کیں۔

میرٹھ کے محمد یامین صاحب کونسلر (Tel. 24610) سے ملاقات ہوئی۔ انھوں نے کہا کہ آپ کے بارہ میں کچھ مسلمان بدظن ہیں اور وہ آپ کو بھاجپا کا آدمی سمجھتے ہیں۔ مثلاً آپ لکھنؤ کے ایک بھاجپائی مسلمان کی دعوت پر لکھنؤ گئے اور وہاں ان کے زیر انتظام گنگاپرشا دمیوریل ہال میں تقریر کی۔ یہ ۱۶ اپریل ۱۹۹۵ء کی بات ہے۔ محمد یامین صاحب نے گفتگو کے دوران بتایا کہ اتفاق سے اس وقت وہ لکھنؤ میں تھے اور وہ گنگاپرشا دمیوریل ہال کے مذکورہ پروگرام میں شریک ہوئے۔ میں نے کہا کہ پھر تو فیصلہ بہت آسان ہے، آپ بتائیے کہ وہاں میں نے اپنی تقریر میں کیا کہا۔ انھوں نے کہا کہ شروع سے آخر تک سب آپ نے قرآن و حدیث کی باتیں کہیں۔ انھوں نے یہ بھی اقرار کیا کہ وہاں اسٹیج پر نہ بھاجپا کا بیڑ تھا اور نہ اس کا اور کوئی نشان موجود تھا۔

میں نے کہا کہ پھر یہ تو خوش ہونے کی بات ہے کہ وہاں کے اسٹیج سے لوگوں کے سامنے قرآن و حدیث کی بات پیش کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں مشرکوں کے بلائے پر ان کے یہاں گئے۔ مدینہ میں آپؐ ہود کے بلائے پر ان کے پاس گئے۔ یہی ہمیشہ علماء کا طریقہ رہا ہے۔ اسلام ایک دعوت ہے۔ اور جہاں اور جس اسٹیج پر بھی اسلام کی بات کہنے کا موقع ملے گا وہاں اس کو پیش کیا جائے گا۔ یہ ایک قابل قدر بات ہے نہ کہ قابل اعتراض بات۔

محمد یامین صاحب نے میلہ نوچندی میگزین (۱۹۹۳ء) کی ایک کاپی دی۔ اس میں میرٹھ کے بارہ میں کئی مضامین تھے۔ مگر سب کے سب ادبی زبان میں تھے۔ کوئی بات بھی محدود انداز میں نہ تھی۔ اس لیے میں ان سے زیادہ فائدہ حاصل نہ کر سکا۔

یہ صرف ایک میگزین کی بات نہیں۔ ہی اردو زبان کا عام مزاج ہے۔ بد قسمتی سے اردو زبان کا مزاج اقبال جیسے شاعروں اور ابوالکلام آزاد جیسے اصحابوں نے بنایا ہے۔ یہ لوگ لفظی اور حقیقت نگاری کا فرق نہیں سمجھتے تھے، چنانچہ انھوں نے حقیقت کو بھی لفظی گلی کاری کے انداز میں بیان کیا۔ یہی روایت اردو زبان میں عام طور پر قائم ہو گئی۔ ایک جدید تعلیم یافتہ شخص نے کہا: الرسالہ پہلا پرچہ ہے جو اردو زبان میں سائنٹفک اسلوب کو رواج دے رہا ہے۔

اردو کا مسئلہ غلط رول ماڈل کا مسئلہ ہے۔ انگریزی زبان میں نیوٹن سے پہلے شاعروں اور ادیبوں کو رول ماڈل کی حیثیت حاصل تھی۔ اس کے بعد جب سائنس کا غلبہ ہوا تو سائنس داں رول ماڈل بن گئے۔ اس طرح انگریزی زبان ادبی اسلوب کے دور سے نکل کر سائنسی اسلوب کے دور میں داخل ہوئی۔ اردو میں اس قسم کا انقلابی عمل پیش نہیں آیا۔ کچھ شاعر اور ادیب جو ایک بار اردو میں رول ماڈل کی حیثیت اختیار کر گئے تھے، سائنسی انقلاب جیسا کوئی واقعہ پیش نہ آنے کی بنا پر، آج بھی وہی اشتخاص لوگوں کا رول ماڈل بنے ہوئے ہیں۔ اس صورت حال کو بدلے بغیر اردو کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔

تقریباً تین گھنٹہ مسافر کرنے کے بعد ہم لوگ سردھنہ پہنچے جو کہ ضلع میرٹھ کا ایک قصبہ ہے۔ سب سے پہلے ہماری گاڑی تحصیل والی مسجد پر رکی۔ یہاں عصر کی نماز تیار تھی۔ چنانچہ یہاں عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گئی۔ یہ ایک چھوٹی مسجد ہے جو قصبہ کے بیرونی حصہ میں واقع ہے۔ پوچھنے پر بتایا گیا کہ سردھنہ میں ۳۶ مسجدیں ہیں۔

کسی نئی بستی میں داخل ہونے کا یہی اسلامی طریقہ ہے۔ اگر وقت ہو گیا ہو تو پہلے مسجد میں داخل ہو کر مقامی مسلمانوں کے ساتھ باجماعت نماز ادا کی جائے۔ اور اگر نماز کا وقت نہیں ہے تو دو رکعت سنت پڑھ کر اپنے لیے اور بستی والوں کے لیے دعا کریں، اس کے بعد بستی کے اندر جائیں۔ نماز عصر سے فراغت کے بعد ہم لوگ روانہ ہو کر جناب تسلیم احمد خان ایڈووکیٹ کی رہائش گاہ پہنچے جہاں مجھے قیام کرنا تھا۔ انھوں نے بتایا کہ ہماری پہلی ملاقات ۱۹۹۱ میں ہوئی تھی۔ اس وقت سے بار بار وہ مجھے سردھنہ آنے کی دعوت دے رہے تھے۔ پانچ سال بعد اب اس کی تکمیل ہوئی۔ یہاں کئی لوگ جمع ہو گئے۔ دیر تک باتیں ہوتی رہیں۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ آج کل ہر انسان پریشانی میں ہے۔ اس کا سبب کیا ہے۔ میں خاموش تھا۔ حاضرین میں سے ایک صاحب نے کہا: اس لیے کہ وہ پڑوسی کو شکمی دیکھنا نہیں چاہتا۔

تسلیم احمد صاحب کے اندر ایک عجیب صفت ہے۔ وہ جو کچھ دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں وہ ان کو مستقل طور پر یاد ہو جاتا ہے۔ سردھنہ کے ہزاروں آدمیوں کے نام ان کو مع ولایت کے یاد ہیں۔

اس قسم کے حافظہ کو انگریزی میں فوٹو گریفک میموری کہا جاتا ہے۔ ایک صاحب سے ایک بار بات ہو رہی تھی۔ گفتگو کے دوران مولانا آزاد کا ذکر ہوا۔ میں نے کہا کہ ان کو تو فوٹو گریفک میموری حاصل تھی۔ انھوں نے میری تصحیح کرتے ہوئے کہا: فوٹو جینک میموری۔ انھوں نے انگلش لرنر پچر سے فرسٹ کلاس ایم اے کیا تھا۔ وہ سمجھے کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے میں خاموش رہا۔ چند دن کے بعد انھوں نے ٹیلی فون پر بتایا کہ تصویری حافظہ کے لیے فوٹو جینک کا لفظ نہیں ہے۔ اس کے لیے فوٹو گریفک میموری ہی ہے، جیسا کہ آپ نے کہا تھا۔

”انگریزی داں“ طبقہ میں اس طرح کا اعتراف عام ہے۔ لیکن ”عربی داں طبقہ“ میں یہ اعتراف اتنا کم ہے کہ کم از کم میں نے ابھی تک اس کا تجربہ نہیں کیا۔

تسلیم احمد خان ایڈووکیٹ کی یادداشت ایسی ہے کہ ملاقات ہوتے ہی انھوں نے کمپوٹر کی طرح ہر بات تاریخ وارتنا شروع کر دیا۔ ۱۹۸۷ء سے میں مسلسل الرسالہ کا قاری ہوں آپ سے میری پہلی ملاقات ۵ مئی ۱۹۹۱ء کو دہلی میں ہوئی تھی۔ دوسری ملاقات پونہ میں ۳ اکتوبر ۱۹۹۲ء کو ہوئی۔ تیسری ملاقات ۱۴ اکتوبر ۱۹۹۳ء کو دہلی میں ہوئی۔ اس ملاقات میں آپ نے سردھنہ آنے کے لیے ۱۱ نومبر ۱۹۹۳ء کی تاریخ مقرر کر دی تھی۔ مگر چند دن بعد آپ کا خط آگیا کہ آپ اس تاریخ کو نہ آ سکیں گے۔

انھوں نے اور بھی کئی باتیں یاد دلائیں۔ مثلاً انھوں نے کہا کہ پونہ کی مجلس میں آپ سے سوال کیا گیا تھا کہ لا تور کے علاقہ میں جو زلزلہ آیا ہے، کیا وہ عذاب الہی ہے۔ اس کے جواب میں آپ نے کہا کہ وہ عذاب نہیں ہے بلکہ تنبیہ ہے۔ شرعی اصطلاح میں عذاب آنے کے لیے اہل حق کی ہجرت شرط ہے۔ مشرک آبادی میں کبھی عذاب متاُصل نہیں آتا۔

مغرب کی نماز قریب کی مسجد میں پڑھی گئی۔ اس کا نام مسجد کمرہ نوابان ہے۔ بوڑھے اماں صاحبہ نے یہ آیت تلاوت کی: **وَالسَّمَاءُ بَنِينَا هَابَايِدٌ وَانَّا لَمُوسِعُونَ** (الذاریات ۴۷)

اس آیت میں پھیلتی ہوئی کائنات کی فلکیاتی حقیقت کی طرف متوجہ کیا گیا ہے (تذکر القرآن ۳۰/۲-۶۲۹) تاہم اس میں ایک بالواسطہ اشارہ اس طرف بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو وسیع پسند ہے نہ کہ جمود۔ مگر اس تو وسیع سے مراد سیاسی یا جغرافیائی وسیع نہیں، بلکہ فکری تو وسیع

یعنی غور و فکر کے ذریعہ آدمی اپنے ذہن کو مسلسل وسیع کرتا رہے۔ اس پر کبھی ٹھہراؤ کی وہ حالت نہ آئے جس کو فکری جمود کہا جاتا ہے۔

جناب تسلیم احمد ایڈووکیٹ کے مکان پر دیر تک نشست رہی۔ اس میں مختلف موضوعات پر گفتگو ہوئی۔

مسجد مکہ نوابان کے امام مولانا بدرالاسلام قاسمی نے بتایا کہ نہر سوئز کو قومی ملکیت میں لینے کے بعد وہاں جو لڑائی ہوئی، اس وقت وہ دارالعلوم دیوبند میں موجود تھے۔ اس زمانہ میں مہری حکومت نے عربی زبان کے دو استاد دیوبند بھیجے تھے۔ ان میں سے ایک شیخ عبدالمنعم النمر تھے۔ وہ آئے تو ان کے چہرہ پر داڑھی نہیں تھی۔ دیوبند کی فضا میں انھوں نے داڑھی رکھ لی۔ دو سال کی مدت پوری کرنے کے بعد جب وہ واپس جانے لگے تو دہلی ہوائی اڈہ پر پہنچ کر انھوں نے اپنی داڑھی منڈوا دی۔ اور اس کا بال اپنے ہاتھ میں لے کر کہا: خذوا لحیتکم یا اہل الہند (اے ہندستان والو، یہ اپنی داڑھی لو)

امام صاحب قاری محمد طیب صاحب کے شاگرد ہیں۔ انھوں نے بتایا کہ قاری طیب صاحب نے ایک بار کہا کہ مولانا محمد قاسم نانوتوی کے پاس ایک شخص آیا اور سوال کیا کہ حضرت، یزید کیسا تھا۔ مولانا نانوتوی نے ایک لمحہ سوچا اور اس کے بعد کہا: شاعر بہت اچھا تھا۔

میں نے کہا کہ یہ جواب کا وہی طریقہ ہے جس کو انگریزی میں ٹالنے والا جواب (evasive reply) کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سوال کرنے والا کوئی ایسا سوال کر دیتا ہے جس کا براہ راست جواب دینا کسی وجہ سے مناسب نہیں ہوتا۔ ایسے موقع کے لیے جواب کا یہ طریقہ بہت موزوں اور مفید ہے۔

ایک اور صاحب نے بتایا کہ ایک بار الکشن کے زمانہ میں کانگریس والوں کو معلوم ہوا کہ فلاں حلقہ انتخاب میں تبلیغ والے بہت ہیں۔ اور اگر مولانا یوسف صاحب (سابق امیر تبلیغ) کہہ دیں تو تاہم تبلیغی لوگ کانگریس کو ووٹ دے دیں گے۔ اب سوال یہ تھا کہ وہ کون شخص ہو جو مولانا یوسف صاحب سے یہ بات کہے کسی کانگریسی نے بتایا کہ اس کے لیے سب سے زیادہ موزوں آدمی مولانا حسین احمد مدنی ہیں۔ چنانچہ طے ہوا کہ کچھ لوگ مولانا حسین احمد مدنی کے پاس جائیں اور ان سے

درخواست کریں کہ وہ مولانا یوسف سے یہ بات کہہ دیں۔

یہ خبر تبلیغی مرکز میں پہنچ گئی۔ یہاں مشورہ ہوا کہ کیا کرنا چاہیے۔ ایک صاحب نے مشورہ دیا کہ مولانا یوسف صاحب تبلیغی سفر پر باہر چلے جائیں تاکہ مولانا حسین احمد مدنی صاحب سے ان کی ملاقات ہی نہ ہو سکے۔ مولانا یوسف صاحب نے کہا کہ اس کے بجائے کیوں نہ ہم لوگ مل کر دعا کریں لا الہ الا اللہ ہمیں اس آزمائش سے بچالے۔ اس کے مطابق لوگ دعائیں مشغول ہو گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کانگریس کا وفد جب دیوبند جا کر مولانا حسین احمد مدنی سے ملا اور مذکورہ درخواست کی تو انھوں نے وفد کو یہ جواب دے دیا: بھائی، مولوی یوسف ایک کام میں لگے ہوئے ہیں، ہم کیوں ان کے کام میں غل ڈالیں۔

دعا مخصوص اوقات میں کچھ یاد کیے ہوئے الفاظ کی تکرار نہیں، دعا ایک عمل اور ایک طریق زندگی ہے۔ دعا بجائے خود ایک تدبیر ہے۔ آدمی جب کسی معاملہ میں دعا کرتا ہے تو اس طرح وہ اپنے اس یقین کو پختہ کرتا ہے کہ اس دنیا کا اصل مالک خدا ہے۔ یہاں جو کچھ ہوگا اسی کے اذن سے ہوگا۔ اس کے اذن کے بغیر یہاں کچھ ہونے والا نہیں۔ دعا ایک پکار ہے جو اس لیے ہوتی ہے کہ بندہ کے عجز کی تلافی کے لیے اس کا خدا اس کی حمایت پر آجائے۔

اسی کے ساتھ یہ کہ آدمی جب اپنے کسی معاملہ میں دعا کا طریقہ اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ایک نیا انسان بناتا ہے۔ وہ اپنی نفسیات کو مثبت سمت میں متحرک کرتا ہے۔ وہ اپنی سوچ کو خارج رنجی سوچ بنانے کے بجائے اس کو داخل رنجی سوچ بناتا ہے۔ اس طرح دعا آدمی کی اندرونی قوتوں کو جگا کر اس کو پہلے سے زیادہ طاقتور انسان بنا دیتی ہے۔

زیادہ عمر کے ایک صاحب نے بتایا کہ میں اپنی ماں کا ایک ہی لڑکا تھا۔ وہ میرے لیے دعا کیا کرتی تھیں کہ یا اللہ، تو میرے بیٹے کو دولت دینا تو پہلے اس کے استعمال کا سلیقہ دینا۔ میں نے کہا کہ یہ پہلے زمانہ کی ماؤں کا طریقہ تھا۔ آج کے ماں باپ کا حال یہ ہے کہ وہ اتنا ہی جانتے ہیں کہ ان کا بیٹا خوب دولت کمائے۔ اس کے سوا کسی اور چیز کے بارہ میں نہ انھیں کوئی خبر ہے اور نہ کوئی تڑپ۔

ایک صاحب نے بعض اردو اخبارات کے حوالے سے عالمی سیاست پر ایک تیز و تند

تبصرہ کیا۔ میں نے کہا کہ محض اردو اخبارات پڑھ کر مالی سیاست کے بارہ میں اس طرح کی رائے قائم کرنا درست نہیں، کیوں کہ اردو اخبارات نہایت ناقص ہیں۔ محدود اقتصادی ذرائع کی بنا پر وہ زیادہ لائق افراد کو اپنے ادارہ کے لیے حاصل نہیں کر پاتے۔ تمام اردو اخبارات میں تیسرے درجہ کے کارکن بھرے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تمام اردو اخبارات ناقص خبر رسانی کا ذریعہ بن گئے ہیں۔ اس کی ایک دل چسپ مثال یہ ہے کہ ابھی چند دن پہلے دہلی کے سب سے بڑے اردو اخبار کے شمارہ ۴ اپریل میں ایک ہوائی جہاز کی تصویر چھپی۔ اس کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ برطانیہ میں بنائے گئے اس جہاز کی پرواز سات سال بعد شروع ہوگی۔ میں حیران ہوا کہ جب جہاز بن کر تیار ہو چکا ہے تو آخر وہ اتنی زیادہ دیر کے بعد کیوں اپنی پرواز شروع کرے گا۔ اس کے بعد یہی خبر جب ٹائمز آف انڈیا میں دیکھی تو اصل حقیقت معلوم ہوئی۔ اگلے صفحہ پر دونوں اخباروں کی تصویر مع کیپشن نقل کی جا رہی ہے۔

ایک مجلس میں مدارس کے طرز تعلیم کے بارہ میں گفتگو ہو رہی تھی۔ میں نے کہا کہ مفسر طنطاوی جوہری (۱۳۵۸-۱۲۸۷ھ) نے لکھا ہے کہ قرآن میں فقہی نوعیت کے مسائل کے بارہ میں صرف ۱۵۰ آیتیں ہیں۔ جب کہ کائنات میں غور و فکر کے بارہ میں ۵۰ آیتیں ہیں۔ اس لحاظ سے دینی تعلیم کے مدارس میں علوم کائنات کا غلبہ ہونا چاہیے۔ مگر موجودہ مدارس میں علوم کائنات سرے سے پڑھائے ہی نہیں جاتے۔ جب کہ فقہی مسائل کا یہ حال ہے کہ وہی پورے فلمی نظام پر غالب آ گئے ہیں۔ حتیٰ کہ اس میں مسترآن و حدیث کو بھی فقہ کے تابع کر دیا گیا ہے۔

ایک گفتگو کے دوران میں نے کہا کہ آج کل لوگوں کا حال یہ ہے کہ ایک شخص پیریکار انداز گھر بنائے تو وہ اس کے اوپر لکھ دیتا ہے کہ ہذا من فضل ربی۔ مگر یہ قرآنی آیت کا جو استعمال ہے۔ اگر کوئی لکھے تو اس کو پوری آیت لکھنا چاہیے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا رہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو غیر معمولی اقتدار عطا فرمایا تھا، اس پر آپ نے کہا کہ میرے ب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے جانچے کہ میں شکر کرتا ہوں یا میں ناشکر کرتا ہوں (النمل ۴۰) اس سے معلوم ہوا کہ دنیوی نعمت حقیقۃً فضل کے لیے نہیں ہوتی بلکہ وہ ابتلاء (آزمائش)

SUPERJUMBO: An artist's view of the Airbus A3XX which will be capable of carrying 600 passengers. It could be in service within the next seven years, it was announced in London on Wednesday.

کے لیے ہوتی ہے۔ دنیوی نعمت کو پاکر آدمی کے اندر ناز کی کیفیت پیدا نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کے اندر مسئولیت کا احساس مزید اضافہ کے ساتھ جاگنا چاہیے۔

قرآن کی اس آیت سے مزید معلوم ہوتا ہے کہ دولت کا جو معاملہ ہے وہی اقتدار کا معاملہ بھی ہے۔ اقتدار بھی بطور نوازش نہیں ملتا بلکہ بطور ابتلاء ملتا ہے۔ اگر آج آپ کے پاس دولت ہے، اور کل دوسرا آدمی دولت مند ہو جائے تو آپ اس کو غاصب قرار دے کر اس کے خلاف چیخ پکار نہیں کرتے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس بھی دولت خدا کی طرف سے آئی تھی اور اس کے پاس بھی دولت خدا ہی کی طرف سے آئی ہے۔ ٹھیک یہی معاملہ اقتدار کا بھی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سیاسی اقتدار یا زمینی خلافت کسی قوم کا ابدی حق نہیں، جس طرح دولت کسی گروہ کا ابدی حق نہیں۔ اللہ تعالیٰ مصلحت امتحان کے تحت خلافت ارضی کبھی ایک قوم کو دیتا ہے اور کبھی دوسری قوم کو۔ سیاسی اقتدار بھی بہت سے امتحانی بیڑوں میں سے ایک بیڑہ ہے۔ جس طرح دوسرے پرچے باری باری سب کو دیے جاتے ہیں، اسی طرح سیاسی پرچہ بھی ایک کے بعد دوسرے کو ملتا ہے، اور اسی طرح قیامت تک چلتا رہے گا۔

یہ تبدیلی کسی صلیبی یا صہیونی سازش کے تحت نہیں ہوتی بلکہ براہ راست خدائی قانون کے تحت ہوتی ہے (آل عمران ۲۶) اس بنا پر انسان کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ وہ اس کو قبول کرے۔ اس کا تقاضا ہے کہ خلافت ارضی جب ایک قوم سے دوسری قوم کی طرف منتقل ہو تو محروم گروہ ایسا نہ کرے کہ اس کو سازش اور غصب کا معاملہ قرار دے کر اس کے خلاف ہنگامہ آرائی شروع کر دے۔ ایسا کرنا محرومی پر ہلاکت کے اضافہ کے ہم معنی ہوگا۔ اس کے بجائے محروم گروہ کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ اس کو خدا کا فیصلہ مان کر اس پر راضی ہو جائے۔

اس معاملہ میں خدائی فیصلہ کو مان لینا محروم قوم کے لیے عبادت کے ہم معنی ہوگا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے اندر حقیقت پسندی پیدا ہوگی۔ اس کے اندر مثبت منہ کر جائے گا۔ وہ اپنی کمزوریوں کو دور کرنے میں لگ جائے گا۔ اس کے افراد سیاست کے سوا دوسرے خالی میدانوں میں مگرمعمل ہو جائیں گے۔ اس کی بیرونی عین ممکن ہے کہ خدا کی رحمت کو دوبارہ متوجہ کرے اور دوبارہ اس کے حق میں سیاسی اقتدار کا فیصلہ کر دیا جائے۔

سردھنہ کے سید برہان الدین صاحب (ایم اے معاشیات) کی مراب ۶۵ سال ہو چکی ہے انھوں نے پاکستان سمیت بہت سے ملکوں کا سفر کیا ہے۔ انھوں نے اپنے مشاہدات بتاتے ہوئے کہا: مسلمانوں کو نہ یہود سے خطرہ ہے، نہ عیسائیوں سے اور نہ ہندوؤں سے۔ مسلمانوں کو خطرہ صرف اپنی ذات سے ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا گلا کاٹنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ یہی موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ ہے۔

مجلس میں کئی لوگ موجود تھے۔ میں نے سوال کیا کہ موجودہ زمانہ کے مسلمانوں کی خاص کمزوری کیا ہے جس نے انھیں دوسری قوموں سے پیچھے کر دیا۔ مولانا محمد رضوان قاسمی نے کہا: ”میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اس کا سبب شعور کی کمی ہے۔ یہ دور مقابلہ کا دور ہے۔ مگر مسلمان اپنے بے شعوری کی وجہ سے اس راز کو سمجھ نہ سکے۔ وہ بس دوسروں کی شکایت کرنے میں اپنا وقت ضائع کرتے رہے۔“

ایک صاحب نے کہا کہ الرسالہ میں زیادہ تر غیر مسلموں کی باتیں ہوتی ہیں۔ میں نے کہا کہ بات آپ تجربہ کے تحت نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ کسی سے سن کر کہہ رہے ہیں۔ پھر میں نے کہا کہ آپ اپنے پاس سے کوئی رسالہ نکال لے۔ یہ بات خود ان کے گھر پر ہو رہی تھی۔ چنانچہ وہ گھر کے اندر سے الرسالہ کا شمارہ ستمبر ۱۹۹۱ لے کر آئے۔

اس کی ورق گردانی کی تو اس میں غیر مسلموں کے دو حوالے تھے۔ مثلاً صفحہ ۸ پر پروفیسر مارگولیتھ کا وہ حوالہ جس میں انھوں نے اصحاب رسولؐ کو ہیروؤں کی قوم کہا ہے۔ میں نے کہا کہ الرسالہ میں غیر مسلموں کے حوالے غیر مسلموں کے خیالات کی تبلیغ کے لیے نہیں ہوتے، وہ اسلام کی صداقت بیان کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ عربی زبان کا ایک مثل ہے کہ فضیلت وہ ہے جس کی گواہی دشمن دیں (الفضل ما شہدت بہ الاعداء)۔

میں نے کہا کہ اس اعتبار سے غیر مسلموں کا حوالہ تو ایک خوبی کی بات ہے، اور ماضی نے کہہ حال تک کے تمام علماء اسلام اس قسم کے حوالے دیتے رہے ہیں۔ پھر یہ تو خوشی کی بات ہے، نہ یہ کہ اس پر اعتراض کیا جائے۔

سردھنہ میں مسلمانوں کی آبادی تقریباً ۳۰ ہزار ہے۔ مگر ان کا اپنا کوئی قابل ذکر تعلیمی ادارہ

نہیں۔ جب کہ جینیوں کی تعداد صرف چار ہزار ہے۔ اس کے باوجود وہ تعمیری و تعلیمی میدان میں بہت آگے ہیں، یہاں ان کے تین تعلیمی ادارے چل رہے ہیں۔ لڑکیوں کا انٹر کالج، لڑکوں کا انٹر کالج، اور جونیئر ہائی اسکول۔ اس کے علاوہ جین ہسپتال ہے جس میں آپریشن وغیرہ کا معقول انتظام ہے۔ ان حضرات کی باقاعدہ ایک سوسائٹی ”جین ملن سوسائٹی“ کے نام سے ہے جس کے تحت یہ تمام تعمیری کام انجام دیے جاتے ہیں۔ یہی حال عیسائی حضرات کا ہے وہ بھی تعلیمی میدان میں بہت آگے ہیں۔ ان کا تعلیمی معیار بھی کافی اونچا ہے۔

جین فرقہ اور عیسائی فرقہ کے خلاف ملک میں کوئی تعصب کی فضا نہیں۔ جبکہ مسلمان شراکیت کرتے ہیں کہ ان کے خلاف بڑے پیمانہ پر تعصب پایا جاتا ہے۔ اس کی کم از کم ایک وجہ یہ ہے کہ جین اور عیسائی جہاں ہیں وہاں وہ لوگوں کے لیے نفع بخش بن کر رہتے ہیں۔ مسلمانوں میں عام طور پر یہ مزاج نہیں پایا جاتا۔ دونوں کے معاملہ میں فرقہ کا اصل سبب یہی ہے۔

میرٹھ کے ایک گاؤں کا قصہ مجھے معلوم ہے۔ یہاں ایک خاندان ہے، اس کا مزاج یہ ہے کہ نہ کسی سے کچھ لو اور نہ کسی کو کچھ دو۔ بس اپنے کام سے کام رکھو۔ ان لوگوں نے اپنی زمینوں میں محنت کر کے کافی پیسہ کمایا۔ مزید زمینیں خریدیں۔ نیا مکان بنایا۔ بستی میں ان کی حیثیت سب سے زیادہ نمایاں ہو گئی۔ گاؤں کے ماحول میں وہ شہر کی طرح رہنے لگے۔

اس کے نتیجہ میں گاؤں والوں میں حسد کا جذبہ پیدا ہوا۔ اگرچہ وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتے تھے مگر دوسرے انہیں تکلیف دینے کے درپے ہو گئے۔ پہلے یہ کیا کہ ان کے ٹیوب ویل سے موٹر نکال لے گئے۔ ان کا ٹریکٹر غائب کر دیا۔ اس طرح کی حرکتوں سے ان کا کچھ نہیں بگڑا تو اب یہ کیا کہ خود اپنے اندر کے ایک بوڑھے کو قتل کر کے مذکورہ خاندان کے تمام لوگوں کو فوجداری کیس میں پھنسا دیا۔ حتیٰ کہ اس خاندان کے ایک ہونہار نوجوان کو قتل کر ڈالا۔ وغیرہ۔

یہ بلاشبہ کمینڈ پن ہے۔ مگر اس طرح کے واقعات سے اندازہ ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنی تعمیر کے ساتھ ایک اور تدبیر یہ کرنا چاہیے کہ وہ شہر پسندوں کے شر سے کس طرح بچے۔ وہ تدبیر یہ ہے کہ آدمی جہاں رہے وہ دوسروں کے لیے نفع بخش بن کر رہے۔ دوسروں کو فائدہ پہنچا کر وہ انہیں اپنا احسان مند بنائے رہے۔ لوگوں کے شر سے بچنے کا یہ سب سے زیادہ آسان اور موثر طریقہ ہے۔

ایک صاحب نے بتایا کہ اس معاملہ میں دونوں فریق کے درمیان جو جھگڑے ہوئے اس میں دونوں کا ملا کر تقریباً ۲۰ لاکھ روپے کا نقصان ہوا ہے۔ ہندستان کی کوئی بستی یا کوئی شہر نہیں جہاں مسلمانوں کے درمیان اس قسم کے نزاعات نہ پائے جاتے ہوں۔ موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کے اندر بے شمار جماعتیں، ادارے اور تنظیمیں قائم ہیں۔ مگر ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں جو مسلمانوں کے ان باہمی جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش کر رہی ہو۔ کیسی عجیب بات ہے کہ اسلام کے نام پر ہر جگہ دھوم مچی ہوئی ہے، مگر اسلام کے لیے کسی گھرے اور دور رس کام کا کہیں وجود نہیں۔

مولانا محمد رضوان قاسمی یہاں ایک تعلیمی ادارہ چلا رہے ہیں۔ انھوں نے ایک کاغذ دیا۔ اس پر سر دھنہ کے ایک صاحب کا تاثر حسب ذیل الفاظ میں لکھا ہوا تھا :

”الرسالہ پڑھنے کے بعد تمثیل احمد خان نے کہا کہ مولانا صاحب یہ کام تنہا نہیں کرتے بلکہ ایک ٹیم ہے جن کو مولانا نے مختلف میگزین اور کتابیں پڑھنے پر مامور کیا ہے۔ کسی کا کام اردو اخبار پڑھنا ہے۔ کسی کا کام عربی چیزیں پڑھنا۔ اور کسی کا کام انگریزی ڈائجسٹ وغیرہ پڑھنا۔ یہ لوگ حسب ہدایت واقعات کی تعیین کر کے مولانا کو پیش کر دیتے ہیں۔ مولانا ان واقعات کو مذہب پر منطبق کر کے الرسالہ کے لیے مضامین تیار کر دیتے ہیں۔ انھوں نے مزید کہا کہ یہ کام تنہا ایک آدمی نہیں کر سکتا۔ البتہ کمپوٹر کر سکتا ہے۔ ان کو بتایا گیا کہ مسلسل چالیس سالہ مطالعہ کے بعد مولانا نے الرسالہ نکالنا شروع کیا ہے۔ تاہم وہ مطمئن نہیں ہوئے انھوں نے کہا کہ الرسالہ میں اس قدر معیاری کتابوں کے حوالے ہوتے ہیں کہ ان کو یاد رکھنا اور ترتیب دینا ایک آدمی کا کام ہی نہیں۔“

ایک اور صاحب تھے۔ انھوں نے کہا کہ الرسالہ تو سب کا سب سرقہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی اتنی باتیں نہیں لکھ سکتا۔ اس لیے یقین ہے کہ وہ ادھر ادھر سے سرقہ کر کے ان کو مرتب کر دیتا ہے میں نے کہا کہ الرسالہ دعا کی طاقت سے نکل رہا ہے مگر لوگ دعا کی طاقت کو نہیں جانتے۔ عام طور پر لوگ صرف رسمی دعاؤں سے واقف ہیں۔ یا وہ کسی بزرگ کے دعاویہ جملہ میں شریک ہو کر آمین کہنے کو دعا سمجھتے ہیں۔ حالانکہ دعا اس سے بلند تر ایک شے ہے۔ دعا دراصل خدا کی یافت ہے۔ دعا معرفت حق کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ دعا انسان کا حقیقتِ اعلیٰ کے ساتھ

اتصال ہے۔ دعا گویا خزانہ قدرت تک ایک انسان کی رسائی ہے۔ دعا جب اپنے کمال پر پہنچتی ہے تو انسان کا سینہ تجلیات الہی کا مہبط بن جاتا ہے۔ یہ دعا جب وجود میں آتی ہے تو کسی انسان کے لیے وہ لمحہ آجاتا ہے جس کی بابت حضرت مسیح نے فرمایا: مانگو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔

ایک صاحب نے اپنا قصہ بتایا کہ سڑک پر میں ایک سواری کی زد میں آکر گر پڑا اور بیہوش ہو گیا۔ اٹھا تو میں اسپتال میں تھا۔ معلوم ہوا کہ کچھ ہندوؤں نے مجھ کو زخمی حالت میں دیکھا تو فوراً اپنی گاڑی میں لٹا کر انھوں نے مجھے اسپتال پہنچایا اور میری ہر طرح مدد کی۔ یہ قصہ بتا کر انھوں نے کہا: انسانیت ابھی زندہ ہے۔ شری پسندوں میں کچھ خیر پسند بھی موجود ہیں۔

میں نے کہا کہ بہت سے مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں۔ وہ جب ان واقعات کو بیان کرتے ہیں تو ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ انسانیت ابھی زندہ ہے۔ اس کا مطلب بظاہر یہ ہوتا ہے کہ بروں کی بھڑ میں کچھ اچھے افراد بھی ہیں۔ مگر یہ صحیح بات نہیں۔ فرقہ وارانہ فسادات کی بنا پر ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ غیر مسلم سب ہمارے دشمن ہو گئے ہیں۔ اگر کوئی دشمن نہیں ہے تو وہ استثناء ہے۔

صحیح بات یہ ہے کہ ہر آدمی فطرت کے اعتبار سے خیر پسند ہے۔ ہر ایک کے اندر انسانیت موجود ہے۔ فسادات کا سبب دشمنی نہیں۔ فسادات کا سبب وقتی اشتعال ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ کچھ جذباتی قسم کے لوگ اپنی کسی نادانی سے ایک بھڑ کے نفس امارہ کو جگا دیتے ہیں۔ اور وہ بھڑک کر فساد پر اتر آتے ہیں۔ اگر ہم اپنے جذباتی لوگوں میں صبر و تحمل کی صفت پیدا کر دیں تو اس ملک سے ہمیشہ کے لیے فسادات کا خاتمہ ہو جائے۔ اور ہر آدمی خیر پسند دکھائی دینے لگے۔

ایک نوجوان نے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کیجئے۔ میں نے اس کی ڈائری میں حسب ذیل نصیحت لکھ دی: زندگی کا راستہ ہموار راستہ نہیں۔ یہاں اونچ نیچ دونوں ہی آتے ہیں۔ کامیاب وہ ہے جو اتار چڑھاؤ کو دیکھ کر ہمت نہ ہارے، جو ہر حال میں یکساں عزم کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھے۔

۱۱ اپریل کو عشاء کی نماز سردھنہ کی جامع مسجد میں پڑھی۔ یہاں نماز کے بعد تقریر کا پروگرام

تھا، نماز کے بعد بیشتر لوگ ٹھہر گئے۔ میں نے اپنی تقریر میں نماز کے مختلف پہلوؤں کی وضاحت کی۔ خاص طور پر یہ بتایا کہ نماز کی اصل اسپرٹ کیا ہے اور ملت کی تعمیر میں اس کا رول کیا ہے۔

تقریر کے بعد دیر تک مصافحہ ہوا۔ میں سمجھتا تھا کہ مصافحہ کے بعد لوگ چلے جائیں گے۔ مگر کافی لوگ اس کے بعد دوبارہ بیٹھ گئے۔ چنانچہ سوال و جواب کی صورت میں دیر تک گفتگو ہوتی رہی۔ اسی دوران کئی اخبار کے رپورٹر آ گئے۔ ان میں ہندی اخبار کے رپورٹر بھی تھے اور اردو کے رپورٹر بھی۔ آخر میں ان کے سوالات کا جواب دیا۔

ایک سوال کے جواب میں میں نے کہا کہ زندگی کا ایک سادہ اصول یہ ہے کہ جتنی محنت اتنی کامیابی۔ یہ اصول اتنا عام ہے کہ اس کا تعلق زندگی کے تمام شعبوں سے ہے۔

ایک اور سوال کے جواب میں کہا کہ سب سے بڑی اخلاقی صفت اپنے خلاف سوچنا ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جو موجودہ زمانہ کے مسلم دانشوروں میں سرے سے موجود نہیں۔

۱۱ اپریل ۱۹۹۶ء کی شام کو یہاں میں نے جو تقریر کی تھی، اس کی رپورٹ اس علاقہ کے اخباروں میں بھی چھپی۔ اس وقت کچھ اخباروں کے نمائندے بھی موجود تھے جنہوں نے تقریر کے آخر میں سوالات کیے۔ چوں کہ ۲۴ اپریل کو اور پھر ۲۳، ۲۴ مئی ۱۹۹۶ء کو لوک سبھا اور ریاستی اسمبلیوں کے الکشن ہونے والے ہیں، اس لیے الکشن کی بابت بھی سوالات کیے گئے۔ اگلے صفحہ پر ہندی روزنامہ امر اجالا (۱۲ اپریل ۱۹۹۶ء) کی شائع شدہ رپورٹ نقل کی جا رہی ہے۔

ایک مجلس تھی۔ میں زیادہ تر لوگوں کی باتیں سن رہا تھا۔ ہر ایک سے سوال کر کے اس کے اپنے میدان کے تجربات پوچھ رہا تھا۔ اس درمیان میں محمد حنیف صاحب نے سوال کیا کہ ارسال آپ اکیلے ہی لکھتے ہیں، یا اور بھی کچھ لکھنے والے لوگ ہیں، میں نے جواب دیا کہ میں اکیلا ہی لکھتا ہوں۔ مگر اس کی تیاری میں بہت لوگ شامل ہیں۔ حتیٰ کہ آپ لوگ بھی اس میں شریک ہیں۔ کیوں کہ جیسا کہ آپ نے دیکھا، میں ہر ایک سے اس کے دائرہ کی معلومات لیتا رہتا ہوں۔ اس طرح میرے پاس بہت سے لوگوں کے تجربات اکٹھا ہو جاتے ہیں اور میں ان کے ذریعہ ارسال کو مرتب کرتا رہتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ارسال اگرچہ ایک شخص کے قلم سے لکھا جاتا ہے مگر اس میں تنوع اتنا زیادہ

وتا ہے کہ وہ ۲۰ سال سے نکل رہا ہے۔ مگر آج تک لوگوں کی دل چسپی اس سے ختم نہیں ہوئی۔
س کا نیا پن مسلسل باقی ہے۔

رات ہوئی تو سردھنہ کے آسمان پر ستارے جگمگاتے ہوئے دکھائی دینے لگے کسی شخصیت
بڑائی بتانا ہو تو کہا جاتا ہے کہ وہ ایسا تھا جیسے ستاروں کے درمیان سورج۔ مگر یہ صرف ایک
دبی اسلوب ہے۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ سورج خود بھی ایک ستارہ ہے۔ مزید یہ کہ فلکیاتی تقسیم
میں سورج نسبتاً ایک چھوٹا ستارہ سمجھا جاتا ہے :

The Sun is classified as a dwarf star.

سمان کے بیشتر ستارے سورج سے بہت زیادہ بڑے ہیں۔ معلوم کیا گیا ہے کہ ان کی جسامت
(Volumes) سورج کے مقابل میں ایک ملین سے لے کر دس ملین گنا تک زیادہ ہے۔

رات کے وقت ستاروں کا خوب صورت منظر اب دہلی جیسے شہروں میں گویا معدوم
ہو گیا ہے۔ دہلی میں فضائی کثافت اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ وہاں اب نہ سانس لینے کے لیے

مولانا وہی دودھن خان نے سرحدی میں کہا: سمृद्धि का आधार मेहनत है, आरक्षण नहीं

अमर ऊजाला ब्यूरो. सरधना, १२ अप्रैल। जाने-माने विचारक मौलाना वहीदुद्दीन खान ने कहा कि आरक्षण की अपेक्षा मेहनत त्याग के बल पर अर्जित सफलता आत्मिक, सामाजिक, आर्थिक समृद्धि प्रदान करती है। नगर के बुध बाजार स्थित जामा मस्जिद में आज इशा की नमाज के बाद अकीदतमदों को खिताब करते हुए उन्होंने नमाज की विस्तृत व्याख्या भी की। उन्होंने कहा कि नमाज सदर बनने के जज्बों से बचाती है। उन्होंने इस्तेहाद पर बल देते हुए कहा कि यह सबसे बड़ी ताकत है और इसमें जिस प्रकार नमाज के दौरान हम एक इमाम के पीछे सभी मुक्तदी होते हैं, उसी प्रकार हमें सदर बनने की होड से स्वयं को उबारना चाहिए। बाद में मुस्लिम बुद्धिजीवियों व पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इस्लाम यह सिखाता है कि दुश्मन से भी अच्छा सुलुक करो। जो आज दुश्मन है, कल वह मित्र बन जाएगा। भाईचारा कायम करने के मिशन पर निकले मौलाना वहीदुद्दीन खान ने कहा कि इस्लाम के मुताबिक हम दुनिया भर में फैले हैं, अपनी बात को रखने के दो माध्यम हैं। एक दादागिरी, दूसरा दाई (दिने वाला)। दादागिरी के बल पर कोई मिशन कामयाब नहीं हो सकता। आरक्षण सबधी प्रश्न के उत्तर में मौलाना ने कुरान और हदीस की रोशनी में कहा कि हम तुमसे कोई अज्र नहीं मांगते। मांगना अपने आप को हकीर बनाना है। तरक्की का राज मेहनत है, आरक्षण नहीं। इंसान अपनी ताकत को पहचाने। हदीस में आया है कि रिजक का नब्बे फीसदी हिस्सा तिजारत में है। सीताराम केसरी (कल्याण मंत्री) के मुस्लिमों को आरक्षण देने की सिफारिश पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि 'वो बेवकूफ बना रहे हैं और हम बेवकूफ बन रहे हैं।' उन्होंने और कुरेदने पर कहा कि वे (कांग्रेस) १९४७ से लगातार हुकूमत कर रहे हैं, अब से पूर्व आरक्षण क्यों नहीं दिया गया। मौलाना ने आर्थिक मजबूती के लिए सहकारी समितियां बनाकर सहयोग का आह्वान किया। चुनाव के दौरान किस पार्टी का समर्थन किया जाए, सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सही मायने में हालात ये हैं कि यदि चुनाव अच्छे-बुरे में हो तो वेशक अच्छे को चुनने के लिए कहा जा सकता है, लेकिन यहां तो चुनाव 'मिस्टर करप्ट' व 'श्री भ्रष्ट' के बीच है।

خالص ہوا ہے، اور نہ دیکھنے کے لیے فطرت کے آسمانی مناظر۔

موجودہ دنیا میں انسان دو مسئلے کے درمیان ہے۔ اگر تمدنی ترقی حاصل کی جائے تو فطرت کا حسن رخصت ہو جاتا ہے۔ اور اگر فطرت کا ماحول اختیار کیا جائے تو وہ صرف تمدنی ترقیوں سے محرومی کی قیمت پر ہوتا ہے۔ دونوں خوبیاں اپنی کامل اور معیاری صورت میں جنت کے سوا کہیں اور ملنے والی نہیں۔

۱۲ اپریل کو نماز فجر سے فراغت ہوئی تو معلوم ہوا کہ صبح کی چائے جناب محمود علی خان صاحب کے مکان پر ہے۔ یہاں بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ چنانچہ دیر تک مختلف موضوعات پر گفتگو ہوتی رہی۔

محمد ضیف ملتان صاحب نے بتایا کہ ایک بار وہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے، راستہ میں نماز کا وقت آگیا۔ انھوں نے جگہ بنا کر نماز ادا کی۔ ایک ہندو مسافر نے دیکھ کر کہا کہ آپ تو بڑے دھارمک معلوم ہوتے ہیں۔ انھوں نے جواب دیا کہ آپ بھی تو پورے دھارمک ہیں۔ دیکھئے، آپ ہر دوار سے گنگا جل لیے چلے آ رہے ہیں، اور جب پانی پینا ہوتا ہے تو اسی کو پیتے ہیں۔ اس کے بعد مذہب پر گفتگو ہونے لگی۔

محمد ضیف صاحب نے کہا کہ یہ انسانی فطرت ہے کہ آدمی قیمتی چیز میں ساجھا گوارا نہیں کرتا۔ پھر خدا تو سب سے زیادہ قیمتی ہے، اس میں ساجھا کیسے گوارا ہو سکتا ہے۔ اس طرح مثالوں کے ذریعہ انھوں نے شرک اور توحید کا فرق بتایا۔ اور کہا کہ شرک کا عقیدہ فطرت کے خلاف ہے اور توحید کا عقیدہ عین فطرت کے مطابق۔ مذکورہ ہندو مسافر نے بڑے دھیان سے سنا اور آخر میں کہا کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں۔

اس مثال سے اندازہ ہوتا ہے کہ اختلاط کس طرح بجائے خود اشاعت اسلام کا ذریعہ ہے، کسی بھی طرح اگر مسلمانوں اور غیر مسلموں میں اختلاط بڑھ جائے تو دعوت کا عمل اپنے آپ جاری ہو جائے گا۔

۱۹۴۷ء کے بعد میرٹھ میں بار بار فرقہ وارانہ فساد ہوتا رہا ہے۔ سر دھنہ اس سے صرف ۲۰ کیلو میٹر کے فاصلہ پر ہے، مگر یہاں کبھی فرقہ وارانہ فساد نہیں ہوا۔ میں نے لوگوں سے اس

کی بابت گفتگو کی۔ بظاہر یہ سمجھ میں آیا کہ اس کا سبب عمومی اختلاط ہے۔ سردھن کی آبادی ۶۰ ہزار ہے۔ اس میں تقریباً نصف ہندو اور نصف مسلمان ہیں۔ یہاں کے کاروبار کی نوعیت ایسی ہے کہ بار بار دونوں فرقہ کے لوگ ایک دوسرے سے ملتے رہتے ہیں۔ اس طرح تقریباً سب لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، یہی سماجی اور کاروباری میل ملاپ اس فرقہ کا اصل سبب ہے۔

میں نے کہا کہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ اختلاط مانع فساد ہے۔ اگر صرف اتنا ہو جائے کہ دونوں فرقوں کا اختلاط بڑھ جائے تو فساد کے اسباب اپنے آپ ختم ہو جائیں گے۔

۱۹۸۷ء میں میرٹھ میں بہت بڑا فساد ہوا۔ اس کے بعد سردھن میں کسی نے شرارت کی اور مسجد میں خنزیر کا گوشت ڈال دیا۔ اس طرح کے کچھ واقعات یکے کے تاکہ سردھن میں بھی فساد برپا ہو جائے۔ مگر یہاں کے لوگ ٹھنڈے مزاج کے ہیں۔ وہ مشتعل نہیں ہوئے۔ اس کے بعد ہندوؤں اور مسلمانوں کے بڑے لوگ اکٹھا ہوئے۔ انھوں نے کہا کہ جو ہو چکا وہ ہو چکا، اب اس کو آگے بڑھنے نہیں دینا ہے۔ چنانچہ یہ جنگاری آواز ہی میں بجھ گئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ میرٹھ میں سخت نقصان ہوا۔ مگر سردھن میں کوئی نقصان نہیں ہوا۔ یہاں کے مسلمان آج ترقی کر رہے ہیں بزنس اور تعلیم دونوں میدانوں میں وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔

ایک صاحب نے بتایا کہ ۱۹۸۷ء میں میرٹھ فساد کے موقع پر سردھن کے تین مسلمانوں کو قریب کے گاؤں کساولی میں مار ڈالا گیا جب کہ وہ وہاں باغ کی رکھوالی کر رہے تھے۔ مگر سردھن کے مسلمان اس پر مشتعل نہیں ہوئے۔ اس طرح ایک طرف مجرمن کو قانونی سزا ملی اور دوسری طرف سردھن فساد کی مصیبت بے پنج گیا۔

۱۲ اپریل کی صبح کو شیخ محمد حنیف ملتانی (۵۱ سال) کی رہائش گاہ پر ایک اجتماع ہوا۔ فیرسی انداز میں دیر تک لوگوں سے گفتگو ہوتی رہی۔ سردھن میں ہندو اور مسلمان دونوں زیادہ تر بزنس کے میدان میں ہیں۔ تاہم ایک صاحب کے الفاظ ہیں ”مسلمان تو زیادہ تر مزدوری کرتے ہیں۔ ہندو بزنس میں ہم سے بہت آگے ہیں۔“ میں نے سبب پوچھا تو ایک صاحب نے کہا: میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کا سبب صرف علم کی کمی ہے۔

ایک صاحب سے اس پر گفتگو ہوئی کہ کافر کون ہے۔ میں نے کہا کہ کافر کسی نسلی گروہ کا نام نہیں۔ یہ ایک انفرادی رویہ ہے۔ کافر کے معنی منکر کے ہیں۔ اس سے مراد وہ انسان ہے جو اتنا مروت کے باوجود حق کا انکار کرتا رہے، یہاں تک کہ انکار ہی کی حالت میں اس کا خاتمہ ہو جائے۔

قرآن (البقرہ ۱۶۱) میں ہے کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ کافر ہی مر گئے تو وہی وہ لوگ ہیں کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے (الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنة اللہ الخ)

اس سے معلوم ہوا کہ کافر یا منکر وہ شخص ہے جو موت کے آخر وقت تک کافر بنا رہے۔ اب چوں کہ کوئی انسان کسی کے بارہ میں یہ جان نہیں سکتا کہ اس کا خاتمہ آخر کار کس چیز پر ہوا ہے، یہ وہ چیز ہے جو صرف خدا کو معلوم ہے۔ اس لیے ہمیں یہ حق نہیں کہ پیشگی طور پر ہم کسی کو کافر قرار دے دیں۔ ہمیں دوسروں کو صرف غیر مسلم کہنا ہے۔ یا انسان یا برادران قوم جیسے الفاظ سے انہیں خطاب کرنا ہے۔ اور اس معاملہ کو خدا کے حوالے کر دینا ہے کہ آخری طور پر اس کی موت کس حال میں ہوئی۔ کافر وہ ہے جو خدا کے نزدیک کافر قرار پائے نہ کہ انسانوں کے نزدیک۔

سردھنہ کا تعارف سب سے پہلے مجھے انگریزی اخبار انڈین اکسپریس کے شمارہ ۲۲ جنوری ۱۹۸۸ کے ذریعہ ہوا۔ اس میں مسٹر شوچی بلسل (Shuchi Bansal) کے قلم سے ایک باتصویر مضمون شائع ہوا تھا۔ اس کا عنوان تھا — سردھنہ، بیگم کا ماں :

Sardhana: The Begum's Haven

اسی وقت سے یہ خواہش تھی کہ سردھنہ کو دیکھا جائے۔ مگر ہر کام اپنے مقرر وقت پر ہوتا ہے۔ چنانچہ آٹھ سال کے بعد یہ وقت آیا اور میں سردھنہ کو دیکھنے کی خواہش پوری کر سکا۔

سردھنہ ریلوے لائن پر نہ ہونے کی وجہ سے اگرچہ انڈیا کے سیاحتی نقشہ (ٹورسٹ میپ) پر نہیں ہے۔ تاہم اس کی ایک تاریخی اہمیت ہے۔ پورے ہندوستان سے ہر سال ہزاروں کی تعداد میں عیسائی حضرات اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ اس کے بارہ میں اخباروں میں رپورٹیں بھی چھپتی رہتی ہیں۔ مذکورہ انڈین اکسپریس کے علاوہ دہلی کے ہفت روزہ انڈین کرٹس

(۷ مارچ ۱۹۹۶) میں ایک معلوماتی مضمون سرگوشن مہرا کے قلم سے چھپا ہے۔ اس کا عنوان ہے — بیگم سمرو کی سرزمین میں :

In the land of Begum Samru

۱۲ اپریل کو جمعہ سے پہلے ہم لوگ سردھنہ کا مشہور سینٹ میری چرچ (St. Mary's Church) دیکھنے کے لیے نکلے۔ یہ سفر جناب علاؤ الدین صاحب کی گاڑی میں طے ہوا۔ اس چرچ کا ذکر پہلی بار میں نے مذکورہ اخبار میں پڑھا تھا۔ یہ ایک وسیع حصار بند علاقہ ہے جو گویا سردھنہ کے اندر ایک عظیم تر سردھنہ ہے۔ تقریباً ۶۵ ایکڑ رقبہ میں پھیلی ہوئی یہ وسیع دنیا ایک خاتون نے بنوائی تھی جو عام طور پر بیگم سمرو کے نام سے مشہور ہیں۔ عظیم چرچ کے گیٹ کے اوپر حسب ذیل فارسی قطعہ لکھا ہوا ہے :

بامدادِ حنہ افضلِ میجا بسالِ ہجده صد عشرین واثنا

بدلِ زیب النساءِ عمدہ اراکین بنا فرمود عالی شان کلیسا

چرچ کے ایک کتا بچہ سے معلوم ہوا کہ بیگم سمرو کا اصل نام فرزانہ تھا۔ ان کے باپ کا نام لطیف علی خان تھا۔ وہ میرٹھ ضلع کے ایک گاؤں کوتانہ میں ۱۷۵۳ء میں پیدا ہوئیں۔ ان کی عمر چھ سال تھی کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ ذریعہ معاش کی تلاش میں ان کی ماں انھیں لے کر دہلی آگئیں۔ ان کی باقاعدہ تعلیم نہ ہو سکی۔ چنانچہ انھوں نے رقص و سرود کا پیشہ اختیار کر لیا۔ جب ان کی عمر پندرہ سال تھی، ایک فرانسیسی افسر (Walter Reinhardt) نے ان کو ایک رقص پارٹی میں دیکھا۔ وہ اس کو پسند آگئیں اور اس نے ان سے نکاح کر لیا۔ ۱۷۶۵ء میں بیگم کا نکاح مسٹر سمرو سے خالص اسلامی روایات کے مطابق ہوا۔

مذکورہ فرانسیسی افسر کا اصل نام والٹرین ہارٹ تھا۔ مگر وہ سیاہ فام تھا، اس بنا پر اس کے یورپی ساتھی اس کو سومبرے (Le Sombre) کہنے لگے جس کے معنی تاریک کے ہیں۔ یہ لفظ بول چال میں بگڑ کر سمرو (Sumru) بن گیا۔ اس طرح یہ فرانسیسی افسر سمرو کہا جانے لگا۔ اور جب اس کا نکاح مذکورہ خاتون سے ہوا تو وہ بھی بیگم سمرو کے نام سے مشہور ہو گئیں۔

مذکورہ فرانسیسی ابتداءً راجہ جواہر سنگھ (بھرت پور) کی فوج میں افسر تھا۔ اٹھارویں صدی

کے آخر میں دہلی کی برائے نام مغل سلطنت پر شاہ عالم ثانی تخت نشین تھا۔ اس زمانہ میں دہلی میں بغاوت ہو گئی۔ شاہ عالم کو دہلی سے بھاگنا پڑا۔ اس بغاوت کا سردار زبیر خان تھا۔ شاہ عالم نے بغاوت کو فرو کرنے کے لیے والٹرین ہارٹ کی خدمات حاصل کیں۔ وہ ایک فوجی ماہر تھا، وہ بغاوت کو فرو کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد شاہ عالم ثانی نے والٹرین ہارٹ کو مظفر نگر سے علی گڑھ تک کا علاقہ جاگیر میں دے دیا۔

۱۷۷۸ میں والٹرین ہارٹ کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت بیگم سمرو اس کے نکاح میں ابھی تھیں۔ مگر ابھی تک انھوں نے عیسائیت قبول کرنے کا اعلان نہیں کیا تھا۔ شاہ عالم ثانی نے بیگم سمرو کو وراثت کے طور پر مان لیا۔ اس طرح بیگم سمرو مذکورہ ریاست کی حاکم بن گئیں جس کی راجدھانی سر دھنہ تھی۔ والٹرین ہارٹ کے انتقال کے تین سال بعد، مئی ۱۷۸۱ء کو بیگم سمرو نے مذہب تبدیل کر کے باقاعدہ عیسائی مذہب اختیار کر لیا۔

اس زمانہ میں بیگم سمرو کی فوج میں ایک یورپی افسر جارج ٹامس (George Thomas) تھا۔ اس کو بیگم سے دل چسپی ہو گئی۔ وہ بیگم سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ مگر بیگم نے انکار کیا۔ اس کے بجائے انھوں نے ایک اور فرانسیسی فوجی افسر لاویسیا (Le Vaisseau) سے نکاح کر لیا۔

اس کے بعد بیگم سمرو کے مصیبت کے دن شروع ہوتے ہیں۔ بیگم سمرو کے سوتیلے لڑکے ظفر یاب خان نے جارج ٹامس کو ساتھ لے کر بغاوت کر دی۔ بیگم کو سر دھنہ چھوڑ کر بھاگ جانا پڑا۔ اس سلسلہ میں بہت لمبی کہانی ہے جس کے ذکر کا یہاں موقع نہیں۔

۶۵ ایکڑ کے رقبہ میں یہاں جو مسیحی دنیا ہے اور جس میں چرچ وغیرہ شامل ہیں وہ سب انھیں بیگم سمرو کی بنوائی ہوئی ہیں۔ بیگم نے اسپتال کے نام سے ایک رقم چھوڑی تھی۔ چنانچہ ان کے بعد یہاں ایک اسپتال بنایا گیا جو اب تک قائم ہے۔ یہ اسپتال ۱۸۸۱ میں تیار ہوا تھا۔

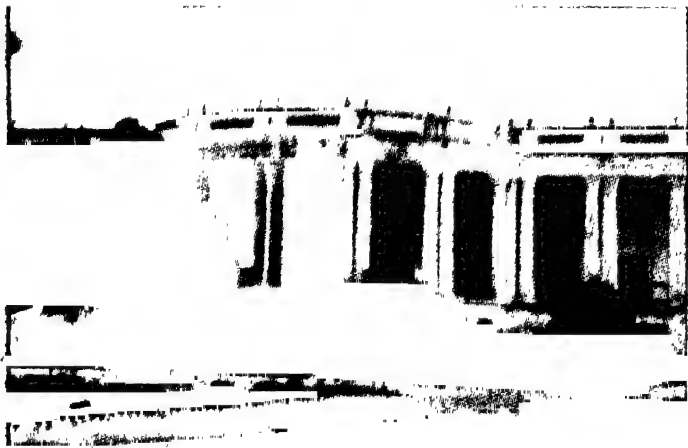
اس مسیحی احاطہ کے اندر چرچ کے بعد جو سب سے بڑی اور شاندار عمارت ہے وہ بیگم سمرو کا محل ہے۔ اب وہ ایک انٹر کالج کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ بیگم سمرو کی قدیم رہائش گاہ میں ایک پرائمری اسکول قائم ہے۔ اس کی ایک جھلک اگلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں۔

بیگم سمرو کا تعلق اپنے پہلے فرانسیسی شوہر والٹرین ہارٹ سے ۱۷۶۵ میں ہوا تھا۔ پھر

دوسرے سے مگر کتابچہ میں یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ بیگم سمرو اپنے فرانسیسی شوہروں سے بات کس زبان میں کرتی تھی۔ آیا اس کے شوہروں نے اردو یا فارسی سیکھ لی تھی یا خود بیگم نے فرانسیسی زبان میں بقدر ضرورت واقفیت حاصل کر لی تھی۔ بیرونی شخصیتوں سے تو وہ ترجمان کے ذریعہ بات کر سکتی تھی۔ مگر اپنے شوہر سے بات کرنے کے لیے تو ضروری ہے کہ دونوں براہ راست گفتگو کر سکیں۔ مگر اس سوال کا جواب مذکورہ کتاب میں موجود نہیں۔

چرچ کے گیٹ پر لکھا ہوا تھا: (St. Mary's Church) یہ بلند و بالا چرچ بیگم سمرو نے اٹلی کے معماروں کے ذریعہ بنوایا تھا۔ ہم لوگ اندر داخل ہو کر دیکھنے لگے۔ اس وقت چرچ کے اندر سروس (مسیحی عبادت) ہو رہی تھی۔ مگر اس میں اتنے کم آدمی تھے کہ وسیع چرچ کے اندر وہ ہمیں دکھائی نہیں دیے۔ مقامی مسیحی گانڈ جو ہمارے ساتھ تھا، اس نے بھی کچھ نہیں بتایا۔ ہمارے بعض ساتھی آپس میں بولنے لگے۔ ان کی آواز گونج کی وجہ سے زور زور سناؤ دینے لگی، تاہم میں حسبِ مادت بالکل خاموش تھا اور کچھ بھی بولے بغیر چپ چاپ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔

آواز سن کر ایک بھاری بھر کم خاتون اندر سے نکلی۔ اس نے غصہ کے انداز میں کہنا شروع کیا کہ یہاں سروس ہو رہی ہے اور یہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو اس طرح یہاں آکر زور زور سے بول رہے ہیں۔ میں دوبارہ حسبِ مادت کچھ بھی جواب دیے بغیر باہر آ گیا۔ اتنے میں گانڈ اندر

سے آیا۔ اس نے کہا کہ چلے، آپ کو اندر بلا رہے ہیں۔ مگر میں نے دوبارہ اندر جانے سے قطع انکار کر دیا۔ اس کے بعد بڑے پادری کو خبر ہوئی۔ وہ اپنا کام چھوڑ کر خود آگیا اور معذرت کر کے ہم لوگوں کو دوبارہ اندر لے گیا۔ وہ اگرچہ ایک خاص پروگرام میں مصروف تھا۔ لیکن پروگرام چھو کر وہ آخر وقت تک ہمارے ساتھ رہا۔ اور وسیع احاطہ کے مختلف شعبے ہمیں دکھائے اور ہر ایک کا تعارف کرایا۔

وسیع پھیلے ہوئے چرچ کے اندر ایک خاص کمرہ ہے جو سال میں صرف دو بار مخصوص تاریخ پر کھولا جاتا ہے۔ اس کو دیکھنے اور برکت لینے کے لیے لاکھوں عیسائی یہاں جمع ہوتے ہیں۔ فنا نے اس کمرہ کو خصوصی طور پر آج ہمارے لیے کھلوادیا۔ چرچ میں داخلہ کے وقت جو ناخوش گو واقعہ پیش آیا تھا، یہ غالباً اسی کا ایک خوش گوار نتیجہ تھا۔

اس کمرہ میں کچھ مسیحی تبرکات رکھے ہوئے ہیں۔ اور سامنے دیوار پر قد آدم مسیح کا اسٹیچ صلیب پر لٹکا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس کا نقشہ اس طرح ہے کہ موت کے بعد سر ایک طرف لٹکا ہے۔ ہاتھ اور پاؤں میں کیل گارٹن کے کاخونی نشان ہے۔ سینہ پر بھالا مارنے کی وجہ سے خون بہا ہے۔ غرض یہ کامل طور پر ایک بے بس انسان کی تصویر تھی۔

میں نے سوچا کہ یہ بھی کیسی عجیب بات ہے کہ موجودہ زمانہ میں ”بے بس خدا“ کو ماننے والے ساری دنیا میں حرکت و عمل کا طوفان بن گئے۔ مگر طاقت ور خدا کو ماننے والے اپنی بے عملی کے نتیجہ میں ساری دنیا میں سب سے زیادہ پھٹی ہوئی قوم بنے ہوئے ہیں۔

اس مصلوب مجسمہ کے اوپر لکھا ہوا تھا انری (INRI)۔ میں نے پادری صاحب۔ پوچھا کہ اس کا فل فارم کیا ہے۔ انھوں نے حسب ذیل الفاظ لکھ کر دیے :

Iesus Nazarenus Rex Iudeorum

یہ لاطینی زبان ہے۔ اس کا مطلب ہے — یسوع نامری، یہودیوں کا بادشاہ :

Jesus, The Nazarene, King of the Jews

یہ ۱۲ اپریل کو سارے دس بجے دن کا وقت تھا۔ ایک سن رسیدہ سسر نے اگر اس کا تالا کھولا اور کہا مجھ کو ہندی بہت نہیں آتا۔ میں نے کہا کہ آپ انگلش میں بتائیے۔ چنانچہ وہ انگ

میں تعارف کراتی رہیں۔ آخر میں میں نے کہا کہ سسٹر، آپ کا شکریہ (Thank you, Sister)
اس نے جواب میں کہا کہ ہم سب ایک باپ کی اولاد ہیں :

We all are children of one Father.

میں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ ان لوگوں کے اندر آپ نے جو اخلاق دیکھا اس کا
راز کیا ہے۔ پھر میں نے کہا کہ اس کا راز صرف ایک ہے۔ اور وہ ہے — مشنری اسپرٹ۔
چرچ کے بڑے پادری (Fr. John Monteiro) کی طرف سے انگریزی میں ۸۰ صفحہ کا
ایک کتابچہ ہمیں دیا گیا جس میں اس مسیحی سنٹر کے بارہ میں تاریخی تفصیلات درج تھیں۔

۸۰ صفحہ کے کتابچہ میں بہت سی تفصیلات ہیں۔ مگر اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ بیگم فرزانہ
جب ایک مسلم خاندان میں پیدا ہوئی تھی تو اس نے کیوں مسیحیت قبول کر لیا۔ کتابچہ سے صرف یہ
معلوم ہوتا ہے کہ فادر گرےگوری (Fr Gregory) ایک پرجوش مشنری (zealous missionary)
تھے۔ وہ اٹلی میں ۲۲ نومبر ۱۸۳۳ء کو پیدا ہوئے۔ اس کے بعد وہ آگرہ آئے۔ یہاں غالباً انھوں
نے ہندستانی زبان سیکھی۔ اس کے بعد وہ سردھنہ منتقل ہوئے۔ ۱۸۷۱ء کو انھوں نے بیگم فرزانہ
کو مسیحیت میں داخل کیا۔ ان کا نیا نام یوہانہ سمرو (Yohanna Sumru) رکھا گیا۔ فادر گرےگوری کا
انتقال دہلی میں ۲۹ مئی ۱۸۰۷ء کو ہوا۔ دہلی میں رہتے ہوئے پیراب بھی ان کی قبر موجود ہے۔

بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے علماء میں سے کسی نے بیگم سمرو سے رابطہ قائم
نہیں کیا۔ وہ ہندستانی زبان کے علاوہ فارسی زبان اچھی جانتی تھی۔ اس بناء پر علماء اس سے
بہت اچھی طرح گفتگو کر سکتے تھے۔ مگر غالباً کسی بھی عالم کو اس طرف توجہ نہیں ہوئی۔ اس طرح
مسیحی پادری کو یک طرفہ طور پر یہ موقع مل گیا کہ وہ خاتون پر کوشش کرے اور اس کو بیگم فرزانہ
سے بیگم یوہانہ بنا دے۔

مذکورہ کتاب میں یہ درج ہے کہ — اس میں شک نہیں کہ اس سفید پوش اطالوی
راہب کو بیگم کی تبدیلی مذہب کے لیے بہت کچھ کرنا پڑا ہوگا۔ اس نے بیگم کو اور اس کے
سوتیلے لڑکے (ظفر یاب خان) کو آگرہ کے قدیم اکبر چرچ میں ۱۷۸۱ء میں بپتسمہ دیا۔ بارہ سال بعد
اسی نے بیگم کا نکاح ایک فرانسیسی افسر سے کیا :

Undoubtedly this Italian Carmelite must have had a lot to do with the begum's conversion. He baptised her in the old Akbar Church of Agra along with Sumru's son in 1781. 12 years later he blessed her marriage with the Frenchman, Le Vaisseau. (p. 64)

یہ مغل حکمران شاہ عالم ثانی کا زمانہ تھا جس نے دہلی سلطنت پر ۱۷۵۹ء سے لے کر ۱۸۰۶ء تک حکومت کی۔ خود بیگم سمرو کی جاگیر یا ریاست اسی سلطنت دہلی کے ماتحت تھی۔ اس اعتبار سے مسلم علماء کے لیے اس معاملہ میں دخل دینے میں بظاہر کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ مگر عجیب بات ہے کہ تبدیلی مذہب کا اتنا بڑا واقعہ ہوا جس کا تعلق سر دھنہ سے لے کر آگرہ تک سے تھا، اور جس کی تکمیل میں کئی سال لگے۔ لیکن اس مدت میں کوئی ایسا عالم سامنے نہیں آیا جو بیگم سمرو سے ملاقات کر کے اس کو اسلام کی اہمیت بتائے۔ بیگم سمرو صرف اردو اور فارسی زبان جانتی تھی مگر فرنج اور انگریزی کے علماء سے تو اس کا ربط قائم ہوا، لیکن اردو اور فارسی کے علماء سے اس کا ربط قائم نہ ہو سکا۔

یہ وہ وقت ہے جب کہ دہلی میں شاہ عبدالعزیز صاحب (۱۸۲۳-۱۷۶۲) موجود تھے۔ انھوں نے ۱۸۰۶ء میں فتویٰ دیا کہ ہندوستان دارالحرب ہو چکا ہے۔ مگر عجیب بات ہے کہ یہ علماء ”حرب“ کے معاملہ میں تو ضرورت سے زیادہ باخبر تھے، مگر ”دعوت“ کے معاملہ میں وہ کسی باخبری کا ثبوت نہ دے سکے۔ ورنہ شاید آج سر دھنہ کی تاریخ دوسری ہوتی۔

عین اسی زمانہ کا ایک اور ملتا جلتا قصہ ہے۔ ایک فرانسیسی ماہر حرب بوائے (Benoit de Boigne) ہندوستان آیا تھا۔ وہ ۱۷۵۱ء میں چیمبری (Chambery) میں پیدا ہوا۔ ۱۸۳۰ء میں اس کی وفات ہوئی۔ ہندوستان میں وہ گوالیار کے راجہ مادھوجی سندھیا کی فوج میں افسر مقرر ہوا۔ جہاں وہ ۱۷۸۴ء سے ۱۷۹۴ء تک رہا۔

بوائے نے شاہ عالم دوم کے ایک ایرانی افرکی لڑکی سے شادی کی۔ اس سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام علی بخش تھا۔ علی گڑھ میں موجودہ مسلم یونیورسٹی جس زمین پر قائم ہے وہ پہلے اسی فرانسیسی مہم باز (French Adventurer) کی ملکیت تھی۔ ۱۸ سال ہندوستان میں رہ کر ۱۸۱۲ء میں جب وہ فرانس واپس چلا گیا تو اس کے بعد یہ زمین کچھ اور لوگوں کو ملی۔ یہاں تک کہ

پھر وہ مسلم یونیورسٹی کے حصہ میں آئی۔

بگیم سمر کی زندگی اس دور کے ہندستان کو بتاتی ہے جو یہاں اٹھارویں صدی اور انیسویں صدی میں پایا جاتا تھا۔ اس وقت کسی سلطنت کے تین اہم شعبے ہوتے تھے — زراعت، انتظام حکومت اور فوج۔ ان میں بھی فوج کا درجہ سب سے اونچا تھا۔ کیوں کہ اقوام متحدہ سے پہلے دنیا میں کوئی بین الاقوامی قانون نہیں تھا اور اس قسم کے معاملات کو طے کرنے والی واحد طاقت صرف فوج تھی۔

اُس زمانہ میں حوصلہ آزما افراد کے لیے سب سے بڑی چیز فوجی سرداریا فوجی جنرل بننا تھا۔ چنانچہ اکثر راجہ اور مہاراجہ کے یہاں یورپ کے لوگ بڑے بڑے فوجی عہدوں پر فائز ہو کر رہتے تھے۔ اسی طرح افغانی سرداریا ہاں اگر مسلم بادشاہوں اور ہندو راجاؤں، دونوں کے یہاں اعلیٰ فوجی عہدہ حاصل کرتے تھے۔ گویا کہ آج جس طرح مغربی ملکوں کے مکمل ماہرین ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اسی طرح پچھلے زمانہ میں یورپ کے فوجی ماہرین یہاں کی فوجوں میں عہدے حاصل کیے ہوئے تھے۔ آج کے ماہرین ہوائی جہازوں پر سفر کر کے آتے ہیں، اُس زمانہ کے ماہرین پانی کے جہازوں پر سفر کر کے یہاں پہنچتے تھے۔

سردھنہ کے عظیم چرچ کے اندر بہت سے ایٹیمبھو ہیں۔ وہ سب سنگ مرمر کے بنائے ہوئے ہیں۔ ان کو اٹلی کے فنکاروں نے بنایا ہے۔ ایک سیاح کے الفاظ میں، وہ تعجب خیز حد تک خوب صورت (breathtakingly beautiful) ہیں۔ بگیم سمر کو ایک مجسمہ ہے جس میں وہ چہرے پر لمبا گھونگھٹ نکالے ہوئے ہے۔ اور ہاتھ میں سانپ لیے ہوئے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عام انسانوں کے لیے وہ ایک شرمیلی خاتون تھیں۔ لیکن مجرمین کو سزا دینے کے لیے وہ سانپ بن جاتی تھیں۔ یہ ایٹیمبھو پورا ایک ہی پتھر کا ہے۔ اس کو اتنی مہارت سے بنایا گیا ہے کہ وہ بالکل اصلی معلوم ہوتا ہے۔

ایک بڑی عمارت کے سامنے لکھا ہوا تھا سینٹ جان کی سیمینری (St. John's Seminary)

اس کے اندر کچھ نوجوان پڑھتے ہوئے نظر آئے۔ سیمینری اس عیسائی مدرسہ کو کہا جاتا ہے جہاں مذہبی تعلیم کا انتظام ہو۔ اس کا خالص مقصد یہ ہوتا ہے کہ تعلیم و تربیت کے ذریعہ فادر اور

عہدے دار تیار کیے جائیں جو چرچ کے نظام کو سنبھال سکیں۔

سردھنہ کا یہ مسیحی مرکز (کیتھولک مشن) تقریباً ۶۵ ایکڑ رقبہ میں قائم ہے۔ کتابچہ میں بتایا گیا تھا کہ بیگم سرو کے انتقال کے بعد ان کی اسٹیٹ حکومت برطانیہ نے اپنے قبضہ میں لے لی۔ مگر مذکورہ ۶۵ ایکڑ کا علاقہ بیگم کی ذاتی ملکیت تھا، چنانچہ وہ محفوظ رہا۔ اس کے بعد وہ مختلف مراحل سے گزرا۔ یہاں تک کہ ۱۸۹۷ میں آگرہ کے آرچ بشپ نے اس کو ۲۵ ہزار روپے میں خرید لیا۔

سردھنہ کے اس مسیحی مشن کا آرکیٹیکٹ ایک اطالوی میجر اینتھونی (Major Anthony Reghelini) تھا۔ وہ یہاں کئی سال تک مقیم رہا۔ اس کا رہائشی مکان اب بھی یہاں موجود ہے جو اینتھونی کوٹھی کے نام سے مشہور ہے۔ مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد، اب یہ عمارت بچوں کے اسکول کے طور پر استعمال ہو رہی ہے۔ کیتھولک مشن کی طرف سے مجھ کو جو تعارفی کتاب دی گئی اس کا نام تھا:

Sardhana: its Begum, its Shrine, its Basilica

۸۔ صفحہ کی اس کتاب کو پڑھنے کے بعد مجھ کو سب سے زیادہ جس بات پر حیرت ہوئی وہ یہ کہ اس مشن کی تاریخ دو سو سال تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس مدت میں اس کے ساتھ طرح طرح کے نشیب و فراز پیش آئے۔ ملک کے سیاسی حالات میں بھی انقلابی تبدیلیاں ہوئیں۔ سردھنہ اور آگرہ سے لے کر اٹلی اور فرانس تک کے مختلف لوگ اس سے وابستہ رہے۔ حتیٰ کہ خود بیگم سرو کو خود کشی کا اقدام کرنا پڑا، اگرچہ وہ بچ گئی۔ وغیرہ وغیرہ۔

طرح طرح کے اونچ نیچ پیش آنے کے باوجود ادارہ نہ ٹوٹا اور نہ تقسیم ہوا۔ اور نہ اپنے مقصد کے اعتبار سے اس میں کوئی خلل واقع ہوا۔ وہ بدستور ترقی کے راستہ پر چلا جا رہا ہے۔ یہی ساری دنیا کے ہزاروں مسیحی اداروں کا حال ہے۔ میں نے خود کئی ایسے ادارے دیکھے ہیں جو سیکڑوں سال سے پرسکون طور پر چلے جا رہے ہیں۔ جب کہ مسلم دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا ادارہ ہو جو اس طرح تسلسل کے ساتھ چلا جا رہا ہو۔

یہ فرق روایات کی وجہ سے ہے۔ مسیحی قوموں میں روایات کا انتہائی احترام پایا جاتا ہے کسی روایت کو توڑنے والے ہمیشہ بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ مگر مسیحی لوگوں کی اطاعت کینہ

یہ حال ہے کہ ان کا کوئی بڑا آدمی کبھی کسی روایت کو نہیں توڑتا۔ وہ اپنے آپ کو روایت کے تابع رکھتا ہے، نہ کہ روایت کو اپنا تابع بنانے لگے۔ اور تاریخ کا تجربہ ہے کہ زندگی کا نظام ہمیشہ روایات کے تحت چلتا ہے۔ جس سماج میں روایات توڑ دی جائیں وہاں کوئی قانون یا کوئی حکومتی اقتدار اس کا بدل نہیں بن سکتا۔

پیغمبر اسلام ﷺ کے لئے ہوئے انقلاب میں اس حقیقت کا کامل شعور پایا جاتا ہے (ملاحظہ ہو احیاء اسلام، صفحہ ۶۰-۶۳) مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ موجودہ زمانہ کے مسلم لیڈروں کا اس کا مطلق شعور نہ تھا۔ چنانچہ ہر مسلم لیڈر جوشِ جہاد میں روایتوں کو توڑتا رہا۔ مثال کے طور پر اورنگ زیب عالم گیر نے انتہائی بے دردی کے ساتھ اپنے زمانہ کی تمام قیمتی روایات کو توڑ ڈالا اس وقت سے آج تک مسلمان ایک ایسی قوم بنے ہوئے ہیں جن کے درمیان کوئی روایت ہی نہ ہو۔ جب کہ روایت کی اہمیت کا یہ حال ہے کہ اس کو توڑنا آسمان ہے۔ لیکن دوبادہ روایت قائم کرنا ہو تو اس کے لیے ایک پوری تاریخ کا عمل درکار ہوتا ہے :

It requires a lot of history to make a little tradition.

میں نے معلوم کیا کہ سر دھن میں کیا ان لوگوں کی کوشش سے کچھ مسلمانوں نے عیسائیت قبول کیا ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ یہاں صرف ایک خاندان ہے جس کے چھ افراد عیسائی ہو گئے تھے۔ ان کے سوا کسی اور مسلمان نے اپنا مذہب تبدیل نہیں کیا۔

یہی صورت حال ساری دنیا میں ہے۔ دوسرے مذاہب کے لوگ بہت بڑے بڑے پیمانہ پر اپنا تبلیغی عمل جاری کیے ہوئے ہیں۔ مگر بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مسلمان اپنا مذہب تبدیل کر لے۔ دوسری طرف دیگر مذاہب کے لوگ ساری دنیا میں ہر روز بڑی تعداد میں اسلام قبول کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ صرف ایک ہے۔ اسلام دین محفوظ ہونے کی وجہ سے فطرتِ انسانی کے عین مطابق ہے۔ جب کہ دوسرے مذاہب نے تحریف کی بنا پر فطرت سے اپنی مطابقت کھو دی ہے۔

سر دھن میں، میرے خیال سے زیادہ بڑی کی تعلیم کی ہے۔ یہاں مسلمانوں کا کوئی قابل ذکر اسکول یا مدرسہ نہیں۔ تاہم مولانا محمد رضوان قاسمی تعلیم کے میدان میں سرگرمی دکھا رہے ہیں۔

انہوں نے اپنی کوششوں سے ایک تعلیمی ادارہ کھولا ہے۔ اور اس کو اعلیٰ معیار پر لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ ان شاء اللہ یہ ادارہ ترقی کرے گا۔ اور وہ سرحدہ کے مسلمانوں کی اس کمی کو پورا کرنے کا باعث بنے گا۔

میں نے مشورہ دیا کہ آپ لوگ سرحدہ میں ایک لائبریری بنائیں۔ لائبریری صرف کتابوں کا ایک کمرہ نہیں، وہ دراصل لوگوں کو باشعور بنانے کی ایک خاموش تحریک ہے۔ اور اس کو ہر بستی اور ہر مقام پر ہونا چاہیے۔

مسلمانوں کے عروج کے زمانہ میں لائبریریوں کا عام رواج تھا۔ برطانیہ کے مقالہ نگار نے لکھا ہے کہ اس زمانہ میں مسلمانوں کی قائم کی ہوئی لائبریریوں میں بسا اوقات ایک لاکھ سے بھی زیادہ کتابیں ہوتی تھیں۔ یورپ کی نشاۃ ثانیہ جن کتابوں کے ذریعہ ظہور میں آئی، اس کا بڑا حصہ مسلم کتب خانوں میں جمع شدہ عربی کتابوں سے حاصل ہوا تھا جن کو لے کر یورپی زبان میں ان کا ترجمہ کیا گیا (۶۴۶/۱۵)

برطانیہ کے مقالہ نگار نے مزید لکھا ہے کہ مسلمانوں میں تعلیم اور کتب خانوں کا یہ بڑھا ہوا روق پیغمبر اسلام کی تعلیمات کا نتیجہ تھا۔ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنے پیروؤں سے کہا کہ تم علم حاصل کرو، خواہ اس کے لیے تمہیں چین جانا پڑے۔ مورخین بتاتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے کچھ یدیوں کے لیے یہ اصول مقرر کیا کہ ان میں کا جو شخص مخصوص تعداد میں بچوں کو لکھنا اور پڑھنا لکھا دے تو وہ رہا کر دیا جائے گا (۶۴۵/۱۵)

موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کی پس ماندگی کا کوئی ایک سبب بتانا ہو تو یقیناً وہ یہی تعلیمی پھر ڈاپن ہوگا۔

چرچ سے واپسی کے بعد کچھ دیر جناب عمران الزماں صاحب کے مکان پر ٹھہرے۔ انہوں نے چائے کے ساتھ ایک پورا دسترخوان بچھا دیا تھا جس پر کھانے کی مختلف چیزیں موجود تھیں۔ ان نے کہا کہ بھائی، میں ان مولویوں میں سے نہیں ہوں جو اپنے سفر ناموں میں لکھتے ہیں کہ ہر تکلف کھانے کا انتظام تھا، ڈٹ کر کھایا "میرا اصول اس کے برعکس یہ ہے: کم کھانا، سادہ زندگی گزارنا۔

باہر خانچہ والا آواز لگا رہا تھا: چیکو میٹھے، چیکو میٹھے۔ میں نے کہا کہ چیکو میٹھے ہی ہوتے ہیں۔ پھر وہ بار بار میٹھا کیوں کہہ رہا ہے۔ یہ دراصل اس کے جوش تجارت کی بنا پر ہے۔ اس کو صرف چیکو کہہ کر اطمینان نہیں ہوا۔ اس لیے اس نے اس میں مزید الفاظ کا اضافہ کر دیا۔ یہ گویا عملِ مزید ہے۔ اور اس کا تعلق ہر چیز سے ہے۔ لوگوں کے اندر حقیقی ترپ ہو تو دین میں بھی اس عملِ مزید کے مظاہر دکھائی دینے لگیں گے۔

الرسالہ کے ایک قاری سے میں نے پوچھا کہ آپ کو اس سے کتنا اتفاق ہے۔ انھوں نے کہا کہ ۹۰ فی صد۔ میں نے پوچھا کہ بقیہ ۱۰ فی صد کیا ہے۔ انھوں نے کہا کہ آپ ہمیشہ صبر و اعراض کی تلقین کرتے ہیں، اور اس سے مجھے اتفاق نہیں۔

میں نے کہا کہ صبر و اعراض تو خالص قرآنی تعلیم ہے، پھر کیا آپ کو قرآن سے اتفاق نہیں۔ انھوں نے کہا کہ قرآن سے کس مسلمان کو اختلاف ہو سکتا ہے۔ مجھے قرآن کے نظریہ صبر سے نہیں بلکہ الرسالہ کے نظریہ صبر سے اختلاف ہے۔ میں نے کہا کہ دونوں کا فرق مثال کے ذریعہ بتائیے۔ مگر وہ کوئی فرق نہ بتا سکے۔

اصل یہ ہے کہ اس قسم کے مسلمان اپنے بگڑے ہوئے مزاج کی بنا پر صبر و اعراض کی بات کو قبول نہیں کر پاتے۔ ان کو کمر اوڑھ کر لاوا عمل تو معلوم ہے مگر انھیں صبر و لاوا عمل معلوم نہیں۔ وہ کمر اوڑھ کر عمل سمجھتے ہیں اور صبر کو بے عملی۔ اب چونکہ ان کے اندر قرآن سے اختلاف کی جرأت نہیں، اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں قرآن والے صبر سے نہیں بلکہ الرسالہ والے صبر سے اختلاف ہے۔ اس معاملہ میں ان کی غیر سنجیدگی کا ثبوت یہ ہے کہ ان سے جب دونوں کا فرق پوچھا جائے تو وہ فرق بتانے سے عاجز ثابت ہوتے ہیں۔

دوسری بات میں نے یہ کہی کہ صبر کوئی الرسالہ کی بات نہیں، وہ فطرت کا قانون ہے۔ صبر اس دنیا میں جینے کی قیمت ہے۔ اس لیے اصل سوال یہ نہیں ہے کہ صبر کرنا ہے یا نہیں۔ بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ آپ کو یہاں جینا ہے یا نہیں جینا ہے۔ اگر صبر نہیں تو زندگی بھی نہیں۔ اس لیے یہ نہ کہئے کہ ہمیں صبر نہیں کرنا ہے، بلکہ یہ کہئے کہ ہمیں جینا نہیں ہے، ہم کو تو صرف برباد ہونا ہے۔

مولانا محمد عرفان قاسمی نے اپنا ایک تاثر بتاتے ہوئے کہا کہ ”چند سال پیشتر آپ کے خلاف
 کی غلطی نامی کتاب چھپی تھی۔ وہ میری نظر سے گزری۔ پڑھنے سے پہلے میرا خیال تھا کہ مصنف
 نے آپ کے تمام لٹریچر کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ کے مشترک بنیادی فکر کی نشان دہی کی ہوگی۔
 اس بنیادی فکر کو قرآن و حدیث کے ذریعہ رد کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ لیکن کتاب
 صحنے کے بعد اندازہ ہوا کہ مصنف خود تبصرہ و تنقید کے اصول سے ناواقف ہیں۔ اپنی کتاب
 تبصرہ و تنقید کا جو انداز انھوں نے اختیار کیا ہے، اس کی غلطی اسی سے ثابت ہے کہ اگر اس
 تبصرہ کا معیار مان لیا جائے تو حدیث کی تمام کتابوں پر بھی بعینہ ہی تبصرہ صادق آئے گا جو انھوں
 نے فکر و حید پر چسپاں کیا ہے۔ مثلاً انھوں نے تعارض کی مثال دی ہے۔ جب کہ حدیث کے
 پر بھی بظاہر اسی قسم کے تعارضات موجود ہیں۔ حالاں کہ یہ بات لغویت کی حد تک غلط ہے کہ
 بیث میں تعارض کا دعویٰ کیا جائے۔ تبصرہ نگار نے ایک اور بڑی غلطی یہ کی ہے کہ ایک جزئی
 روقی حالات سے متاثر کیفیت کو قاعدہ کلیہ مان کر نتیجہ اخذ کیا ہے۔“

مترآن میں ہے کہ — اور جب وہ ہماری آیتوں میں سے کسی چیز کی خبر پاتا ہے
 وہ اس کو مذاق بانیتا ہے (و اذا علم من آیاتنا شیئاً اتخذھا ہزواً) الباقیہ ۹
 یہاں یہ سوال ہے کہ مترآن تو مکمل طور پر ایک برحق کتاب ہے۔ پھر کوئی شخص
 ان میں کس طرح ایسی شئی (چیز) پالیتا ہے جس کا وہ مذاق اڑا سکے۔ جواب یہ ہے کہ
 لستہزاء شے کتاب میں نہیں ہوتی بلکہ غیر سنجیدہ آدمی کے اپنے دماغ میں ہوتی ہے۔
 ابھی بات کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے سنجیدگی ضروری ہے۔ آدمی کے اندر سنجیدگی
 ہو تو وہ خدا کی کتاب میں بھی الٹی بات نکال کر اس کا مذاق اڑانے لگے گا۔ یہی وجہ ہے
 ہر ایت یا نبی کے لیے تقویٰ کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔

مولانا محمد عرفان قاسمی پابندی کے ساتھ الرسالہ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ انھوں نے اپنے
 رات بتاتے ہوئے کہا: ”صحیح اسلامی تحریک وہ ہے جو دین کی بے آئین دعوت پر اٹھ کھڑی
 لے۔ اور الرسالہ کو میں اسی معیار پر پاتا ہوں۔ میرا احساس ہے کہ الرسالہ جو حقیقت پسندی اور
 لہری نظر پیدا کرنا چاہتا ہے، آج اسی کی ضرورت ہے۔ اگر آدمی کے اندر یہ صفات پیدا نہ ہوں

تو اس دنیا میں وہ آخرت کی کمائی کرنے والا نہیں بن سکتا۔ میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ اگر سالہ لڑیکہ ہی عصری اسلوب میں اسلامی لڑیکہ پھر ہے اور اگر سالہ بلاشبہ عصر حاضر میں اسلامی تجدید کا کام انجام دے رہا ہے۔

سردھنہ میں نوابوں کا ایک خاندان ہے۔ ہندوستان میں جب انگریزوں کے خلاف بغاوت ہوئی تو انھوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا تھا۔ انگریزوں نے اپنی حکومت کے استحکام کے بعد انھیں بہت نوازا۔ ان نوازشوں کا فائدہ اب تک انھیں مل رہا ہے۔

میں نے کہا کہ ہمارے رہ نادو سو سال سے بتا رہے ہیں کہ انگریز ایک مسلم دشمن اور اسلام دشمن قوم ہے۔ اور اس کے ثبوت میں بتاتے ہیں کہ اس نے ہزاروں مسلمانوں کو سولی پر چڑھا دیا۔ مگر تحریف الاشیاء باضدادہا کے اصول پر سوچنا چاہیے کہ پھر کیا وجہ ہے کہ وہی انگریز سردھنہ میں (نیز دوسرے علاقوں میں) مسلمانوں کے ساتھ نوازش کا معاملہ کر رہے ہیں۔

اس پر غور کرنے سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ اصل معاملہ مسلم دشمنی کا نہیں ہے۔ بلکہ اس سے دشمنی کا ہے جو مفاد کے راستہ میں حائل ہو۔ دوسرے تمام لوگوں کی طرح، انگریز اپنے دشمن کا دشمن اور اپنے دوست کا دوست ہے۔ جس مسلمان کو اس نے اپنا مخالف پایا اس کو اس نے اپنے عتاب کا نشانہ بنایا اور جس مسلمان نے اس سے موافقت کی اس پر اس نے نوازشیں کیں۔

دہلی واپس آنے کے بعد ۱۳ اپریل ۱۹۹۶ کو میں نے سردھنہ کے نواب صاحبان کا قصہ عطار اللہ صاحب (بنگلور) کو بتایا۔ انھوں نے کہا کہ ایسا ہی واقعہ ہماری ریاست کرناٹک میں ہوا ہے۔ ہمارے یہاں بڑے بڑے کافی کے باغات ہیں۔ ان کے مالک پہلے انگریز تھے۔ جب وہ اپنے ملک واپس جانے لگے تو انھوں نے بالقصد اپنے باغات مسلمانوں کو دیے۔ ہندو زیادہ قیمت دینے کے لیے تیار تھے، مگر انھوں نے کم قیمت پر اسے مسلمانوں کے ہاتھ بیچ دیا۔

اس کا سبب بھی یہی ہے کہ جنوب کے مسلمانوں نے انگریزوں کے خلاف اس وحیت کا باغیانہ سلوک نہیں کیا جو شمال کے مسلمانوں نے کیا۔ اس لیے انھوں نے جنوب

کے مسلمانوں کو نوازا اور شمال کے مسلمانوں کو انھوں نے سزائیں دیں۔

ایک سوال کے جواب میں میں نے کہا کہ موجودہ زمانہ میں جو قومیں مسلمانوں کے اوپر غالب آئیں یا آج غالب ہیں، ان سب کے بارہ میں ہمارا لکھنے اور بولنے والا طبقہ سو سال سے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اسلام دشمن لوگ ہیں اور سازش کے تحت انھوں نے غلبہ حاصل کیا ہے۔ مگر یہ تصور لغویت کی حد ب غلط ہے۔

خدا کی اس دنیا میں کوئی گروہ محض دشمنی اور سازش کے ذریعہ سے کسی کے اوپر غلبہ حاصل نہیں کر سکتا۔ غلبہ کے لیے خدا کا قانون واضح ہے۔ اور وہ قانون یہ ہے کہ جس گروہ میں انسانی اوصاف زیادہ ہوں گے وہی گروہ یہاں غلبہ اور اقتدار حاصل کرے گا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ غالب قوموں کے اندر انسانی اوصاف مسلم قوموں سے زیادہ تھے، اسی لیے وہ ان کے اوپر غالب آئے۔ اس کا ایک سادہ ثبوت یہ ہے کہ جن ملکوں کو مسلم قائدین اپنے اعلان کے مطابق، دشمن اسلام قرار دیے ہوئے ہیں، خود ان کے بیٹے اور پوتے پہلی فرصت میں بھاگ رہے انھیں ملکوں میں جاتے ہیں تاکہ وہاں سٹل ہو سکیں۔

سردھنہ میں مجھے ایک مسلمان کے گھر میں دعا کے لیے لے جایا گیا۔ صاحب خانہ حال میں چالیس سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ اب گھر میں ان کی بیوہ اور تین چھوٹے بچے ہیں۔ مرحوم نے اپنے بعد جائیداد اور مکان وغیرہ چھوڑا ہے۔ اب کچھ لوگ ظالمانہ طور پر ان جائیدادوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ انھوں نے بیوہ کے اوپر فرضی مقدمات قائم کیے ہیں اور طرح طرح سے ان کو پریشان کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ بیوہ کے وکیل صاحب گھر آکر یہ کہنے لگے ہیں کہ تم دوسرا وکیل کر لو۔ کیوں کہ وہ لوگ میری جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔

مسلمانوں کے تمام لکھنے اور بولنے والے ہر روز ہندو ظلم پر لکھتے اور بولتے ہیں۔ لیکن اگر مسلم آبادیوں کا جائزہ لیا جائے تو برعکس طور پر معلوم ہوگا کہ ہندو کا ظلم مسلمان پر اگر ایک فیصد کے درجہ میں ہے تو مسلمان کا ظلم مسلمان پر ۹۹ فی صد کے درجہ میں ہے۔

سردھنہ کے مختلف حصوں میں جانے کا اتفاق ہوا۔ یہاں مجھے دوسرے قصبوں کے مقابلہ میں زیادہ صفائی نظر آئی۔ صفائی کا وہ معیار جو یورپ کے قصبات میں پایا جاتا ہے، اس سے

اگرچہ سردھنہ ابھی بہت دور ہے۔ تاہم ہندوستان کے دوسرے قصبات کے مقابلہ میں ضرور وہ زیادہ صاف ستھرا دکھائی دیتا ہے۔ خاص طور پر شمالی ہند کے قصبات کے مقابلہ میں۔ ایک مجلس میں مختلف سوالات ہوئے۔ ان کا تعلق اسلام سے بھی تھا اور مسلمانوں سے بھی۔ چند سوال و جواب یہاں نقل کیے جاتے ہیں۔

جناب نبیل الرحمن صاحب پرنسپل انٹر کالج کی ایک تحریر مجھے دستی طور پر ملی۔ اس میں موصوف نے لکھا تھا :

”عرض یہ ہے کہ میں نے آپ کے مضامین اخبار و الرسائل وغیرہ میں پڑھے لیکن میں ان سے پوری طرح متفق نہیں تھا۔ ۱۱ اپریل ۱۹۹۶ کو سردھنہ تشریف لائے۔ عشاء بعد اور جمعہ بعد دونوں تقریر آپ کی سنی الحمد للہ بہت پسند آئیں سب خدشات دور ہو گئے۔“

میری صاحبزادی میڈیکل لائن اختیار کرنا چاہتی تھی میں اس بارے میں مذذب تھا۔ کسی محقق عالم دین کی جو دور جدید کے تقاضوں سے بھی واقف ہو، تلاش میں تھا یہ اوصاف آپ کی شخصیت میں نظر آئے۔ آپ نے بچی کے متعلق تعلیم جاری رکھنے کا مشورہ دیا اور اسی کے ساتھ ساتھ دعا کی بھی تاکید کی کہ بچی کے بارے میں دعا کرتے رہو۔ اس سے طبیعت میں جو ایک قم کی کھٹک تھی وہ دور ہو گئی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے ۛ

ایک سوال یہ تھا کہ غیر مسلموں کے یہاں کھانا پینا مسلمان کے لیے جائز ہے یا نہیں میں نے کہا کہ کھانے پینے کے معاملہ میں جو فرق ہے وہ مسلم دسترخوان اور غیر مسلم دسترخوان کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ خود کھانے اور پینے کے اعتبار سے ہے۔ یعنی جس چیز کو کھانا پینا جائز ہے وہ ہر جگہ جائز ہے۔ اور جس چیز کو کھانا پینا حرام ہے وہ ہر جگہ حرام ہے۔

ایک سوال یہ تھا کہ اصول فقہ کی کتابوں میں یہ قاعدہ بتایا جاتا ہے کہ عدد ہمیشہ خاص معنی پر دلالت کرتا ہے۔ اور خاص لفظ کے معنی میں کمی یا زیادتی نہیں کی جاسکتی۔ پھر احادیث میں عدد کی تعیین کے ساتھ رسول اللہ ص کے جو ارشادات ہیں، مثلًا تین سانس میں پانی پینا، تو آیا اس سے تعیین مراد لیا جائے گا یا تیسیر۔

میں نے کہا کہ چیزیں دو قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک کمیاتی نوعیت کی، اور دوسرے کیفیاتی نوعیت

کی۔ کیفیاتی نوعیت کی چیزوں میں عدد کا ذکر ہو تو وہ متعین صورت میں مراد ہوگا، جیسے کعبہ کاسات بارطواف۔ لیکن کیفیاتی نوعیت کی چیزوں میں عدد کا لفظ محض تفہیم کے لیے ہوتا ہے۔ مثلاً ”ایمان کے ستر شعبے ہیں“ کا مطلب متعین مفہوم میں ستر نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب سادہ طور پر کثرت سے ہے۔ کیوں کہ ایمانی کیفیات کے اظہار کی گنتی نہیں کی جاسکتی۔

جہاں تک تین سانس میں پانی پینے کی بات ہے وہ تیسیر کے لیے ہے نہ کہ تحدید کے لیے۔

ایک فاضل دیوبند نے یہ سوال کیا کہ حدیث میں تجدید دین کے بارے میں روایتیں آئی ہیں کہ ہر سو سال کے بعد ایک مجدد آئے گا وہ تجدید دین کرے گا، تو اس حساب سے اب تک ۱۴۰۰ محمد دھونا چاہیے۔ حالانکہ مجددوں کی فہرست کے اندر اتنے نام نہیں ہیں۔ پھر یہ کہ تجدید دین سے مراد، جز دین کی تجدید ہے یا کل دین کی۔ اگر کل دین کی تجدید مراد ہے۔ تو ایسا کوئی مجدد اب تک نظر نہیں آیا جس نے کل دین کی تجدید کی ہو۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اسلام ایک دعوتی مذہب ہے لیکن تاریخ اسلام میں کوئی ایسا شخص نہیں گزرا جس نے دعوت کو اوڑھنا بچھونا نالیا۔

میں نے کہا کہ حدیث میں ”سو سال“ کا لفظ اعتباری ہے۔ اس کی مدت کم بھی ہو سکتی ہے اور زیادہ بھی۔ دوسری بات یہ کہ جزئی تجدید کی ضرورت حالات کی تبدیلی کے تحت پیش آتی ہے۔ کیوں کہ حالات ہمیشہ بار بار بدلتے رہتے ہیں۔ جہاں تک کلی تجدید کا تعلق ہے وہ دور کی تبدیلی پر آتی ہے۔ کلی تجدید کی ضرورت پہلی بار صرف موجودہ زمانہ میں پیش آئی ہے آج کا زمانہ ہر اعتبار سے ایک بدلا ہوا زمانہ ہے، اس لیے وہ کلی تجدید دین کا تقاضا کرتا ہے۔ ماضی میں کلی تجدید کی ضرورت ہی نہیں تھی۔

ایک سوال یہ تھا کہ کبر میں اور جرأت مندی میں کیا فرق ہے۔ میں نے کہا کہ کبر کے پیچھے ذات کی برتری کا جذبہ کارفرما ہوتا ہے اور جرأت مندی کے پیچھے حق کی برتری کا جذبہ۔

ایک سوال یہ تھا کہ تواضع اور احساس کمتری میں کیا فرق ہے۔ میں نے کہا کہ تواضع کی کیفیت خدا کو بلند و برتر ماننے سے ابھرتی ہے۔ اور کمتری کا احساس انسان کو بلند و برتر سمجھنے سے۔

ایک سوال یہ تھا کہ مصلحت پسندی میں اور مہانت میں کیا فرق ہے۔ میں نے کہا کہ مصلحت کسی اعلیٰ مقصد کے حصول کے لیے اختیار کی جاتی ہے۔ اور مہانت ہمیشہ ذاتی کمزور کا نتیجہ ہوتی ہے۔

کون آدمی دینی مصلحت پر ہے اور کون آدمی ذاتی مہانت پر، اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ جو آدمی دینی مصلحت کی بنا پر ایک طریقہ اختیار کرے، اس کی زندگی میں تضاد نہیں ہوگا۔ اس کے برعکس جو آدمی ذاتی مہانت کی روش پر ہو، اس کی زندگی میں لازماً تضاد پیدا ہو جائے گا۔

مثلاً آپ ایک دولت مند ملک میں ہیں۔ وہاں آپ کو بہت بڑی تنخواہ مل رہی ہے اور آپ دفتر کے نظام میں حد درجہ موافقت کر کے رہتے ہیں۔ اب اگر آپ کی موافقت اصول کی بنا پر ہو تو اپنے گھر کے اندر بھی آپ اس نظام کی تعریف کریں گے جس طرح آپ دفتر میں کرتے ہیں۔ اور اگر آپ با اصول نہ ہوں تو آپ کا حال یہ ہوگا کہ دفتر کے اندر نظام کے حق میں اچھے الفاظ بولیں گے اور گھر کے اندر اس کے حق میں برے الفاظ۔ آپ ایک ڈبل اسٹینڈر ڈانسان بن کر رہ جائیں گے۔

حقیقت یہ ہے کہ مصلحت دینی ایک با اخلاص عمل ہے، اور مہانت سراسر ایک منافقانہ عمل۔ ایک عمل سے انسان کی شخصیت بلند ہوتی ہے، جب کہ دوسرا عمل آدمی کی شخصیت کو کشیف بنا کر رکھ دیتا ہے۔

۱۲ اپریل کو جمعہ تھا۔ سردھن کی جامع مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھی۔ کافی بڑی مسجد ہے، اندر سے باہر تک نمازیوں سے بھری ہوئی تھی۔ میں نے سوچا کہ موجودہ مسلمانوں سے جو سب سے بڑی چیز اٹھ گئی ہے وہ شکر خداوندی کا جذبہ ہے۔ چنانچہ ایک مسجد کے ساتھ کسی وجہ سے کوئی ناخوش گوار واقعہ پیش آجائے تو ہر زبان اور ہر قلم اس کے پر جوش تذکرہ میں مصروف ہو جاتا ہے۔ مگر اسی ملک میں لاکھوں مسجدیں شاندار طور پر آباد ہیں اور اس کے تذکرہ میں کوئی رطب اللسان نہیں۔

جمعہ کے بعد میری تقریر کا اعلان ہوا۔ بیشتر لوگ ٹھہر گئے۔ میں نے اپنی تقریر میں مسلم کی اہمیت بیان کی۔ میں نے کہا کہ قرآن میں پہلی آیت اقراء (پڑھ) کا اترنا بتاتا ہے کہ علم سفر اسلام کا

آغاز ہے۔ اس سلسلے میں تاریخی مثالیں دیتے ہوئے بتایا تھا کہ علم سے مراد سند اور سرٹیفکیٹ والا علم نہیں ہے۔ بلکہ وہ علم ہے جو آدمی کو باشعور بنائے۔ جو مومن کو صاحب فراست انسان بنادے۔ جو عمر میں سیر دیکھنے کی نظر پیدا کرے۔ جس کا یہ نتیجہ ہو کہ آدمی پہاڑوں کو دیکھ کر اس سے تقویٰ اور خشیت کی غذا لینے لگے۔

سفر کے آخر میں مولانا محمد عرفان قاسمی (استاذ حدیث) نے اپنا تاثر تحریری صورت میں لکھ کر دیا۔ یہ انہیں کے اپنے الفاظ میں حسب ذیل ہے :

”اسلامی تاریخ میں بے شمار دُعا و مبلغین پیدا ہوئے ہیں، لیکن صاحب الرسالہ اپنی نوعیت کے پہلے داعی ہیں جنہوں نے اسلام کے دعوتی پہلو کو نمایاں کیا ہے، موصوف نے دین کے اساسی اصول کو مرکز تو جربنایا ہے، حق تعالیٰ نے آنجناب کو عصر حاضر میں تجدید دین و احیاء اسلام کے لیے مبعوث فرمایا۔ تقریباً ڈیڑھ ہزار سالہ عمل کے نتیجہ میں جہاں دین کے اندر غیر دین کی آمیزش ہو گئی تھی، وہیں احیاء اسلام کے لیے موافق اسباب بھی جمع ہو گئے تھے، حضرت مولانا نے نہ صرف دین کو بے آمیز بنایا بلکہ موافق اسباب کی نشان دہی کے ساتھ ساتھ، اس کو بھرپور استعمال کی کوشش کی، تاکہ فکر اسلامی کو دنیا کے اندر غالب فکر کا مقام عطا ہو سکے، سچ تو یہ ہے کہ دعوت دین کی تحریک کو جس پیغمبرانہ طریقہ پر چلایا، یہ کہنا مبالغہ نہ ہوگا کہ علماء امتی کا نبیاء بنی اسرائیل کے آنجناب واحد حقیقی مصداق ہیں۔“

۱۲ اپریل ۱۹۹۶ کو جمعہ کی نماز اور تقریر کے بعد ایک صاحب کے مکان پر چائے کی نشست ہوئی۔ یہاں دوبارہ مختلف موضوعات پر گفتگو ہوئی۔

آج کے اخبار میں ”ضلع میرٹھ“ کا خبر نامر چھپا ہوا تھا۔ اس میں قتل یا حادثاتی موت کے آٹھ واقعات درج تھے۔ کسی دیہات میں گھوٹو جھگڑوں میں ایک آدمی نے دوسرے کو مار ڈالا۔ ہمیں سرک پر دو سواروں کی ٹکر میں کوئی شخص ہلاک ہو گیا۔ وغیرہ۔ (قومی آواز ۱۲ اپریل ۱۹۹۶) میں نے کہا کہ دیکھئے، میں دو دن سے میرٹھ کے علاقہ میں ہوں۔ مگر ایسی کوئی بات میرے دیکھنے یا سننے میں نہیں آئی۔ گویا کہ چار ملین آبادی کے ضلع میں یہ محض استثنائی واقعات ہیں نہ عمومی واقعات۔ لیکن اگر میں میرٹھ سے دور ہوتا اور صرف اخبار ہی میرے لیے میرٹھ ضلع کو جاننے کا ذریعہ

ہوتا تو یہی استثنائی واقعات میرے لیے کل واقعات بن جاتے۔ میں انہیں سے میرٹھ ضلع کی تصویر بناتا۔ پھر میں سمجھ لیتا کہ میرٹھ تو صرف قتل اور موت کا ایک علاقہ ہے۔

میں نے کہا کہ ہندو اور مسلمان اس ملک میں ہزار سال سے امن اور محبت کے ساتھ رہتے تھے۔ سو سال پہلے جب یہاں اخبار کا دور آیا اسی وقت سے دونوں فرقوں کے درمیان نفرتیں پیدا ہوئیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اخبارات دونوں فرقوں کو ایک دوسرے کی مصنوعی تصویر دکھانے لگے۔ پچھلے زمانہ میں باہمی اختلاط ایک دوسرے کو جاننے کا ذریعہ تھا، اب اخبارات ایک دوسرے کو جاننے کا ذریعہ بن گئے ہیں۔

مثال کے طور پر سر دھن میں دونوں فرقے باہم مل کر رہتے ہیں۔ مگر یہ بات اخبار میں نہیں چھپے گی۔ البتہ کبھی کسی ہندو اور کسی مسلمان میں لڑائی ہو جائے تو وہ فوراً اخبار میں چھپ جاتا ہے۔ اس قسم کی منفی رپورٹنگ دونوں طرف ہو رہی ہے۔ ہندی اخبار اس قسم کی ادھوری رپورٹنگ کے ذریعہ ہندوؤں کا ذہن بگاڑ رہے ہیں۔ اسی طرح اردو اخبار اسی قسم کی ناقص رپورٹنگ کے ذریعہ مسلمانوں کا ذہن بگاڑ رہے ہیں۔ یہی غیر فطری ذہن کبھی کسی اتفاقی سبب سے بھر مک اٹھتا ہے تو وہ فرقہ وارانہ فساد کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔

یہاں سے فارغ ہو کر دہلی کے لیے روانگی ہوئی۔ سر دھن سے گزر کر ہماری گاڑی میرٹھ کے بازار میں داخل ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ ہندو اور مسلمان دونوں سرگرم طور پر مختلف تجارتوں میں مشغول ہیں۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے مسلمان اس نظریہ کو رد کر رہے ہیں کہ انڈیا ان کے لیے ایک پرابلم کنسٹری ہے۔ اسی طرح ہندو اس پروپگنڈے سے باہر نکل آئے ہیں کہ مسلمان ان کے لیے ایک غیر مطلوب فرقہ ہیں۔ اب دونوں از سر نو ایک دوسرے کو قبول کر رہے ہیں۔ مسلمان سمجھ چکے ہیں کہ انڈیا ان کے لیے مواقع سے بھرا ہوا ایک ملک ہے۔ ایک عرصہ تک وہ نااہل لیڈروں اور بے بصیرت دانشوروں کے ہکا بکاؤ میں رہے۔ اب وہ اس فریب سے باہر آ گئے ہیں۔

اسی طرح ہندو جو بعض پروپگنڈوں سے متاثر ہو کر مسلمانوں کو ”بابر کی سنتان“ کے روپ میں دیکھنے لگتا تھا، اب وہ ان کو فرزند ان وطن کے روپ میں دیکھ رہا ہے۔ وہ ان کو ہندستان کی

متحدہ قومیت کا ایک اٹوٹ حصہ سمجھ رہا ہے۔ وہ ان کو اپنے بھائی کے روپ میں دیکھ رہا ہے نہ کہ رقیب اور حریف کے روپ میں۔ یہ صورت حال جو آج ہر جگہ دکھائی دے رہی ہے وہ بلاشبہ ایک صحت مند سماج کی علامت ہے، اور وہ یقینی طور پر ملک کے لیے ایک نئے اور بہتر مستقبل کی آمد خبر دے رہی ہے۔

ضلع میرٹھ گنگا اور جمنہا کے درمیان واقع ہے۔ اس کی زمین نہایت زرخیز ہے۔ یہاں ہر قسم کی ترقی کے وافر مواقع موجود ہیں۔ مگر میرٹھ کو، خاص طور پر یہاں کے مسلمانوں کو جتنی ترقی کرنا چاہیے تھا، اتنی ترقی وہ نہ کر سکے۔ اس کا سبب غالباً یہاں کے لوگوں کا وہ مزاج ہے جو ۵۹ء-۵۸ء کی بغاوت میں شرکت کے نتیجے میں فطری طور پر بنا۔

میرٹھ سے آگے ایک نہر ہے جس کے اوپر پل بنا ہوا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ گنگا نہر ہے۔ ۱۹۸۷ء کے فساد میں پچاس سے زیادہ مردوں اور عورتوں کو گولی مار کر اس نہر میں ڈال دیا گیا تھا اس واقعہ کی ضروری تفصیل الرسالہ نومبر ۱۹۸۸ء، صفحہ ۳۴-۳۵ میں دیکھی جاسکتی ہے۔

جب گنگا نہر کے بہتے ہوئے پانی پر میری نگاہ پڑی تو میں نے سوچا کہ کیا یہ پانی نوسال پہلے ہونے والے واقعہ کی تفصیل بتائے گا۔ پھر میرے ذہن میں آیا کہ وہ پانی اب یہاں کہاں ہے۔ وہ تو بہہ کر سمندر میں جا چکا۔ پھر خیال آیا کہ وہ پانی اب سمندر میں بھی نہیں ہوگا۔ وہ بھاپ بن کر فضا میں چلا گیا ہوگا اور پھر بادل بن کر کہاں کہاں برسا ہوگا، اب کسی کو بھی یہ معلوم نہیں۔

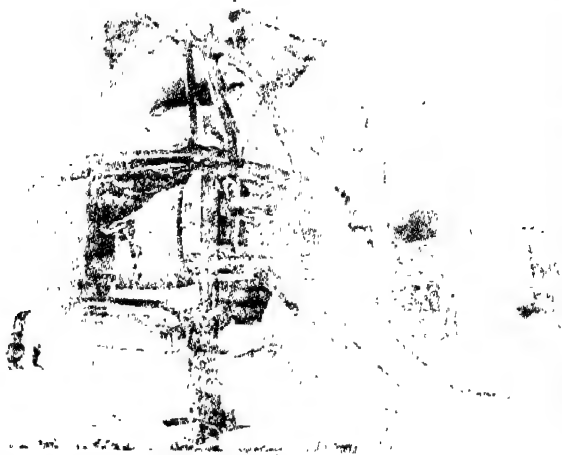
مگر خدا کے علم میں یہ ساری باتیں اپنی تمام تفصیلات کے ساتھ موجود ہیں۔ اس کی قدرت میں ہے کہ وہ حکم دے اور تمام چیز ہی دوبارہ اکھٹا ہو کر پورے واقعہ کو ٹھیک اسی طرح سنا دیں جس طرح وہ ۲۳ مئی ۱۹۸۷ء کو پیش آیا تھا۔ اس دن کون ظالم ثابت ہوگا اور کون مظلوم قرار دیا جائے گا، اس کا علم خدا کے سوا کسی اور کو نہیں۔

راستہ میں ہم مودی نگر سے گزرے۔ یہاں ایک شوگر مل ہے۔ اس کے پاس دور تک سرک کے کنارے گنا لانے والوں کی لمبی لائن لگی ہوئی تھی، کسان اپنا اپنا گنا ٹریکٹر پر لاد کر یہاں لائے تھے اور اب اپنی باری کے انتظار میں کھڑے تھے۔

سب سے پہلے یہ منظر میں نے مشرقی یوپی میں شاہ گنج کی بل میں دیکھا تھا۔ اس وقت

کسان اپنا گناہ بیل گاڑیوں پر لا کر لاتا تھا۔ اس کے بعد کرایہ کے ٹرک کے اوپر لدے ہوئے گنے سرنگوں پر دکھائی دینے لگے۔ اب کسان اپنا گنا اپنے ٹریکٹر پر لا کر لاتا ہے۔ یہ ملک میں کسان کی ترقی کا ایک علامتی واقعہ ہے۔ بیل گاڑی کے بعد کسان کرایہ کے ٹرک استعمال کرتے تھے، اب انھوں نے خود اپنے ٹریکٹر خرید لیے ہیں جو پیداوار حاصل کرنے کا کام بھی کرتا ہے اور فصل کو لا کر بازار بھی پہنچاتا ہے۔

مودی نگر پہلے میرٹھ ضلع کا ایک حصہ تھا۔ اب وہ انتظامی اعتبار سے غازی آباد میں شامل کر دیا گیا ہے۔ یہاں ۲۷ اپریل کو ایک بھیانک حادثہ ہوا۔ یوپی روڈ ویز کی ایک بس جو دہلی سے رڑکی جا رہی تھی، وہ مودی نگر پہنچی تو اس کے اندر ایک بم پھٹا۔ تقریباً ڈیڑھ درجن آدمی مر گئے۔ بہت سے زخمی ہوئے۔ مرنے والوں میں گیارہ ہینڈ کا ایک بچہ بھی شامل تھا۔ بم بس کے اگلے حصہ میں ڈرائیور کی سیٹ کے نیچے رکھا گیا تھا۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ باہر کی دکانوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ ہندستان ٹائمز (۲۹ اپریل) کے مطابق، کشمیر کے ایک عسکری گروہ اسلامی حرکت المؤمنین نے اس بم دھماکہ کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ (تبہ شدہ بس کی تصویر نیچے ملاحظہ فرمائیں)

The mangled remains of the ill-fated UP Roadways bus (UP-15A-6693)

موجودہ زمانہ میں ناراض عناصر اس قسم کی وحشیانہ کارروائیاں ساری دنیا میں کر رہے ہیں۔ البتہ مسلمانوں کو یہ خوش قسمتی حاصل ہے کہ ان کا کوئی آدمی جب ایسا فعل کرتا ہے تو اس کا عمل جہاد قرار پاتا ہے۔ اور وہ خود مجاہد کا لقب پا کر اپنی قوم کے درمیان ہیرو بن جاتا ہے۔ راستہ میں ایک جگہ ریلوے کر اسنگ تھی، کوئی ٹرین آ رہی تھی، اس لیے دونوں طرف کے گیٹ بند کر دیے گئے تھے۔ ہماری گاڑی کھڑی ہو گئی۔ میں نے اتر کر دیکھا تو دونوں طرف سڑک کے اوپر دور تک گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں۔

میں نے سوچا کہ اگر کوئی کہے کہ صرف ایک ٹرین کو گزرنے کے لیے اتنی زیادہ گاڑیاں روک دی گئیں۔ ٹریفک کا یہ اصول بالکل غیر منصفانہ ہے تو یہ جملہ قواعد کے لحاظ سے درست مگر حقیقت کے اعتبار سے غلط ہوگا۔ کیوں کہ یہ کم تعداد اور زیادہ تعداد کا مسئلہ نہیں، یہ ترجیح اور تنظیم کا مسئلہ ہے۔ اور جہاں اس طرح کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون کم ہے اور کون زیادہ۔

حقیقت یہ ہے کہ ہر معاملہ کو دیکھنے کا ایک صحیح رخ ہوتا ہے، اور دوسرا غلط رخ۔ فرق کی اس حکمت کو جاننا بے حد ضروری ہے۔ ورنہ آدمی کسی معاملہ میں ایک فیصلہ کرے گا۔ اپنی جگہ پر وہ سمجھے گا کہ میں درست ہوں۔ حالاں کہ وہ سراسر غلطی پر ہوگا۔ اور اس کی سادہ سی وجہ یہ ہوگی کہ وہ معاملہ کو غلط رخ سے دیکھ رہا ہوگا۔

مثلاً آج کل دنیا بھر کے مسلم علماء اور دانشور یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام غیر مسلم قومیں اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت پر متحد ہو گئی ہیں۔ یہود و ہنود اور صہیونی طاقتیں اور صلیبی طاقتیں سب کی سب چاہتی ہیں کہ اسلام اور مسلمانوں کو مٹا دیں۔

یہ نظریہ سراسر بے بنیاد ہے۔ پھر ایک بے بنیاد بات پر مسلمانوں کے تمام لکھنے اور بولنے والے کیوں اس طرح متفق ہو گئے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ایک واقعہ کو وہ غلط رخ سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ بجائے خود واقعہ ہے کہ مسلمانوں کو دنیا بھر میں غیر موافق حالات کا تجربہ پیش آ رہا ہے مگر اس معاملہ کا تعلق قانون فطرت سے ہے نہ کہ انسانوں کی مخالفانہ کارروائیوں سے۔

اصل یہ ہے کہ دنیا کا نظام اس کے بنانے والے نے اس طرح بنایا ہے کہ یہاں انسانوں

کے درمیان مقابلہ ہو۔ یہاں ترقی کا عمل مقابلہ اور مسابقت کے ذریعہ جاری رہتا ہے۔ جو کبھی کبھی عداوت تک پہنچ جاتا ہے (بعضکم بعض عدو) ہمارے علماء اور دانشوروں کی غلطی یہ ہے کہ جس واقعہ کو انھیں قانونِ فطرت کے رخ سے دیکھنا چاہیے تھا اس کو وہ انسانی سازش اور انسانی عداوت کے رخ سے دیکھ رہے ہیں۔ اگر وہ معاملہ کو قانونِ فطرت کے رخ سے دیکھتے تو موجودہ صورت حال کو ایک چیلنج سمجھ کر اس کے حل کی تدبیر ڈھونڈتے۔ مگر جب انھوں نے اس کو انسانی سازش کی نظر سے دیکھا تو ان کی سمجھ میں اس کے سوا کچھ نہ آیا کہ مفروضہ دشمنوں کی سازش اور عداوت کا انکشاف کریں اور سمجھیں کہ ہم ایک کام کر رہے ہیں۔

تاریخ بتاتی ہے کہ دورِ اول کے مسلمانوں کو ہم سے بھی زیادہ سازش اور مخالفت کا سامنا پیش آیا۔ مگر وہ تمام سازشوں اور مخالفتوں کو عبور کر کے آگے بڑھ گئے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اصل مسئلہ شعوری اور کرداری طاقت کا ہے۔ وہ لوگ شعور اور کردار میں طاقت ور تھے اس لیے کوئی سازش انھیں نقصان نہ پہنچا سکی۔ موجودہ مسلمان شعور اور کردار کے اعتبار سے بے جان ہو چکے ہیں اس لیے وہ باسانی ہر سازش کا شکار ہو جاتے ہیں۔

جب میں دہلی واپس آ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ سردھنہ کے سفر سے مجھ کو کیا ملا۔ مجھے محسوس ہوا کہ سردھنہ کے دو روزہ قیام کے دوران میں نے وہاں جو کچھ دیکھا اور سنا وہ میرے لیے ایک نیا تجربہ تھا۔ بظاہر اس غیر اہم مقام پر بہت سی ایسی باتیں میرے علم میں آئیں جو اس سفر سے پہلے مجھے معلوم نہ تھیں۔

اس واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ آدمی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اپنے ”معلوم“ ہی کو وہ سب کچھ سمجھ لے۔ عین ممکن ہے کہ یہاں اور بھی بہت سے باتیں ہوں جو آدمی کے لیے ابھی تک لا معلوم ہوں، حالانکہ حقیقت کے اعتبار سے اسی دنیا میں وہ پوری طرح موجود ہوں۔ یہ بات انسان کے لیے بھی ہے اور دوسری چیزوں کے لیے بھی۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کے سلسلہ میں ہمیشہ حسنِ ظن کی تاکید کی گئی ہے۔ حسنِ ظن آدمی کو اس سے بچاتا ہے کہ وہ کسی کے بارہ میں ایسی رائے قائم کر لے جو بطور واقعہ درست نہ ہو (الاجرات ۱)

یہی معاملہ دوسری چیزوں کا ہے۔ آدمی سفر میں نئے نئے مقامات دیکھتا ہے اور

نئی نئی باتیں نہ کہتا ہے۔ اسی لیے سیاحت کو قرآن میں مومن کی ایک صفت بتایا گیا ہے۔
 امام رازی نے سائنس اور سیاحت کی تفسیر ان الفاظ میں کی ہے: السائون فی الارض
 لطلب العلم۔ السائون فی الارض لطلب العلم۔ اگر آدمی کے
 اندر تو علم (البحر) کی صفات موجود ہو تو ہر سفر اس کے لیے ایک عظیم درس عبرت
 بن جائے گا۔

۱۲ اپریل ۱۹۹۶ء کی شام کو مغرب کے وقت میں دہلی واپس آ گیا۔ زندگی پوری کی پوری
 اسی قسم کا ایک ویسٹ ٹرسفر ہے۔ آدمی اپنی قیام گاہ سے نکل کر کہیں جاتا ہے اور دوبارہ اپنی قیام
 گاہ پر واپس آ جاتا ہے۔ یہ سفر اسی طرح جاری رہے گا، یہاں تک کہ انسان اپنی آخری منزل،
 آخرت تک پہنچ جائے۔

جب میں دہلی پہنچا تو کل کے دن مکان کے جن گیٹ سے نکل کر میں گاڑی میں بیٹھا تھا،
 کچ گاڑی سے نکل کر دوبارہ اسی گیٹ کے اندر داخل ہو گیا۔ اس وقت مجھے یہ دھایا دانی،
 رب (دخلفی مدخل صلیق و اخر جنی صلیق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیل (یعنی اسرائیل)۔
 کچ سیاسی ذوق رکھنے والوں نے لفظی مشابہت کی بنا پر یہاں سلطان کو سیاسی اقتدار کے
 معنی میں لے لیا ہے۔ یہ اس کی معنویت کو فارت کرنا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس آیت میں
 سلطان سے مراد نصرت لدنی یا نصرت الہی ہے، عیسا کہ دوسرے مقام پر حضرت موسیٰ کے لیے فرمایا:
 سنشد عضدک باخیاک و فجعل لکما سلطانا فلا یصلون الیکما (القصاص ۳۵) یہ مدد کی وہ
 قسم ہے جو خصوصی طور پر دینی حق کو ملتی ہے اور ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی ہے۔

اس دعا کا تعلق مدخل اور مخرج دونوں سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدایا، نکلنے
 میں بھی نصرت اور مدد اور داخل ہونے میں بھی نصرتی مدد فرما۔ ہر وقت اور ہر لمحہ کے لیے تو
 میرا طاقت ور مددگار بن جانا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نیرسپرستی
مولانا وحید الدین خان
صدر اسلامی مرکز

الرسالہ

اردو، ہندی اور انگریزی میں شائع ہونے والا اسلامی مرکز کا ترجمان

دسمبر ۱۹۹۶ء، شمارہ ۲۴۱

فہرست

۱۴	شرافت کی طاقت	۴	مرغوباتِ دنیا
۱۵	یو پر اہلم انسان	۵	چار دور
۱۶	جرم کی گرفت	۶	ایک حدیث
۱۷	پاور کا جھگڑا	۷	روایت کو توڑنا
۱۸	فرضی اندیشے	۸	جماعتِ صحابہ
۱۹	صبر کی اہمیت	۹	بے ضرر ہونا
۲۱	تاریخی پس منظر	۱۰	یہ انسان
۲۳	دو عظیم کردار	۱۱	خاموشی کی طاقت
۲۸	ایک سفر	۱۲	قانونِ فطرت
۴۷	خبرنامہ اسلامی مرکز - ۱۱۶	۱۳	اخلاقی پستی

AL-RISALA (Urdu)

1, Nizamuddin West Market, New Delhi-110013, Tel. 4611128, 4611131 Fax: 91-11-469730

Single copy Rs. 7, Annual subscription Rs. 70, Abroad: \$ 20 (Air mail), \$ 10 (Surface mail)

Printed and published by Saniyasnain Khan at Nice Printing Press, Delhi

Distributed in UK and USA by:

IPCI: ISLAMIC VISION

481, Coventry Road, Birmingham B10 0JS
Tel. 0121-773 7117, Fax: 0121-773 7771

MAKTABA AL-RISALA

1439 Ocean Ave., 4C Brooklyn
New York NY 11230 Tel. 718-2583431

مرغوباتِ دنیا

قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ : لوگوں کے لیے خوش نما کر دی گئی ہے محبت خواہشوں کی عورتیں ، بیٹے ، سونے چاندی کے ڈھیر ، نشان لگے ہوئے گھوڑے ، مویشی اور کھیتی یہ سب دنیوی زندگی کے سامان ہیں ، اور اللہ کے پاس اچھا ٹھکانا ہے (آل عمران ۱۴)

خواہشوں کی محبت (حب الشهوات) بہت عام لفظ ہے۔ اس میں دور قدیم کی مرغوب چیزوں سے لے کر موجودہ صنعتی دور کی مرغوب اشیاء تک ہر چیز شامل ہے۔ ان دنیوی چیزوں کی جھک دمک آدمی کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ آیت کے مطابق ، یہ ایک پیدائشی جذبہ ہے ، کوئی بھی شخص اس جذبہ سے خالی نہیں ہو سکتا۔

ایسی حالت میں ایک مومن کو کیا کرنا چاہیے۔ اس کا بہترین جواب حضرت عمرؓ کی وہ دعا ہے جو صحیح البخاری میں بطور تعلق روایت کی گئی ہے۔ اس کے مطابق ، حضرت عمر فاروقؓ کے سامنے قرآن کی مذکورہ آیت پڑھی گئی تو انھوں نے کہا : **اللَّهُمَّ إِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ إِلَّا أَنْ نَفْرَحَ بِمَا زَيْنَتْ لَنَا۔ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَطِيعُ إِلَّا أَنْ نَحْبَ مَا زَيْنَتْ لَنَا، فَقِنِي شَرَّهُ وَارْزُقْنِي أَنْ أَنْفَقَهُ فِي حَقِّكَ (ص ۲۶۳)**

حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ اے اللہ! یہ ہمارے بس میں نہیں کہ ہم ان چیزوں پر خوش نہ ہوں جن کو تو نے ہمارے لیے مزین کر دیا ہے۔ اے اللہ! میں تجھ سے یہ توفیق مانگتا ہوں کہ ان چیزوں کو میں ان کے حق میں صرف کروں۔

اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب نہیں ہے کہ مرغوباتِ دنیا کو دیکھ کر آدمی متاثر نہ ہو۔ اگر وہ متاثر نہ ہو تو پھر اس کا امتحان کس چیز میں ہوگا۔ آدمی کی کامیابی یہ ہے کہ وہ وقتی طور پر متاثر ہو مگر وہ اس میں لت پت نہ ہو جائے۔ وہ اپنے قلبی تاثر کو عملی روش بننے سے بچائے۔ وہ ظاہری مرغوبیت سے گزر کر اس کے اندرونی غیر مرغوب پہلو کو دیکھ لے۔ دنیا اسے اپنی طرف کھینچے ، اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو کھینچ کر خدا کی طرف لے جائے۔

چار دور

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا دور رسالت ۲۳ سال ہے۔ سیرت کی کتابوں میں اس کو مکی دور اور مدنی دور میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ تقسیم صرف مکانی پہلو کے اعتبار سے ہے۔ ورنہ مرحلہ نبوت کے اعتبار سے آپ کی ۲۳ سالہ مدت مزید کئی دوروں میں تقسیم ہوتی ہے۔ وسیع تر تقسیم کے اعتبار سے اس کو چار دور کہا جاسکتا ہے۔ دو دور مکہ میں، اور دو دور مدینہ میں۔

مکی زندگی کا پہلا دور (نصف اول) وہ ہے جب کہ آپ خفیہ انداز میں دعوت دیتے تھے۔ نماز بھی چھپ کر پڑھی جاتی تھی۔ قرآن کے نازل شدہ حصوں کی تلاوت بھی چھپ کر کی جاتی تھی۔ اس کو دور اسرار کہا جاسکتا ہے۔

مکی زندگی کا دوسرا دور (نصف ثانی) وہ ہے جب کہ آپ نے اعلان کے ساتھ توحید کی دعوت دینا شروع کیا۔ نماز اور تلاوت بھی کسی حد تک کھل کر کی جانے لگی۔ اس دوسرے دور کو سمجھنے کے لیے ہم اس کو دور اعلان کہہ سکتے ہیں۔

مدنی زندگی کا پہلا نصف دور (دیانہوت کا تیسرا دور) وہ ہے جب آپ نے ”صحیفہ مدینہ“ کے ذریعہ مومنین اور مشرکین اور یہود کے درمیان حلیفانہ تعلق قائم کیا۔ اس میں ہر فریق کو اپنے مذہب اور اپنی روایات پر قائم رہنے کی ضمانت تھی۔ اس تیسرے دور کو دور مصالحت کہا جاسکتا ہے۔

مدنی دور کا دوسرا نصف حصہ وہ ہے جو فتح مکہ کے بعد شروع ہوا۔ اس دور میں پورے علاقہ میں اسلام کا غیر مشترک غلبہ قائم ہو گیا۔ یہ نبوت کا چوتھا اور آخری دور تھا۔ اس کو عمومی تفہیم کے لیے دور اقتدار کہا جاسکتا ہے۔

پیغمبر اسلام کو جو قرآن دیا گیا اس کا کچھ حصہ پہلے دور میں اترا، کچھ دوسرے دور میں، کچھ تیسرے دور میں اور کچھ چوتھے دور میں۔ ہر دور میں آپ پر جو احکام اتارے اس وقت آپ انہیں احکام کے مکلف تھے نہ کہ بعد کو اتارنے والے احکام کے۔ ان چار دوروں میں جو باہمی نسبت ہے وہ آغاز اور تکمیل کی نہیں ہے۔ یہ دراصل چار مختلف نوعیت کے حالات کی مثالیں ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ مسلمان جب اپنے آپ کو ان میں سے کسی دور میں پائیں تو وہاں وہ کس طرح رہیں۔

ایک حدیث

ابن ماجہ اور الترمذی (کتاب الزہد) میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے رغبت ہو جاؤ، لوگ تم سے محبت کریں گے (ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فیما عند الناس یناس یحبک الناس)

دنیا سے بے رغبتی آدمی کو ذہنی یکسوئی عطا کرتی ہے۔ وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ حقائق مادی سے اوپر اٹھ کر حقائق معنوی کو اپنی ساری توجہات کا مرکز بنا سکے۔ یکسوئی کا یہ عمل اس کی زندگی میں جاری رہتا ہے۔ وہ مسلسل مادیت سے روحانیت کی طرف سفر کرتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کی شخصیت مکمل طور پر ایک روحانی شخصیت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔

دنیا سے بے رغبتی آدمی کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ ایک ارتقا یا فتنہ شخصیت بن سکے یہی ارتقا یا فتنہ شخصیت وہ چیز ہے جو آدمی کو خدا سے قریب کر دیتی ہے۔ آدمی عبد رہتے ہوئے اپنے مزاج اور اپنے شاکلہ کے اعتبار سے خدا کے ہم سطح ہو جاتا ہے۔ وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس کو خدا کی قربت میں جگہ ملے، وہ خدا کا پسندیدہ بندہ بن جائے۔

جب آدمی کے دل میں خدا کی محبت بیٹھتی ہے تو فطری طور پر وہ غیر متعلق چیزوں سے دور ہو جاتا ہے۔ اسی کا نام زہد ہے۔ یہ زہد ہی خدا سے قریب ہونے کی قیمت ہے۔ زہد نہیں تو خدا کی قربت بھی نہیں۔

لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے رغبت ہونا کیوں آدمی کو لوگوں کے لیے قابل قدر اور قابل محبت بنا دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا آدمی لوگوں کی نظر میں ایک بلند انسان بن جاتا ہے۔ لوگوں کی چیزوں میں رغبت رکھنے والا آدمی لوگوں کو اپنے برابر کا انسان دکھائی دیتا ہے۔ اس لیے اس کے حق میں لوگوں کے اندر قدر دانی کا اعلیٰ جذبہ نہیں جاگتا۔ اس کے برعکس جو آدمی لوگوں کو بے نیاز دکھائی دے اس کو وہ اپنے سے اونچا سمجھیں گے۔ خدا کا محبوب بننے کا راز خدا کا طالب بننا ہے، اور لوگوں کا محبوب بننے کا راز لوگوں سے بے نیاز ہو جانا۔

روایت کو توڑنا

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد امت کو سب سے زیادہ جس فتنے سے ڈرایا تھا وہ باہمی لڑائی کا فتنہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم کسی بھی عذر کو لے کر باہمی لڑائی نہ کرنا۔ کیوں کہ میری امت میں اگر ایک بار تلوار اٹھ گئی تو قیامت تک وہ دوبارہ میان میں نہیں جائے گی (اِذَا وُضِعَ فِي امْتِ السَّيْفِ لَمْ يَرْفَعْ عَنْهُمْ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) مسند احمد

ایک عرب عالم اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ لوگوں نے جب خلیفہ عثمان کو قتل کیا تو انھوں نے اسلام کے لباس میں ایک بڑا سوراخ کر دیا اور جب انھوں نے امام حسین کو قتل کیا تو انھوں نے اسلام کے لباس کو پھاڑ کر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا (حین قتلوا عثمان لحد ثوا خرقا واسعا فی ثوب الاسلام وحین قتلوا الحسین مزقوا الثوب تمزیتاً)

ایسا کیوں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی سماج ہمیشہ روایات کے اوپر چلتا ہے۔ کوئی صحت مند روایت کسی سماج میں نہایت مشکل سے قائم ہوتی ہے۔ اور جب کسی سماجی روایت کو کھلم کھلا توڑ دیا جائے تو دوبارہ اس کو قائم کرنا انتہائی دشوار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے سماجی روایت کو توڑنا سخت گناہ قرار دیا گیا ہے۔

رسولؐ اور اصحاب رسولؐ نے بے پناہ قربانیوں کے ذریعہ مسلم معاشرہ میں انسانی احترام کی روایت قائم کی تھی۔ جب مسلمانوں کے ایک گروہ نے مقدس شہر میں خلیفہ راشد کو بے دریغ قتل کیا۔ اور جب دوبارہ ایک مسلم گروہ نے نواسہ رسولؐ کو کھلم کھلا قتل کر دیا تو انھوں نے انسانی جان کے احترام کی روایت کو آخری حد تک توڑ ڈالا۔ اس کے بعد کسی کے بس میں نہیں تھا کہ وہ اس روایت کو دوبارہ قائم کرے۔ چنانچہ رسولؐ کی پیشین گوئی کے مطابق، وہ پوری مسلم تاریخ میں جاری و ساری ہو گئی۔

کوئی شخص اگر کسی ظلم کو مٹانا چاہتا ہے تو بطور خود وہ خواہ کتنا ہی مخلص ہو، اس پر لازم ہے کہ وہ روایات کو توڑے بغیر اپنا کام کرے۔ ورنہ ظلم کے خلاف اٹھنے والا خود سب سے بڑا ظلم قرار پائے گا۔

جماعت صحابہ

صحیح مسلم (کتاب الجہاد والسیر) میں یہ روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطابؓ نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے بیان کیا کہ جب بدر کا دن تھا۔ اور دونوں گروہ ایک میدان میں آمنے سامنے جمع تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی طرف دیکھا تو وہ ایک ہزار مسلح افراد تھے۔ اور دوسری طرف آپ کے اصحاب صرف ۳۱۳ تھے اور ان کے پاس ہتھیار بھی کم تھے۔

اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی طرف رخ کیا۔ پھر اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے رب کو پکارنا شروع کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے اللہ، تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا فرما۔ اے اللہ، اگر تو اہل اسلام کی اس جماعت کو ہلاک کر دے تو اس کے بعد زمین میں تیری عبادت نہیں کی جائے گی :

اللَّهُمَّ إِنِّي تُهْلِكُ هَذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ لَا تُعْبَدُ

(بعدھا) فی الارض (صحیح مسلم بشرح النووی ۸۴/۱۲)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ بلا مبالغہ درست تھے۔ آپ کے یہ اصحاب جن کو حالات نے میدان بدر میں اکٹھا کیا تھا، وہ خیار انسانیت تھے۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ خیارکم فی الجاہلیۃ خیارکم فی الاسلام (تمہارے جو افراد جاہلیت میں بہتر تھے وہی اسلام میں بھی بہتر ہوں گے)

حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرب میں جو لوگ اکٹھا ہوئے تھے، وہ پوری بشری تاریخ کے بہترین لوگ تھے، وہ لمبے تاریخی عمل کے دوران بن کر تیار ہوئے اور پھر انہیں یہ موقع ملا کہ وہ خاتم الرسل کا ساتھ دے کر وہ انقلاب برپا کریں جو ہزاروں سال سے اللہ تعالیٰ کو مطلوب تھا۔ مگر اب تک وہ وقوع میں نہیں آیا تھا۔

یہ وہ قیمتی گروہ تھا جو تمام اعلیٰ انسانی اوصاف کا کامل نمونہ تھا۔ وہ ایک طرف خیار انسانیت تھا اور دوسری طرف خیار اسلام۔

بے ضرر ہونا

حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویسده (البخاری) یعنی مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہی بات دوسری روایت میں اس طرح آئی ہے کہ: المسلم من سلم الناس من لسانہ (احمد) یعنی مسلمان وہ ہے جس کی زبان (اور جس کے ہاتھ) سے لوگ محفوظ رہیں۔

ان دونوں روایتوں میں سے ایک میں ”مسلم“ کا لفظ ہے اور دوسری میں ”لوگ“ کا۔ مگر دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ یہ ایک عام ادبی اسلوب ہے کہ کبھی کلام میں لفظی اعتبار سے بظاہر مخصوص ہوتا ہے مگر اس سے عموم مراد ہوتا ہے، اور کبھی باعتبار الفاظ عموم ہوتا ہے اور اس سے مخصوص مراد ہوتا ہے۔ یہ اسلوب بہت سی حدیثوں میں پایا جاتا ہے۔ مثلاً ایک روایت ہے کہ المسلم اخو المسلم (البخاری) یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ یہی بات دوسری جگہ ان الفاظ میں ہے کہ: ان العباد کلهم اخوة (ابوداؤد) یعنی تمام انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔

مسلم وہ ہے جو اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دے۔ جو خدا کی عظمتوں کا اس طرح اور اک کرے کہ اپنا وجود اس کو ہر اعتبار سے غیر عظیم دکھائی دینے لگے۔ ایسے انسان کے اندر جو اخلاقیات پیدا ہوتی ہیں اسی کا ایک پہلو وہ ہے جو مذکورہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔

ایسا انسان ہر لمحہ اپنے آپ کو خدا کی نگرانی میں محسوس کرنے لگتا ہے۔ یہ احساس اس کے اندر ایسی شخصیت کی تخلیق کرتا ہے جو دوسروں کے لیے کامل طور پر بے ضرر ہو۔ اس کی زبان کسی کے خلاف نہیں کھلتی۔ اس کے ہاتھ سے کسی کو دکھ کا تجربہ نہیں ہوتا۔ وہ گویا اس کے لیے نااہل ہو جاتا ہے کہ اس کی طاقت اور صلاحیت کبھی بھی اور کسی حال میں بھی کسی کے خلاف استعمال ہو۔

مومن و مسلم انسان کسی کے لیے مسئلہ نہیں بنتا اور نہ کسی کو تکلیف پہنچاتا۔ خدا کی عظمت و جلال کا احساس اس کو ایک ایسے درخت کی مانند بنادیتا ہے جس کا کانٹا توڑ دیا گیا ہو اور اب اس میں صرف پھول ہی پھول باقی رہ جائیں۔

مومن وہ ہے جو لوگوں کے درمیان نو پرالم انسان بن کر رہے۔

یہ انسان

علامہ شامی نے لکھا ہے کہ کوئی شخص سیادت نہیں کر سکتا جب تک ایسا نہ ہو کہ اس کے کچھ مجبین ہوں جو اس کی مدح کریں اور کچھ ماسدین ہوں جو اس کی مذمت کریں (لَا يَسُوذُ سَيِّدٌ بَدُوًّا وَدُوًّا يَمْدَحُ وَحَسُوذُ يَمْدَحُ)

اصل یہ ہے کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے۔ اس دنیا میں جو واقعہ ہوتا ہے اس میں امتحان کی مصلحت لازمی طور پر شامل رہتی ہے۔ یہی معاملہ کسی صاحب سیادت شخص کا ابھرنا ہے۔ ایک سچا انسان جب اللہ کی توفیق سے سیادت و قیادت کے میدان میں ابھرتا ہے تو وہ پورے معاشرہ کے لیے امتحان کا ایک پرچہ بن جاتا ہے۔

اب جو لوگ طالب حق ہیں، جن کے اندر سچائی کو پانے کی خواہش موجود ہے۔ جو حق کو سب سے بڑا درجہ دیے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ اپنی ذات سے بھی زیادہ۔ وہ بیٹگی طور پر نفسیاتی پیچیدگیوں سے آزاد ہوتے ہیں۔ وہ ابھرنے والے قائد کو اپنے دل کی آواز سمجھ کر قبول کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے درمیان وہ محبوب کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ وہ دل سے اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ وہ اس کو دعائیں دیتے ہیں۔ وہ اپنے بہترین الفاظ اور بہترین جذبات اس کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔

اس کے برعکس معاملہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو اپنی ذاتی بڑائی میں جی رہے ہوں۔ جو حق کے طالب نہ ہوں بلکہ اپنی خواہش نفس کے طالب ہوں۔ ایسے لوگ جب کسی کو ابھرتا ہوا دیکھتے ہیں تو وہ فوراً حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ اس شخص کے قد کا بڑھنا گویا میرے قد کا چھوٹا ہونا ہے۔ یہ لوگ حسد کی آگ میں بھڑک اٹھتے ہیں۔ وہ اپنے دائرہ سے باہر ابھرنے والے شخص کی مذمت پر کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ وہ اس کے خلاف جھوٹے الزام لگاتے ہیں۔ وہ اس کو نیچا دکھانے کے لیے ہر وہ پست حرکت کرنے پر تیار ہوتے ہیں جو ان کے بس میں ہو۔ ہر صاحب سیادت آدمی ایک امتحان ہے۔ اس امتحان میں ایک قسم کے لوگ کامیاب ہوتے ہیں اور دوسری قسم کے لوگ ناکام۔

خاموشی کی طاقت

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہ میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ دیر دیر تک خاموش رہتے تھے: فكان طویل الصمت (مسند احمد) آپ نے فرمایا کہ تم لوگ خاموشی کا طریقہ اختیار کرو: فعليكم بالصمت (الدارمی) الترمذی، الدارمی، مسند احمد میں ہے آپ نے فرمایا کہ جو شخص چپ رہا اس نے نجات پائی (من صمت نجا)

یہ حدیث جوامع الکلم میں سے ہے۔ اس کے بہت سے پہلو ہیں۔ ایک اہم پہلو وہ ہے جو طریق کار سے تعلق رکھتا ہے۔ اس اعتبار سے اس کا مطلب یہ ہے کہ شور و غل کا طریقہ اختیار کرنے والا اس دنیا میں ناکام و نامراد رہتا ہے۔ اور جو آدمی خاموش تدبیر کا طریقہ اختیار کرے، اس کو یہ خوش قسمتی حاصل ہوگی کہ قوانین فطرت اس کا ساتھ دیں گے اور وہ کامیابی کی مطلوب منزل تک پہنچ کر رہے گا۔

لاویٹر (Johann Kaspar Lavater) ۱۷۴۱ء میں زیورک میں پیدا ہوا، ۱۸۰۱ء میں وہیر اس کی وفات ہوئی۔ فطرت کے اسی قانون کو اس نے ان الفاظ میں بیان کیا کہ وہ شخص بولنا نہیں جانتا جو چپ نہیں رہ سکتا۔ وہ اس سے اور بھی کم واقف ہے کہ زیادہ موثر طور پر کوئی کام کس طرح کیا جائے:

He knows not how to speak who cannot be silent;
still less how to act with vigor and decision.

چپ رہنے والا سوچتا ہے، اور جو آدمی سوچے وہی اس لائق ہوتا ہے کہ بہتر اور موثر انداز میں کام کر سکے۔ اسی طرح جو آدمی چپ رہتا ہے وہ اپنے ذہن میں اپنے عمل کا نقشہ بناتا ہے۔ وہ منصوبہ بند انداز میں اپنے عمل کا خاکہ تیار کرتا ہے، اور جو آدمی منصوبہ بند صورت میں اپنا عملی اقدام کرے، اس کا یہ فطری حق ہے کہ خدا کی اس دنیا میں وہ لازماً کامیاب ہو۔ خاموشی زیادہ بہتر کلام ہے۔ خاموشی زیادہ گہرے انداز میں عمل کرنا ہے۔ خاموش رہنے والا اس قابل ہوتا ہے کہ وہ اپنی قوتوں کو زیادہ نتیجہ خیز طور پر استعمال کر سکے۔

قانون فطرت

ولیم پن (William Penn) ۱۶۴۴ میں لندن میں پیدا ہوا، ۱۷۱۸ میں اس کی وفات ہوئی۔ وہ ایک ایسا لیڈر تھا جس نے مذہب اور سیاست دونوں میں حصہ لیا۔ وہ مذہبی رواداری کا زبردست حامی تھا۔ اس کا ایک قول یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ کبھی وہ خود حکومت کریں گے اور کبھی ان کے اوپر حکومت کی جائے گی :

Let the people think they govern and they will be governed.

ولیم پن نے یہ بات تاریخ کے مطالعہ کی بنیاد پر کہی۔ مگر یہ سادہ طور پر محض تاریخ کی بات نہیں، وہ فطرت کا ایک عالم گیر قانون ہے جس کو خود خدا نے اپنے تخلیقی نقشہ کے مطابق اس دنیا میں قائم کیا ہے۔ خداوند عالم کا مقرر کیا ہوا یہ فطری قانون قرآن میں ان الفاظ میں بتایا گیا ہے :

وَتِلْكَ الْآيَاتُ لِلنَّاسِ (آل عمران ۱۳۰) یعنی ہم ان آیات کو لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں۔ یہاں آیات یا دن سے مراد فتح و شکست اور غلبہ اور مغلوبیت کے دن ہیں۔ اس دنیا میں جس طرح دوسری تمام چیزیں امتحان اور آزمائش کے لیے ہیں، اسی طرح سیاسی اقتدار بھی آزمائش اور امتحان کے لیے ہے۔ چنانچہ وہ باری باری ہر گروہ کو دیا جاتا ہے تاکہ ہر ایک کی جانچ ہو سکے۔ اس دنیا میں حاکمیت کی حالت بھی برائے امتحان ہے اور محکومیت کی حالت بھی برائے امتحان۔

آدمی کو چاہیے کہ جب اس کو حاکم بنایا جائے تو وہ فخر و ناز کی کیفیت میں مبتلا نہ ہو۔ اور جب وہ اپنے آپ کو محکومیت کی حالت میں پائے تو وہ منفی نفسیات کا شکار نہ ہو۔ دونوں حالتوں کو وہ خدائی فیصلہ کے طور پر لے۔ دونوں حالتوں میں اس کی نگاہ خود اپنی ذمہ داری کی ادائیگی پر ہونی کہ دوسروں کے صحیح یا غلط رویہ پر۔

یہ ایک عظیم اصلاحی عقیدہ ہے جو لوگوں کو منفی نوعیت کی سیاسی سرگرمیوں سے بچاتا ہے، وہ لوگوں کو اس قابل بناتا ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو ضیاع سے بچائیں۔ اور ہمیشہ مفید اور نتیجہ خیز عمل میں مصروف رہیں۔ حکومت کا چھننا خدا کی طرف سے ہے۔ اس کے خلاف احتجاج کرنا خدا کے خلاف احتجاج کرنا ہے۔ اور کون ہے جو خدا کے خلاف احتجاج میں کامیاب ہو۔

اخلاقی پستی

سر سید احمد خاں کو ان کے مخالفین نے انگریز کا پٹھو کہا۔ اسی طرح مولانا ابوالکلام آزاد کو ان کے مخالفین نے ہندوؤں کا ایجنٹ بتایا۔ اس کی وجہ یہ تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان مخالفین نے دیکھا کہ انگریز سر سید احمد خاں کا احترام کرتے ہیں۔ اسی طرح انھوں نے دیکھا کہ مولانا ابوالکلام آزاد کو ہندوؤں کے درمیان ایک قابل احترام حیثیت حاصل ہے۔ یہ مخالفین اپنے خناد کی وجہ سے یہ اعتراف کرنا نہیں چاہتے تھے کہ غیر مسلموں کے درمیان انھیں جو احترام ملا ہے، وہ ان کی کسی ذاتی خوبی کا نتیجہ ہے۔ اس لیے انھوں نے ان شخصیتوں کو مذکورہ قسم کے القاب دے دیے تاکہ یہ ظاہر کر سکیں کہ انھوں نے یہ درجہ محض اپنی ابن الوقتی کے ذریعہ حاصل کیا ہے نہ کہ اپنی کسی واقعی لیاقت کے ذریعہ۔

اس قسم کا قول بظاہر ایک تنقید ہے، مگر حقیقت وہ کمینگی ہے، اور کمینگی بلاشبہ تمام غیر اخلاقی حرکتوں میں سب سے زیادہ بری اور ذلیل حرکت ہے۔

تنقید ہر آدمی کا فطری حق ہے۔ ہر آدمی کو یہ حق ہے کہ وہ دوسرے آدمی میں کوئی غلط بات دیکھے تو برا اس کا اظہار کرے۔ مگر یہ حق مدلل اختلاف رائے کے لیے ہے نہ کہ عیب جوئی اور الزام تراشی کے لیے۔ جو لوگ اختلاف کے وقت کمینگی کی سطح پر اتر آئیں وہ خود اپنے بارہ میں زیادہ شدت کے ساتھ وہی الزام ثابت کر رہے ہیں جس کو وہ دوسرے کے اوپر چسپاں کرنا چاہتے تھے۔

کردار کی یہ قسم ہر دور میں پائی گئی ہے۔ رسولؐ اور اصحاب رسولؐ کے زمانہ میں بھی ایسے پست افراد موجود تھے، آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، اور وہ بدستور اسی طرح باقی رہیں گے یہاں تک کہ قیامت آجائے جب کہ لوگوں سے یہ موقع ہی چھن جائے گا کہ وہ کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگائیں یا کسی کی کردار کشی کریں۔

صحت مند اختلاف سراپا خیر ہے مگر الزام تراشی سراپا شر ہے۔ جس سماج میں الزام تراشی کا رواج ہو۔ لوگ ایک دوسرے کو برا القاب دینے لگیں، وہ سماج کمینہ اخلاقیات کی تربیت گاہ بن جاتا ہے۔ اور کسی سماج کے لیے اس سے زیادہ بری حالت اور کوئی نہیں۔

شرافت کی طاقت

سابق وائس پریسیڈنٹ آف انڈیا محمد ہدایت اللہ صاحب (۱۹۹۲-۱۹۰۵) کا ایک واقعہ ہے۔ یہ واقعہ ان کے بی اے مسٹر اظہر صدیقی ایم اے نے مجھے بتایا۔ انھوں نے بتایا کہ ایک بار پنجاب کے سکھ پیشواؤں کا ایک وفد ہدایت اللہ صاحب سے ملنے کے لیے نئی دہلی آیا۔ وہ لوگ اپنی روایات کے مطابق، کرپان لگائے ہوئے تھے۔ وائس پریسیڈنٹ کی سرکاری رہائش گاہ پر سیکوریٹی کے جو لوگ تھے، انھوں نے سکھوں سے کہا کہ آپ لوگ اپنی کرپانیں باہر ہمارے پاس رکھ دیں۔ اس کے بعد وائس پریسیڈنٹ سے ملنے کے لیے اندر جائیں۔ وہ لوگ اپنی کرپانیں باہر چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوئے۔

اب بات بڑھی۔ سیکوریٹی افسر نے ٹیلی فون کے ذریعہ وائس پریسیڈنٹ کے سکریٹری سے رابطہ قائم کیا اور صورت حال بتائی۔ سکریٹری نے آرڈر دے دیا کہ انھیں کرپانوں کے ساتھ اندر مت جانے دو، اور اگر وہ اس طرح اندر جانے پر اصرار کریں تو ان کو گرفتار کر لو۔

اظہر صدیقی صاحب نے بتایا کہ میں نے موقع کی نزاکت کو محسوس کیا۔ چنانچہ میں فوراً اندر گیا اور ہدایت اللہ صاحب سے مل کر انھیں بتایا کہ یہاں اس قسم کی صورت حال پیدا ہوگئی ہے۔ اور سیکوریٹی افسر اور سکریٹری کا رویہ سراسر حکمت کے خلاف ہے۔ آپ ملٹری افسر سے براہ راست کہہ دیں کہ وہ ان لوگوں کو نہ روکیں اور انھیں کرپانوں کے ساتھ اندر آنے دیں۔ ہدایت اللہ صاحب معاملہ کی نزاکت کو سمجھ گئے۔ اور اس کے مطابق، ٹیلی فون پر سیکوریٹی افسر کو ہدایت دے دی۔

اس کے بعد سکھ وفد اپنی کرپانوں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ ہدایت اللہ صاحب کے سامنے پہنچتے ہی انھوں نے اپنی کرپانوں کو اتار کر ہدایت اللہ صاحب کے قدموں میں رکھ دیا۔ انھوں نے کہا کہ کیا ہم کمینڈن کریں گے کہ یہاں اگر آپ کے اوپر ان کرپانوں سے حملہ کر دیں۔ آپ ہمارے لیے باپ کے برابر ہیں۔ ہم تو ایسا کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔

حکمت سب سے بڑی طاقت ہے۔ اگر آپ حکمت کا طریقہ اختیار کریں تو مسلح دشمن بھی اپنے ہتھیاروں کو پھینک دے گا اور آپ کی انسانیت کے اعتراف میں آپ کے قدموں پر گر جائے گا۔

نو پر اہل علم انسان

حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : واللہ لایؤمنن واللہ لایؤمنن واللہ لایؤمنن جبارہ بوائقہ (بخاری، کتاب الادب) خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے جس کے شر سے اس کا پڑوسی امن میں نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان اور پڑوسی کو ستانا دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ ایمان ہوگا تو پڑوسی کو ستانا نہیں ہوگا، اور جہاں پڑوسی کو ستایا جا رہا ہو وہاں ایمان موجود نہ ہوگا۔ اگر کسی مقام پر پھول ہو تو اس پاس کے لوگوں کو خوشبو مل رہی ہوگی۔ یہ ناممکن ہے کہ پھول تو موجود ہو مگر ماحول کو اس سے بدبو کا تحفہ ملے، اسی طرح مومن خدا کا زندہ پھول ہے۔ وہ جہاں بھی ہو وہ اپنے اس پاس کے ماحول کو خوشبو دار سلوک کی نعمت دے رہا ہوگا۔ اور اگر کسی ماحول میں لوگوں کو بدبو دار سلوک کا تجربہ ہو رہا ہو تو یقین کر لینا چاہیے کہ وہاں نہ ایمان ہے اور نہ وہاں مومن کا کوئی وجود ہے۔

ایمان کیا ہے، ایمان شخصیت کی تعمیر ہے۔ ایمان ایک انسان کو عام انسان کے درجہ سے اٹھا کر خاص انسان بنا دیتا ہے۔ اب وہ ایک محتاط انسان بن جاتا ہے۔ اب وہ صرف اپنے آپ میں نہیں جیتا بلکہ دوسروں کی رعایت کو بھی وہ اپنے لیے لازم قرار دے لیتا ہے۔ وہ اپنے ہر عمل سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ اس کی سرگرمیاں دوسرے کے لیے تکلیف کا سبب تو نہیں بنیں گی۔ اس کی اس محتاط روش کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے پڑوسیوں کو اس کی طرف سے کسی برے تجربہ کا سابقہ پیش نہیں آتا۔

حدیث میں جو بات کہی گئی ہے، اس کو لفظ بدل کر کہا جائے تو وہ یہ ہوگی کہ مومن ایک نو پر اہل علم انسان ہوتا ہے۔ وہ خواہ جہاں بھی ہو، ہر جگہ اس کے پاس کے لوگوں اور اس سے تعلق رکھنے والوں کو اس سے راحت ملتی ہے، کسی کے لیے بھی وہ مسئلہ پیدا کرنے کا سبب نہیں بنتا۔ ایمان کا اول درجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نفع بخش بنیں۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ لوگوں کو آپ اپنے ضرر سے بچائیں۔ اس کے بعد ایمان کا کوئی تیسرا درجہ نہیں۔

مجرم کی گرفت

۱۷ جون ۱۹۹۶ کے اخباروں میں برطانیہ کی ایک خبر اس عنوان کے ساتھ چھپی —
کیمبرہ نے بم سے بھری ہوئی گاڑی کا فوٹو لے لیا :

Cameras captured bomb-laden van

قصہ یہ تھا کہ ۱۶ جون ۱۹۹۶ کو مانچسٹر کے ایک شاپنگ سنٹر میں ایک وین (گاڑی) آکر کھڑی ہوئی۔ وہ طاقت ور بموں سے بھری ہوئی تھی، دو آدمی اس کو لے کر آئے۔ انھوں نے گاڑی وہاں کھڑی کی اور پھر انٹرکریجنگ گئے۔

کچھ دیر کے بعد اس کے بم زوردار دھماکے کے ساتھ پھٹ گئے۔ عمارتیں تباہ ہو گئیں۔ دو سو سے زیادہ آدمی زخمی ہو گئے۔ کئی آدمی مر گئے۔ ایک میل کے دائرہ میں افراتفری پھیل گئی۔ لوگ چاروں طرف بدحواسی کے ساتھ بھاگ رہے تھے۔ اس حادثہ میں بم والی گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ بظاہر اس کا کوئی نشان باقی نہیں رہا۔

مگر اس شاپنگ سنٹر میں ویڈیو کیمرے (security video cameras) لگے ہوئے تھے۔ مذکورہ گاڑی جب اس مقام پر داخل ہوئی تو فوراً ہی ان کیمروں نے اس کے فوٹو لینا شروع کر دیے۔ حتیٰ کہ اس کو لانے والے جب گاڑی سے اتر کر بھاگے تو ان کے فوٹو بھی اس نظام نے کھینچ لیے۔ اس کے نتیجے میں پولیس کو گاڑی کی قسم، اس کا نمبر، اس کا رنگ اور اس کے ڈرائیور، سب کی بابت معلومات ہو گئیں۔ اس کے ذریعہ معلوم ہو گیا کہ آئرش ری پبلکن پارٹی (IRA) کے لوگوں نے یہ کارروائی کی ہے۔ چنانچہ جلد ہی وہ لوگ پکڑ لیے گئے۔

یہ واقعہ خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ کس طرح اس دنیا میں خدا نے نگرانی کا نظام قائم کر رکھا ہے جو ہر آن اور ہر لمحہ انسان کے اعمال کا ریکارڈ تیار کر رہا ہے۔ حتیٰ کہ جرم کے آثار مٹنے سے پہلے وہ جرم کا ریکارڈ محفوظ کر لیتا ہے۔ کسی بھی حال میں کسی انسان کے لیے اپنے آپ کو خدا کی نظر سے چھپانا ممکن نہیں۔ لوگ اس نظام کو نہیں دیکھتے۔ مگر یہ نظام ہر آن لوگوں کو دیکھ رہا ہے اور ہر لمحہ ان کا ریکارڈ تیار کر رہا ہے۔

پاور کا جھگڑا

کسی گھر میں ساس اور بہو کا جھگڑا کیوں ہوتا ہے۔ غور کیجئے تو کھانا پکڑنا اور ضروریات زندگی دونوں میں سے ہر ایک کو پوری طرح ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ پھر جھگڑا کس بات کا۔ یہ جھگڑا صرف پاور کا ہوتا ہے۔ دونوں میں سے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ گھر کا سارا اختیار میرے پاس رہے۔ اختیار یا پاور چوں کہ غیر مشترک چیز ہے، وہ کسی ایک ہی کے پاس رہ سکتا ہے۔ اس لیے دونوں میں مستقل جھگڑا قائم ہو جاتا ہے۔

مسجد اور مدرسہ میں جھگڑا کیوں ہوتا ہے۔ وہاں بھی ہر ایک کو عبادت اور تعلیم یا ادارہ کی خدمت کے یکساں مواقع ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر جھگڑا کیوں۔ یہ جھگڑا ابھی صرف پاور کا ہے۔ کچھ افراد چاہتے ہیں کہ سارا اختیار میرے ہاتھ میں رہے، اس پر ان لوگوں سے ان کا جھگڑا ہو جاتا ہے جو انھیں کی طرح خود بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ تنہا سارے اختیارات کے مالک ہوں۔

اسی طرح کشمیر، چینچیا، بوسنیا، برما، فلپائن، فلسطین اور دوسرے مقامات کا جھگڑا کیوں ہے۔ یہ تمام جھگڑا ابھی پاور کا جھگڑا ہے۔ جھگڑا برپا کرنے سے پہلے ہر جگہ کے مسلمانوں کو زندگی کی ضروریات بفر اغت ملی ہوئی تھیں۔ دینی اور تعلیمی اور اقتصادی کام کے مواقع بھی انھیں پوری طرح حاصل تھے۔ اس کے باوجود ہر جگہ خونی جنگ کیوں برپا ہو گئی، صرف پاور کے لیے۔

مزید یہ کہ تجربہ بتاتا ہے کہ پاور کی یہ جنگ ختم ہونے کے بعد بھی ختم نہیں ہوئی۔ مثلاً پاکستان میں ہندو سے اور افغانستان میں کمیونسٹوں سے پاور کی جنگ ختم ہوئی تو دوبارہ وہی جنگ مزید اضافہ کے ساتھ بھڑک اٹھی۔ کیوں کہ پاور اشتراک کو قبول نہیں کرتا۔ جب کہ اس کے خواہش مند کئی ہوتے ہیں، اس لیے پاور ہنگری سماج میں پاور کی جنگ ابدی طور پر جاری رہتی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ پاور ایک دردِ سر ہے۔ دردِ سر کو دوسروں کے حوالے کر کے ضروریات زندگی اور مواقع حیات پر قانع بن جائیے، اور پھر سماج میں جنگ اور ٹکراؤ کی حالت اپنے آپ ختم ہو جائے گی۔ پاور کے لیے وہ لوگ لڑتے ہیں جن کو کوئی کام کرنا نہ ہو۔ کیوں کہ کام کرنے کا موقع تو ہر حال میں ہر انسان کے لیے موجود رہتا ہے۔

فرضی اندیشے

۲۱ جولائی ۱۹۹۶ کو بنگلور (سبرانیم پورہ) میں ایک عبرت انگیز واقعہ ہوا۔ ایک لڑکا جی ہریش بابو دیویکانند ہائر پرائمری اسکول میں فورٹہ اسٹینڈرڈ (چوتھے درجہ) کا طالب علم تھا۔ اس نے اپنے گھر کے ایک کمرہ میں اپنے کو بند کر کے اپنے اوپر مٹی کا تیل (کرو سین) انڈیل لیا اور اپنے پٹروں کو آگ لگائی۔ اس طرح وہ جل کر مر گیا۔ اخباری رپورٹ کے الفاظ میں، اس کا سبب، امتحان میں ناکام ہو جانے کا اندیشہ تھا :

Fear of failure in examinations.

لڑکے کے باپ جی گوپی ناتھ نے بتایا کہ ہریش حرب معمول اپنے اسکول سے واپس آیا۔ اس نے اپنی ماں لیلا سے کہا کہ اس کی بچہ اس سے ملنا چاہتی ہے۔ اس کے مطابق لیلا اسکول چلی گئی۔ اس کے بعد ہریش نے کچن میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا اور اپنے آپ کو آگ لگائی۔ آواز سن کر پڑوسی دوڑ پڑے۔ مگر جب کچن کا دروازہ توڑ کر لڑکے کو نکالا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ جل کر مر چکا ہے۔ لڑکے کی ماں لیلا جب اسکول پہنچی تو وہاں اس کو نتیجہ کا پرچہ (marks card) دیا گیا۔ وہ اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ کیوں کہ اس کے لڑکے نے ۶۰ میں ۳۷ نمبر حاصل کیے تھے مگر جب وہ گھر پہنچی تو اس کی خوشیاں غم میں تبدیل ہو گئیں۔ کیوں کہ اس نے دیکھا کہ اس کا لڑکا خودکشی کر کے اپنی جان دے چکا ہے (ٹائمز آف انڈیا ۲۲ جولائی ۱۹۹۶) ہریش بابو اگر چند گھنٹے اور انتظار کر لیتا تو اس کو معلوم ہو جاتا کہ اس کا اندیشہ بالکل بے بنیاد تھا۔ امتحان میں وہ اچھے نمبر لاکر پاس ہو چکا تھا، مگر وہ فرضی اندیشے میں مبتلا رہا۔ یہاں تک کہ اس نے خوف کے تحت اپنی جان دے دی۔

اکثر ایسا ہوتا ہے کہ حالات کا غلط اندازہ کر کے آدمی اندیشوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حالاں کہ مستقبل بتاتا ہے کہ وہ اندیشے سرے سے پیش آنے والے ہی نہ تھے۔

جو چیز آج نہ مل رہی ہو اس کو انتظار کے خانہ میں ڈال دیجئے۔ بجائے اس کے کہ اس کو نہ ملنے والی چیز سمجھ کر آپ مایوسی اور بے ہمتی کا شکار ہو جائیں

صبر کی اہمیت

صبر دین کا خلاصہ ہے۔ صبر ہر قسم کی نیکوئی کی بنیاد ہے۔ صبر دنیا میں کامیابی کا زینہ ہے اور آخرت میں وہ جنت کی کنجی ہے۔ قرآن میں صبر کے بارہ میں ایک ایسی آیت ہے جو کسی بھی دوسرے عمل کے بارہ میں نہیں۔ فرمایا کہ بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا (انما یوفی الصابرین اجرہم بنفی حساب)

ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ۔ یعنی صبر سے بہتر اور صبر سے بڑا کوئی عطیہ انسان کو نہیں دیا گیا۔ ابن حجر العسقلانی نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ صبر تمام اعلیٰ اخلاقیات کا جامع ہے (الصبر جامع لمکام الاخلاق)

احادیث و آثار میں کثرت سے صبر کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنی زندگی کا خیر صبر ہی کے ذریعہ حاصل کیا ہے: وَجَدْنَا خَيْرَ عِشْتَنَا بِالصَّبْرِ (فتح الباری شرح صحیح البخاری ۱۱/۳۰۹ - ۳۱۱) ابن جوزی نے لکھا ہے کہ عاقبة الصبر الجمیل جمیلة (صیدا الخاطر ۳۹۹) یعنی صبر جمیل کا انجام بھی جمیل ہے۔

ابن منظور نے لکھا ہے کہ اصل الصبر المحبس، والصبر نقيض الجزع۔ یعنی صبر کی اصل حبس ہے، صبر جزع کا الٹا ہے (لسان العرب ۴/۴۳۸) راغب الاصفہانی نے لکھا ہے کہ الصبر الامساك، والصبر حبس النفس علی ما یقتضیہ العقل والشرع۔ یعنی صبر کی حقیقت امساك ہے۔ صبر یہ ہے کہ آدمی عقل اور شریعت کے تقاضے کے مطابق اپنے آپ کو روکے (المفردات فی غریب القرآن ۲۷۳)

صبر کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے۔ اس کی وجہ موجودہ دنیا کی صورت حال ہے۔ یہ دنیا دار الامتحان ہے۔ اسی امتحان یا آزمائش کی مصلحت کی بنا پر یہاں ہر شخص کو پوری آزادی دی گئی ہے۔ یہ انسانی آزادی خود خدا کے منصوبہ کے تحت ہے، اس لیے کوئی بھی اس کو بدلنے پر متاد رہا نہیں۔

اس دنیا میں انسان آزاد ہے کہ وہ خدا کو مانے یا اس کا انکار کر دے۔ وہ خدا کے پیغمبر کا اعتراف کرے یا اس کو گالی دے اور اسے پتھر مارے۔ وہ اپنی زندگی کے معاملات میں نیکی کا طریقہ اختیار کرے یا ظالم اور نا انصاف اور غلط کار بن جائے۔

اسی آزمائشی آزادی نے موجودہ دنیا میں صبر کو اتنا زیادہ اہم بنا دیا ہے۔ موجودہ دنیا میں انسان سے یہ مطلوب ہے کہ وہ اعلیٰ انسانی اوصاف کے ساتھ زندگی گزارے جس کو ربانی زندگی کہا گیا ہے۔ مگر اس ربانی زندگی کو اختیار کرنے میں بار بار رکاوٹیں پیش آتی ہیں۔ اس معیار انسانیت پر وہی شخص قائم رہ سکتا ہے کہ جو مخالفانہ ماحول کے باوجود اس پر قائم رہنے کا حوصلہ رکھتا ہو۔ صبر آدمی کے اندر یہی صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ آدمی کے اوپر خواہشوں کا غلبہ ہوتا ہے، اس وقت وہ صبر کر کے اپنے آپ کو خواہشات کا شکار ہونے سے بچاتا ہے۔ لوگ اس کو ستاتے ہیں اور اس کے خلاف اشتعال انگیزی کرتے ہیں۔ اس وقت وہ صبر کرتا ہے تاکہ اس کی حالتِ روحانی بھنگ نہ ہونے پائے۔ لوگ اس کے خلاف دشمنانہ کارروائی کرتے ہیں، اس وقت وہ صبر کے ذریعہ اپنے کو سہاتا ہے تاکہ وہ ان کے مقابلہ میں جلد بازی کا کوئی اقدام نہ کرے بلکہ ٹھنڈے ذہن سے سوچ سمجھ کر منصوبہ بند انداز میں ان کا موثر جواب دے۔

صبر بظاہر کسی انسان کے مقابلہ میں ہوتا ہے، اس لیے آدمی فوراً صبر کرنے کو اپنے لیے عزت کا سوال بنا لیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے صبر کیا تو یہ دوسرے شخص کے مقابلہ میں ہار ماننا یا اپنے آپ کو بے عزت کرنا ہوگا۔ یہی خاص نفسیات ہے جس کی بنا پر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی صبر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔

مگر حقیقت یہ ہے کہ صبر کا تعلق انسان سے نہیں ہے بلکہ خدا سے ہے۔ آدمی جب صبر کرتا ہے تو گویا کہ وہ کہتا ہے کہ میں خدا کے فیصلہ پر راضی ہوں۔ یہ خود خدا ہے جس نے دنیا کا نظام اس طرح بنایا کہ وہاں صبر کے بغیر کوئی کام نہ ہو سکے۔ اس لیے اس دنیا میں صبر کرنا یہ معنی رکھتا ہے کہ آدمی نظام قدرت کے ساتھ تعاون کر رہا ہے۔ وہ قدرت کے نقشہ کو بدلے بغیر اس کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ بنا رہا ہے۔ صبر خدا کی حاکمیت کے مقابلہ میں اپنی محکومی کا اقرار ہے صبر ایک عبادت ہے بلکہ سب سے بڑی عبادت۔

تاریخی پس منظر

انسان کو زمین پر اس لیے بسایا گیا تھا کہ وہ ایک خدا کا پرستار بنے اور اس کا شکر کرتے ہوئے یہاں زندگی گزارے۔ مگر بہت جلد ایسا ہوا کہ انسان مخلوقات کی پرستش کرنے لگا۔ وہ خالو کا شکر گزار بننے کے بجائے مخلوقات کی شکر گزاری کرنے لگا۔ روشن سورج، اونچا پہاڑ، رواں دریا اور دوسری مخلوقات کی عظمت میں وہ اتنا گم ہوا کہ اللہ کی عظمت اسے یاد نہ رہی۔

اس طرح انسان توحید کے راستہ کو چھوڑ کر شرک کے راستہ پر چل پڑا۔ پوری انسانی تہذیب شرک کے رنگ میں رنگ گئی۔ پیدائش اور موت کی رسموں سے لے کر زندگی کے اجتماعی نظام تک ہر چیز پر مشرکانہ تصور غالب آگیا۔ بادشاہ بھی بہت سے خداؤں میں سے ایک خدا بن گئے جو مقدس سیاسی حق کے تحت لوگوں پر حکومت کرنے لگے۔ اس زمانہ میں ساری دنیا میں مطلق شہنشاہیت (monarchical absolutism) کا دور دورہ ہو گیا۔ چند افراد یا چند خاندان بادشاہت کے خدائی حقوق (divine right of kings) حاصل کر کے لوگوں کے اوپر ایسے حکمراں بن گئے جو کسی کے سامنے جواب دہ نہ تھے۔

اس صورت حال کا نقصان صرف یہ نہیں ہوا کہ انسان وحدت حق کی نعمت سے محروم ہو گیا۔ بلکہ اس کا شدید تر نقصان یہ ہوا کہ ساری دنیا میں وہ جارحانہ برائی رائج ہو گئی جس کو مذہبی ایذا رسانی (religious persecution) کہا جاتا ہے۔ چونکہ بادشاہت کا پورا نظام شرک کے تصور پر قائم تھا، اس لیے توحید کی کوئی بات بادشاہوں کو اپنے حق حکمرانی کے خلاف براہ راست چیلنج دکھائی دینے لگی۔ وہ ایسی دعوت کے لیے آخری حد تک بے برداشت (intolerant) ہو گئے۔ جب کہیں کوئی داعی توحید کا پیغام لے کر اٹھتا، اس کو فوراً سیاسی طاقت کے زور پر کچل دیا جاتا۔

اس صورت حال کے مسلسل جاری رہنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ تاریخ و تہذیب میں شرک کا تسلسل قائم ہو گیا۔ اب جو بھی مرد یا عورت پیدا ہوتے وہ اسی مشرکانہ ماحول میں پیدا ہوتے اور ماحول اور نظام کے اثر سے وہ مکمل طور پر اسی کے رنگ میں رنگ جاتے۔ اس طرح شرک

محض ایک خارجی عقیدہ نہ رہا بلکہ وہ خود شاکلہ انسانی کا جزر اعظم بن گیا۔ اب یہ ناممکن ہو گیا کہ قائم شہروں اور آبادیوں میں پیدا ہونے والا آدمی شرک کے تسلط سے نکل سکے۔

پھر اسی کا یہ نتیجہ تھا کہ پچھلے پیغمبروں کے زمانہ میں توحید کا عقیدہ صرف انفرادی عقیدہ کے درجہ میں رہا۔ وہ عمومی انسانی انقلاب کی صورت اختیار نہ کر سکا۔ کیوں کہ عمومی انقلاب برپا کرنے کے لیے انسانوں کی ایک قابل لحاظ ٹیم درکار تھی، اور مرد و جہد کا نہ تہذیب میں اس کا امکان ہی ختم ہو گیا کہ بڑی تعداد میں لوگ توحید کو اختیار کریں اور پھر وہ ٹیم وجود میں آئے جو جد و جہد کر کے مشرکانہ نظام کو ختم کرے اور موحدانہ انقلاب دنیا میں برپا کرے۔

تاریخ جب یہاں تک پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ ہوا کہ خصوصی تدبیر کے ذریعہ انسانوں کی ایک نئی جماعت تیار کی جائے۔ اسی منصوبہ کے تحت حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ وہ اپنی اولاد کو عرب کے صحرائیں لے جا کر بسا دیں تاکہ وہاں کے غیر آباد علاقہ میں ایک ایسی قوم تیار ہو جو خالص فطرت کے ماحول میں پرورش پا کر نکلی ہو۔ اور اس کے لیے دین فطرت کو اختیار کرنا آسان ہو جائے۔

تمدن سے دور عرب کے صحرائیں خالص فطرت کے ماحول میں یہ قوم بننا تیار ہوئی۔ تو والد تناسل کے فطری نظام کے تحت اس قوم (بنو اسماعیل) کو بننے میں تقریباً ڈھائی ہزار سال لگ گئے۔ جب یہ قوم پوری طرح تیار ہو چکی تو اس کے اندر مکہ میں نبی آخر الزماں محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب کی بعثت ہوئی۔ اس قوم کے تمام منتخب افراد آپ کے گرد اکٹھا ہو گئے۔ اور پھر آپ کی رہنمائی میں انھوں نے وہ تاریخی جد و جہد کی جس نے انسانیت کا نقشہ یکسر بدل دیا۔

یہی وہ جماعت ہے جس کو قرآن میں خیر امت کہا گیا، اور یہی وہ جماعت ہے جس کو غزوہ بدر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے العصابہ فرمایا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر تمام اعلیٰ بشری اوصاف کامل ترین صورت میں جمع ہو گئے تھے۔ وہ یہ صلاحیت رکھتے تھے کہ حق کو اس کی مجرد صورت میں دیکھیں اور کھلے طور پر اس کا اعتراف کریں۔ وہ جو کہتے تھے وہی کرتے تھے اور انھیں جو کرنا تھا وہی بولتے تھے۔ ان کی زندگی اصولوں کے تابع تھی نہ کمفادات کے تابع۔ وہ اختلاف کے باوجود متحد رہتے تھے، وہ قابل پیشین گوئی کردار کے حامل تھے۔ وہ مکمل انسان تھے اور مکمل موحد۔

دو عظیم کردار

ایک روایت کے مطابق، حضرت ابو ہریرہؓ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے علم حدیث محفوظ کیا تھا، پھر میں نے اس کو خوب پھیلا دیا (فبثثتہ) فتح الباری ۲۶۱/۱

یہ بڑی حدیث یا حدیث رسول کو آپ کے بعد لوگوں تک پہنچانا، کوئی سادہ بات نہیں۔ یہ ایک عظیم منصوبہ الہی تھا جس کی تکمیل خاص طور پر دور اول کی دو اسلامی شخصیتوں کے ذریعہ انجام پائی۔ ایک ابو ہریرہؓ (عبد الرحمن بن صخر، اور دوسرے عائشہ بنت ابی بکر الصدیقؓ)۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ایک خاص زمانہ میں ہوئی۔ مگر آپ خاتم النبیین تھے۔ اس لیے آپ کی تعلیمات کو اگلی نسلوں تک پہنچانے کے لیے ضروری تھا کہ وہ کامل صورت میں محفوظ رہیں۔ تحفظ سنت کا یہ کام دور پریس سے پہلے کے حالات میں صرف زندہ انسان ہی انجام دے سکتے تھے۔ جو آپ کی ہر چیز کو براہ راست دیکھ کر اور سن کر محفوظ کر لیں۔ اور پھر لمبی مدت تک لوگوں کو اسے سناتے اور بتاتے رہیں۔ تاکہ بعد کو آنے والی نسلیں اس سے محروم نہ رہیں۔

اس منصوبہ کی تکمیل کے لیے ایسے افراد کی ضرورت تھی جو دوسری ضروری صلاحیتوں کے ساتھ کم عمر بھی ہوں۔ تاکہ رسول اللہ کی وفات کے بعد وہ لمبے عرصہ تک باقی رہیں۔ رسول اللہ کا کم عمر آدمی اس کام کے لیے موزوں نہیں تھا۔ کیوں کہ آپ کے ساتھ اس کی بھی وفات ہو جاتی اور پھر اچانک روایت حدیث کا تسلسل ختم ہو جاتا۔

حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت عائشہؓ وہ دو تاریخی شخصیتیں ہیں جن کو خدا نے خاص طور پر اس کام کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ ایک کو آپ کے صحابی کی حیثیت سے اور دوسرے کو آپ کی اہلیہ کی حیثیت سے۔ یہ دونوں کم عمری میں رسول اللہ سے وابستہ ہو گئے۔ اور رسول اللہ کی وفات کے بعد دونوں تقریباً پچاس سال تک دنیا میں باقی رہے۔ اور آپ کے حق میں زندہ ٹیپ ریکارڈر کا کام کرتے رہے۔

رسول اللہ کی وفات ۱۱ھ (۶۳۲ء) میں ہوئی ہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ کی وفات ۴۰ھ (۶۶۸ء) میں اور حضرت ابو ہریرہ کی وفات ۹۱ھ (۶۹۹ء) میں۔ آپ کے بعد ان دونوں

کے ذریعہ جو احادیث امت کو ملیں ان کی تعداد حسب ذیل ہے :

روایات مائتہ ۲۲۱۰ ، روایات ابو ہریرہ ۵۳۷۴

حضرت ابو ہریرہؓ کا کام اصلاً احادیث رسولؐ کو یاد رکھنا اور ان کو امت تک منتقل کرنا تھا۔ اس کام کے لیے جو خاص صلاحیت درکار تھی وہ حافظہ ہے۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ اس معاملہ میں خود شناس تھے۔ وہ جانتے تھے کہ انھیں اسلام کی تاریخ میں کیا کردار ادا کرنا ہے اور اس کے لیے ان کو کون سی صلاحیت درکار ہے۔ چنانچہ وہ بتاتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے خدا کے رسولؐ، میں آپؐ کی باتیں سنتا ہوں مگر ان میں سے بہت سی باتیں بھول جاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کے لیے دعا کرو۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہؓ نے دعا کی اور کہا : اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ عِلْمًا لَا یَنْسِی (اے اللہ، میں تجھ سے نہ بھولنے والا علم مانگتا ہوں) حضرت ابو ہریرہؓ نے جب یہ دعا کی تو رسول اللہؐ نے اس پر آمین کہی۔ یعنی اے اللہ، تو ابو ہریرہؓ کی اس دعا کو قبول فرما۔ یہ دعا قبول ہوئی۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے کوئی سنی ہوئی بات کبھی فراموش نہیں کی (فَمَا نَسِیْتُ شَيْئًا بَعْدَہَا) فتح الباری ۱/۶۰-۲۵۹

ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے آپؐ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ اس کے بعد میں نے آپؐ کی جو بات بھی سنی وہ مجھے پوری طرح یاد ہو گئی (فَوَالَّذِیْ بَعَثَہٗ بِالْحَقِّ مَا نَسِیْتُ (بَعْدَ ذَٰلِکَ) شَيْئًا مَّعْتَدَہٗ مِنْہٗ) صفحہ ۲۶۰

دوسرے لفظوں میں یہ کہ اللہ کی مدد سے حضرت ابو ہریرہؓ کو وہ چیز حاصل ہو گئی جس کو آج کل کی زبان میں تصویری حافظہ (photographic memory) کہا جاتا ہے۔ اس طرح ان کے لیے ممکن ہو گیا کہ رسول اللہؐ کی ہر سنی ہوئی بات انھیں یاد رہے اور آپؐ کی وفات کے بعد وہ تقریباً نصف صدی تک لوگوں کو علم نبوت پہنچاتے رہیں۔ دورِ پریس سے پہلے حدیث کی حفاظت اور اشاعت کی یہی واحد ممکن صورت تھی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ہریرہؓ کو خصوصی طور پر اس مقصد کے لیے استعمال فرمایا۔

۲۔ حضرت مائتہ بنت ابی بکر الصدیق ہجرت سے ۹ سال پہلے مکہ میں پیدا ہوئیں۔ روایات

کے مطابق رسول اللہ سے ان کا نکاح ہوا تو ان کی عمر اس وقت تقریباً چھ سال تھی۔ اٹھارہ سال کی عمر تک وہ رسول اللہ کی صحبت میں رہیں۔ یہاں تک کہ رسول اللہ کی وفات ہو گئی۔ واقعات بتاتے ہیں کہ حضرت عائشہ پیدائشی طور پر نہایت زیرک تھیں۔ وہ بلاشبہ ان استثنائی شخصیتوں میں سے تھیں جن کو تخلیقی ذہن (creative mind) کہا جاتا ہے۔ ان کی یہی اعلیٰ صلاحیت وہ اصل سبب تھا جس کی بنا پر وہ زوجیت رسول کے لیے چنی گئیں۔

اس نکاح کا اصل مقصد ایک ذہین خاتون کو اس کا موقع دینا تھا کہ وہ رسول کے ساتھ رہ کر علم نبوت کو بھرپور طور پر اخذ کرے اور آپ کے بعد اسے لمبے عرصہ تک لوگوں تک پہنچاتی رہے۔ اس مقصد کے اعتبار سے بلاشبہ کم عمری کا نکاح ہی کارآمد ہو سکتا تھا۔

نفسیاتی تحقیق کے مطابق ۱۰ سال تک کی عمر کا زمانہ کسی مرد یا عورت کے لیے تشکیلی (formative period) ہوتا ہے۔ اس عمر میں آدمی جیسا بن جاتا ہے وہ ہمیشہ ہی ویسا رہتا ہے۔ چنانچہ حکمت ربانی سے اسی اہم مرحلہ عمر میں حضرت عائشہ کو پیغمبر اسلام سے وابستہ کر دیا گیا۔ اس اعتبار سے یہ کہنا صحیح ہو گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر حضرت عائشہ کے لیے معروف فنون میں صرف ازدواجی گھر نہ تھا بلکہ فن تعلیم کی اصطلاح میں وہ ان کے لیے ایک مدرسہ تیار (preparatory school) تھا۔ یہاں اٹھارہ سال کی عمر تک رہ کر وہ تعلیم و تربیت کے ذریعہ تیار گئیں تاکہ اس کے بعد وہ کردار ادا کرنا ان کے لیے ممکن ہو جائے جو تقدیر الہی کے مطابق انہیں رتخ میں ادا کرنا تھا۔

حضرت عائشہ کی لیاقت کے بارے میں لوگوں نے بہت اعلیٰ رائیں دی ہیں۔ مثلاً طاب بن ابی رباح نے کہا: کانت عائشۃ أفتتہ الناس وأعلم الناس (عائشہ سب سے زیادہ بہرہ ور سب سے بڑی عالم تھیں) حضرت موسیٰ الاشعری کہتے ہیں کہ اصحاب محمد کے سامنے جب کوئی مشکل مسئلہ آتا تو وہ عائشہ سے پوچھتے اور ان کے پاس وہ اس کا علم پالیتے (البدایہ والنہایہ ۱/۲۸) الحافظ، ابو عبد اللہ شمس الدین الذہبی (م ۷۴۸ھ) نے لکھا ہے کہ عائشہ فقہاء صحابہ میں سب سے عظیم تھیں (کانت اکبریٰ فقہاء الصحابة) تذکرۃ الحفاظ ۲۴/۱

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری ازواج کو بھی اس بات کا احساس تھا کہ وہ ان سے

زیادہ ذہین اور اخاذ ہیں۔ حضرت سودہؓ نے اس حقیقت کا اعتراف اس طرح کیا کہ انھوں نے اپنی باری حضرت عائشہؓ کو دے دی تھی۔ اس کا مقصد یہی تھا کہ وہ زیادہ دیر تک رسول اللہؐ کی صحبت میں رہیں اور زیادہ سے زیادہ اخذ اور استفادہ کر سکیں اور بھراقت کے لیے زیادہ مفید ثابت ہو سکیں۔ گویا حضرت سودہؓ ہالواسطہ طور پر اس تاریخی کردار میں شریک ہو گئیں جو حضرت عائشہؓ کو براہ راست طور پر ادا کرنا تھا۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے بھی اگرچہ کچھ استنباطات کی روایت کی گئی ہے۔ تقی الدین السبکی نے ”فتاویٰ ابی ہریرہ“ کے نام سے ان کا ایک مجموعہ بھی تیار کیا ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ منصوبہ خداوندی کے اعتبار سے حضرت ابو ہریرہؓ کی اصل حیثیت ناقل کی ہے۔ اسی لیے ان کو غیر معمولی حافظہ دیا گیا تاکہ وہ نقل حدیث کا کام کامل انداز میں انجام دے سکیں۔

اس کے مقابلہ میں حضرت عائشہؓ کا رول تخلیقی یا اجتہادی تھا۔ انھیں صرف اقوال رسولؐ کو نقل کرنا نہیں تھا بلکہ آپؐ کے قول کو سن کر اور آپؐ کے عمل کو دیکھ کر اس سے مزید مسائل کو مستنبط کرنا تھا۔ اسی لیے حضرت عائشہؓ کے یہاں نقل حدیث سے زیادہ استنباط کی مثالیں پائی جاتی ہیں۔

خلاصہ یہ کہ حضرت عائشہؓ کو اسلام کی تاریخ میں جو اہم کردار ادا کرنا تھا، اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ کم عمری میں پیغمبر خدا کی رفیقہ حیات بن جائیں۔ اس طرح ایک طرف یہ ممکن ہو گیا کہ ان کی تشکیلی عمر کا ایک اہم حصہ پیغمبر کے ساتھ گزرے۔ دوسری طرف اسی بنا پر وہ اس ضروری انتظام کا وسیلہ بن گئیں کہ پیغمبر کی وفات کے بعد ماقبل پریس دور میں بھی آپؐ کی تعلیمات کی اشاعت مزید آدھی صدی تک مسلسل جاری رہے تاکہ کتابت حدیث کا عمل شروع ہو جائے۔

اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ حضرت عائشہؓ کے لیے ممکن ہو گیا کہ وہ لمبی مدت تک بہت قریب سے پیغمبر کی زندگی اور آپؐ کے قول و عمل کا مشاہدہ کر سکیں۔ اور اس کی حکمتوں کو گہرائی کے ساتھ سمجھ کر اسے اگلی نسلوں تک پہنچائیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ نہ صرف گھر کی زندگی میں پیغمبر کو دیکھتی اور سنتی تھیں بلکہ مسجد سے متصل رہائش کی وجہ سے اکثر آپؐ کی باہر کی گفتگو اور تقریر کو بھی سنتی رہتی تھیں۔ اس کے علاوہ سفروں میں بھی وہ پیغمبر کے ساتھ رہتی تھیں جو گویا ان کے لیے توسیعی تربیت گاہ کے ہم معنی تھا۔

ایک مثال

اس معاملہ کی ایک مثال وہ روایت ہے جو صحیح البخاری (کتاب فضائل القرآن، باب تالیف القرآن) میں آئی ہے۔ اس کے مطابق، ایک شخص کے سوالات کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ قرآن میں پہلے ایک عرصہ تک وہ آیتیں اتریں جن میں جنت اور جہنم کا ذکر ہے۔ پھر جب لوگوں کے قلوب تیار ہو گئے تو حرام و حلال کے احکام اتارے گئے۔ اگر پہلے ہی یہ حکم اترتا کہ شراب نہ پیو اور زنا نہ کرو تو لوگ کہہ دیتے کہ ہم تو کبھی شراب نہیں چھوڑیں گے، ہم تو کبھی زنا نہیں چھوڑیں گے (لعلنا لا نجد الخمر ابداً، لانسندع الزنا ابداً) (فتح الباری ۶/۸)۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے اس قول میں وہ حکمت بیان کی ہے جس کو تدریجی عمل (gradual process) کہا جاتا ہے۔ تدریج کے اس معاملہ کو انھوں نے کیسے جانا۔ کیونکہ قرآن میں یا حدیث میں یہ بات کہیں بھی انھیں لفظوں میں موجود نہیں ہے۔ اس کا واحد ذریعہ یہ تھا کہ طویل مدت تک ان کو پیغمبر کی صحبت و رفاقت مسلسل طور پر حاصل رہی۔

دین کی اس حکمت کو جاننے کے لیے ضروری تھا کہ وہ مکہ سے لے کر مدینہ تک پیغمبر کے احوال کو دیکھیں۔ وہ نزول قرآن کے مذکورہ دونوں دور کا براہ راست مشاہدہ کریں۔ دونوں دوروں کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیے بغیر کوئی مرد یا عورت نہ تو تدریجی عمل کی حکمت کو سمجھ سکتا اور نہ اس کو اتنے اعتماد کے ساتھ بیان کر سکتا۔

ایک سفر

انٹلی کی ایک مسیحی تنظیم کمیونٹی آف سینٹ ایبجی ڈیو کی دعوت پر انٹلی کے چند شہروں کا سفر ہوا۔ اور وہاں ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں شرکت کی۔ اس سفر کی مختصر روداد یہاں درج کی جاتی ہے۔

۲۰ اکتوبر ۱۹۹۵ کی صبح کو ۳ بجے گھر سے نکلا۔ ہماری گاڑی دہلی کی سڑکوں سے گزرتی ہوئی ایرپورٹ کی طرف جا رہی تھی اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کہ میں دہلی کو نہیں بلکہ دنیا ہی کو چھوڑ کر چلا جا رہا ہوں۔ خیال آیا کہ اگر آج نہیں تو کل ضرور مجھے اس دنیا کو چھوڑ کر اگلی دنیا کی طرف جانا ہے۔ اس کے بعد کیا پیش آئے گا، اس کے بارہ میں خداوند عالم الغیب کے سوا کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ دہلی ایرپورٹ کی انتظار گاہ میں میرے سامنے ایک دکان ہے۔ اس کے اوپر روشن حروف میں لکھا ہوا ہے: ڈیوٹی فری شاپ (duty free shop) میں نے اندر کی ماریوں کی طرف دیکھا تو اس کے اندر زیادہ تر شراب کی بوتلیں رکھی ہوئی نظر آئیں۔ جہاز میں بیٹھا تو اس کے اندر بھی جہاز کا ایک آدمی مخصوص گاڑی پر شراب اور سگریٹ لئے ہوئے یہ آواز لگا رہا تھا:

Selling liquor, cigarette, selling liquor, cigarette

میں نے سوچا کہ جدید تہذیب نے لوگوں کو شراب میں سکون تلاش کرنے والا بنا دیا۔ اس کے بعد میرا ذہن اسلام کی طرف گیا۔ اسلام ایک ایسا مذہب تھا جو شراب کے بجائے معرفت خداوندی میں انسان کو سکون کا راز بتا رہا تھا۔ مگر عجیب بات ہے کہ موجودہ زمانہ کے مسلم مفکرین نے اسلام کی سیاسی تعبیر کر کے اسلام کو صرف جنگجوئی کا مذہب بنا دیا ہے۔ آج اسلام کے علمبردار ساری دنیا میں تشدد کا کلچر چلا رہے ہیں۔ حتیٰ کہ جدید انسان اسلام کو تشدد کا مذہب سمجھ کر اس سے متوحش ہو رہا ہے نہ کہ اس کو اطمینان قلب کا راز سمجھ کر اس کی طرف دوڑے۔

ایرپورٹ کے مناظر حسب معمول تھے۔ ایک کے بعد ایک مختلف مقامات پر جانے والی پروازوں کا اعلان ہو رہا تھا، اور مسافر اٹھ اٹھ کر گیٹ کی طرف روانہ ہو رہے تھے۔ اس کے بعد میری فلائٹ کا اعلان ہوا۔ ضروری مراحل سے گزرتا ہوا جہاز کے اندر داخل ہوا۔ یہ ایئر انڈیا کی

قلائٹ ۷۹ اتنی جس کے ذریعہ مجھ کو دہلی سے روم جانا تھا۔

جسٹس ایچ آر کھننا بھی اسی جہاز سے سفر کر رہے تھے۔ انھوں نے بتایا کہ کانفرنس کی طرف سے مجھ کو دعوت نامہ ملا تو میں نے منتقلین سے ٹیلی فون کے ذریعہ ربط قائم کرنا چاہا مگر ربط قائم نہ ہو سکا۔ پھر میں نے چاہا کہ کوریئر سے انھیں خط بھیجوں۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ یورپین ایجنسی میں اس کی فیس تقریباً ایک ہزار روپیہ ہے۔ اسی درمیان میں دہلی کے پوسٹ مین سے ذکر ہوا۔ اس نے کہا کہ آپ اسپید پوسٹ سے بھیجئے۔ چنانچہ انھوں نے اسپید پوسٹ سے بھیجا جس کا چارج صرف چار سو روپیہ تھا۔ اس تجربہ کے بعد معلوم ہوا کہ اسپید پوسٹ کی سروس صرف انڈیا کے لئے نہیں ہے بلکہ باہر کے لئے بھی ہے۔

جسٹس کھننہ بہت کھلے ذہن کے آدمی ہیں۔ ۶ دسمبر ۱۹۹۲ کو جب باری مسجد ڈھائی گئی تو انھوں نے ایل کے آڈوانی سے کہا کہ تم لوگوں نے ایسا کام کیا ہے کہ اب میرے جیسے ہندوستانی کو ہندوستان میں رہتے ہوئے شرم آئے گی۔

Justice H.R. Khanna, 5-368, Panchshil Park
New Delhi 110 017 (Tel. 6442726)

راستہ میں ایرانڈیا کی فلائٹ میگزین نمسکار (ستمبر-اکتوبر ۱۹۹۵) دیکھا۔ اس میں ایک مضمون گاندھی جی کے بارہ میں تھا۔ اس کا دو سطری عنوان اس طرح تھا:

Mohandas Karamchand Gandhi,
And, it was no ordinary light

یہ دراصل گاندھی جی پر حال میں شائع شدہ کتاب کا ایک حصہ تھا۔ کتاب کا نام یہ ہے:

A Higher Standard of Leadership:
Lessons from the Life of Gandhi
by Keshavan Nair

مضمون میں بتایا گیا تھا کہ سچائی کے بارہ میں گاندھی جی کا نظریہ کیا تھا۔ اس کے مطابق، سچائی (truth) ایک ایسی چیز تھی جو ہر آدمی کو الگ الگ دریافت کرنا تھا۔ ہم میں سے ہر ایک کو

اپنے ذاتی مذہب پر جینا ہے۔ اس کا کوئی ایسا فارمولا نہیں جو کسی سابق مقدس کتاب میں موجود ہو۔ بلکہ ہر ایک کو اپنا مذہب خود دریافت کرنا ہے :

We have to live life according to one's dharma, not by some formula found in some ancient texts...but by going through the process of discovering one's dharma. (p. 45)

اسی کے ساتھ مضمون میں بت گیا تھا کہ گاندھی جی یہ کہتے تھے کہ ہر گھر کے اندر بجلی ہونا چاہئے :

Gandhi talked of electricity in every home. (p. 45)

ان سطروں کو پڑھتے ہوئے میں نے سوچا کہ گاندھی جی (اور ان کے جیسے دوسرے لوگ) سچائی کو پانے کا جو طریقہ بتاتے ہیں، وہی طریقہ اگر وہ بجلی کے حصول کے لئے بھی بتائیں تو کسی ایک گھر میں بھی بجلی موجود نہ ہو۔ آج یہاں گھر گھر میں بجلی ہے۔ مگر وہ اس طرح نہیں پہنچی ہے کہ ہر ایک شخص نے خود اپنی کوشش سے بجلی کو دریافت کر کے اس کا نظام بنایا، اس کے برعکس، ماضی میں دریافت شدہ علم کو استعمال کر کے ہر آدمی اپنے گھر کو بجلی سے روشن کرنے میں کامیاب ہوا ہے۔

یہی اصول سچائی کے لئے بھی ہے۔ خدا کے پیغمبر پر حقیقت منکشف ہو چکی ہے۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ اس سے سچائی کی روشنی لے کر اپنی منکر کو منور کریں۔ اگر ہر آدمی خود اپنی کوشش سے سچائی کو معلوم کرنے لگے تو ساری دنیا ہمیشہ کے لئے مگر ابی کے اندھیرے میں پڑی رہے گی۔

فلاٹ میگزین میں ایک مضمون تفریح (entertainment) کے اوپر تھا۔ اس کی ایک سطر یہ تھی — اے آر رحمان، دھن کے نئے بادشاہ :

A.R. Rahman, The new king of rhythm (p. 69)

اس کو پڑھتے ہوئے خیال آیا کہ موجودہ زمانہ میں بہت سے مسلمان ملیں گے جنہوں نے ادبیات، شاعری، خطابت، مصوری، نشانہ بازی، کھیل اور فنون لطیفہ جیسے شعبوں میں کمال کا مظاہرہ کیا۔

مگر ایسا کوئی مسلمان موجودہ زمانہ میں نہیں ابھرا جو سائنس، ٹیکنالوجی اور عصری افکار جیسے شعبوں میں کمال کا ثبوت دے سکے۔ وہ آرٹ کے پہلوان تو ثابت ہوئے مگر حقائق کے میدان میں وہ سیناربن کو کھڑے نہ ہو سکے۔ موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کے پیکھڑے پن کا اصل سبب یہی ہے نہ کہ کسی مفروضہ دشمن کی سازشیں اور مؤامرات۔

نمسکار کے صفحہ ۳۲ پر اسکاٹائی فون (sky phone) کا اشتہار تھا۔ اس میں بتایا گیا تھا کہ اس جہاز کے اندر اسکاٹائی فون (عالمی ٹیلیفون) کا انتظام ہے۔ آپ اس کے اندر سے دنیا کے کسی بھی مقام پر ٹیلیفون کر سکتے ہیں۔ یہاں پوری دنیا آپ کی انگلیوں کے نیچے ہے:

The world at your finger tips...

چارج کی ادائیگی کے سلسلہ میں بتایا گیا تھا کہ آپ اپنے ٹیلیفون کا بل بین الاقوامی طور پر تمام قابل قبول کریڈٹ کارڈ یا کرنسی کے ذریعہ ادا کر سکتے ہیں۔ مثلاً امریکن اکسپریس، ماسٹر کارڈ، ایورو کارڈ، گریٹ وال کارڈ وغیرہ۔ اس سلسلہ میں قابل قبول کرنسی کے تحت "دینار" کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ مگر کئی بار پڑھنے کے باوجود اس میں ہندوستانی روپیہ یا ہندوستانی کارڈ کا نام کہیں نہیں ملا۔ یہ ہمارے ملک کی حالت نہ صرف دنیا میں بلکہ خود ہماری نیشنل سروس ایر انڈیا میں بھی ہے۔ ہندوستانی لیڈروں کے کرنے کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ ملک کو اس اقتصادی پیکھڑے بن سے نکالیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی دوسری چیز ملک کو عالمی نقشہ پر باعزت مقام نہیں دے سکتی۔ دہلی سے روم کا فاصلہ ۶۳۹۰ کیلو میٹر ہے۔ یہ ایک براہ راست فلائٹ تھی۔ سو آٹھ گھنٹہ کی مسلسل پرواز کے بعد جہاز روم کے ہوائی اڈہ پر اتر گیا۔ اس وقت مقامی ٹائم کے لحاظ سے صبح ساڑھے دس بجے کا وقت تھا۔ میں اور جسٹس کھنا جہاز سے نکل کر باہر آئے۔

میرا معاملہ نہایت عجیب ہے۔ میں اپنے عجز کی بنا پر ہمیشہ اس اندیشہ میں مبتلا رہتا ہوں کہ میں ایک اجنبی دیس میں جا رہا ہوں۔ وہاں ایرپورٹ پر اتروں گا تو کیا ہوگا۔ وہاں میری مسد کے لئے کوئی شخص موجود نہ ہو تو میں کیا کروں گا۔ اور کہاں جاؤں گا۔ روم کے ہوائی اڈہ میں داخل ہوا تو وہاں بھی شدت کے ساتھ ہی احساس میرے اوپر چھایا ہوا تھا۔ مگر یہاں بالکل مختلف معاملہ پیش آیا۔

روم کے ایرپورٹ پر ساؤتھ انڈیا کے ایک صاحب نیجری حیثیت میں ہیں۔ ان کا نام مسٹر ٹی ایس بالاسبرانیم (Tel. 568-4630) ہے۔ وہ وائی ٹاکی اپنے ہاتھ میں لئے ہوئے ہم دونوں کو رسیو کرنے کے لئے جہاز کے باہر موجود تھے۔ اس کے علاوہ خود ایر انڈیا کے پبلک ریلیشنز آفیسر مسٹر دیش مکھ بھی ہماری رہنمائی کے لئے آگئے تھے۔ ہوائی جہاز سے اتر کر ہم لوگ ایرپورٹ کے احاطہ میں داخل ہوئے تو یہ دونوں وہاں ہمارے منتظر تھے۔ اس کے علاوہ کانفرنس کی طرف سے ڈاکٹر فرانسسکو (Dr. Francesco) وغیرہ بھی آئے ہوئے تھے۔

چنانچہ معاملہ میرے اندیشہ کے بالکل برعکس ہوا۔ روم میں ایرپورٹ پر کسی قسم کی کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ انھوں نے ہم کو لے جا کر وی آئی پی لادنج میں بٹھا دیا۔ پاسپورٹ لے کر انھوں نے خود یہاں کی ضروری کارروائی مکمل کر دی۔ میں یہ غیر متوقع منظر دیکھ رہا تھا اور دل ہی دل میں کہہ رہا تھا کہ خدا یا، آخرت کی دنیا میں جب میرا داخلہ ہو تو وہاں بھی تو میرے ساتھ اسی طرح آسانی کا معاملہ فرما۔ وہاں بھی تو رحمت کے فرشتوں کو میرے استقبال کے لئے کھڑا کر دے۔

اس کے بعد ہندریعہ کارفلارنس کے لئے روانگی ہوئی جہاں کانفرنس کی کارروائیاں ہونے والی تھیں۔ یہ چار گھنٹہ کا سفر تھا۔ ہمارے ڈرائیور ایک تعلیم یافتہ نوجوان سارجیو (M. Sargio) تھے۔ وہ انگریزی جانتے تھے اس لئے رابطہ میں کوئی رکمت پیش نہیں آئی۔

یہ ایک بڑا خوشگوار سفر تھا۔ سڑک نہایت عمدہ تھی جس پر کار ۳۵۰ کیلو میٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے پھسلتی چلی جا رہی تھی۔ پورے سفر میں ایک بار بھی ہارن کی آواز سنائی نہیں دی۔ سڑک کے دونوں طرف سرسبز پہاڑیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ کھیتوں اور باغوں کے درمیان جگہ جگہ خوبصورت مکانات تھے۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے یہ سب جنت کا بعد تعارف ہے۔ یہ چیزیں دنیا میں ناقص صورت میں ہیں۔ آخرت میں وہ کامل اور مکمل صورت میں خدا کے نیک بندوں کو دی جائیں گی (واقوبہ مت شاہا)

درمیان میں ہم لوگ کچھ دیر کے لئے ایک سروس اسٹیشن پر رکے۔ سروس اسٹیشن کا جو تصور ہندستان میں ہے یہ اس سے بالکل مختلف تھا۔ یہ ایک چھوٹی سی خوبصورت دنیا تھی جس میں گاڑی کی ضرورت کے ساتھ انسان کی ضرورت کی تمام چیزیں نہایت سلیقہ کے ساتھ جمع کر دی

گئی تھیں۔ اس کو سروس اٹیشن کے بجائے رسٹ ہاؤس کہنا زیادہ صحیح ہوگا۔

۱۹۴۷ء میں آزادی کے بعد جو پہلی پارلیمنٹ بنی اس کے ایک ممبر کلکتہ کے پروفیسر مین کر جی تھے۔ وہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں شرکت کے لئے کلکتہ سے دہلی آئے۔ فراغت کے بعد جب وہ بذریعہ ٹرین واپس جانے لگے تو ریلوے لائن کے دونوں طرف انھیں جھگی جھونپڑی کی قطاریں نظر آئیں۔ انھوں نے غربت اور گندگی کے مناظر دیکھے۔ کلکتہ پہنچ کر انھوں نے اس وقت کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کو خط بھیجا۔ اس میں انھوں نے لکھا کہ جب میں فرسٹ کلاس میں سفر کرتے ہوئے ان بستیوں سے گزرتا تو مجھے خیال آیا کہ یہ لوگ اگر مجھ سے پوچھیں کہ ہندوستان کی آزادی سے ہم کو کیا ملا تو میں انھیں کیا جواب دوں گا۔ جواہر لال نہرو نے اس کے جواب میں لکھا کہ اصل بات یہ ہے کہ تم اپنے حساس ہونے کی قیمت ادا کر رہے ہو:

You are paying the price of being sensitive.

یہ بلاشبہ ایک غلط جواب تھا، پنڈت نہرو کو چاہئے تھا کہ وہ اس خط کو پڑھ کر تڑپ اٹھتے۔ اپنے تمام ساتھیوں کو اسے پڑھاتے اور کہتے کہ اب آزادی کے بعد ہمیں سب سے پہلا کام یہی کرنا ہے کہ ملک کو غریبی اور جہالت کی دلدل سے نکالیں۔ اگر وہ ایسا کرتے تو آج ہندوستان بھی یورپ کی مانند ایک ترقی یافتہ ملک ہوتا۔

جسٹس کھننا نے ایک ملاقات میں صحیح کہا کہ آزادی کے بعد کام کی جو مدت ہندوستان کو ملی وہی مدت سنگاپور، کوریا، یلیٹیا اور جاپان کو بھی ملی۔ مگر آج حالت یہ ہے کہ وہ ممالک ترقی کے اعلا درجہ کو پہنچ چکے ہیں اور ہندوستان کی حالت یہ ہے کہ وہ دنیا کے چند سب سے زیادہ پسماندہ ملکوں کی فہرست میں سے ایک شمار کیا جاتا ہے۔

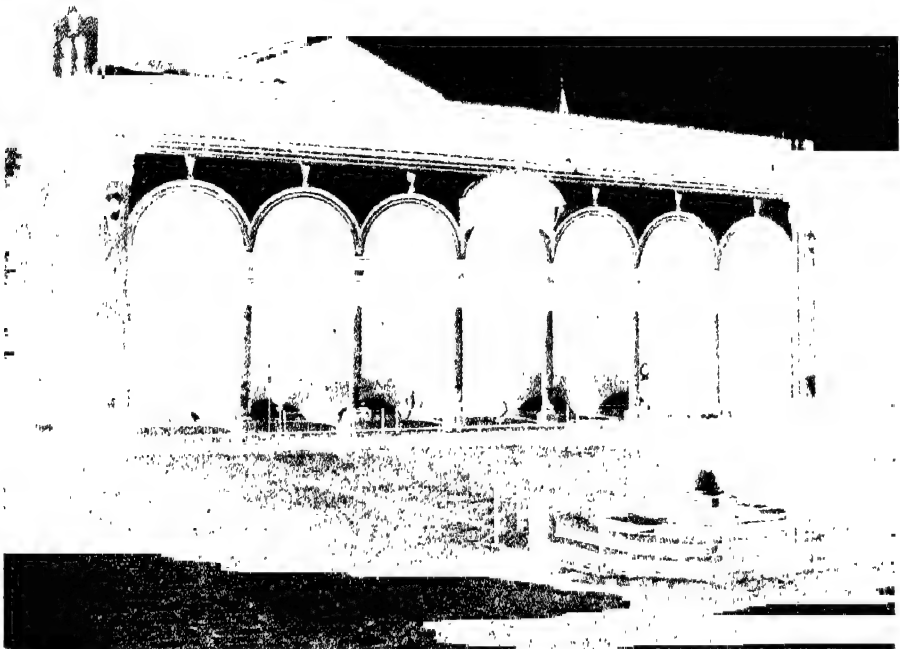
فلارنس میں قیام کا انتظام ایک تاریخی عمارت میں کیا گیا تھا۔ یہ عمارت کئی سو سال پہلے مانسٹری کے طور پر بنائی گئی تھی۔ اس کا نام کانویٹو (Convitto Ecclessiale) ہے۔ اس کو از نو جدید معیار کے مطابق درست کیا گیا ہے۔ آج کل وہ زیادہ تر مسیحی پیشواؤں کے گیسٹ ہاؤس کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ یہاں میں کمرہ نمبر ۴۰ میں تھا اور جسٹس کھنہ کمرہ نمبر ۴۱ میں۔ یہ ایک پر شوکت بلڈنگ ہے جو پتھروں سے بنائی گئی تھی۔ باہر سے وہ قدیم گماندہ سے

پوری طرح جدید دکھائی دیتی ہے۔ اس کے کمروں اور دیواروں کو ٹائل سے مزین کیا گیا ہے۔ کمروں اور ہاتھ روم وغیرہ میں جدید ترین فٹنگ کی گئی ہیں۔ پوری عمارت نہایت صاف ستھری اور مریض نظر آتی ہے۔ (ملاحظہ ہو تصویر ذیل)

مذہبی حلقوں میں اکثر تدریم عمارتوں کو مقدس سمجھ لیا جاتا ہے۔ اور ضروری سمجھا جاتا ہے کہ اس کو ہر اعتبار سے اس کی قدیم وضع پر باقی رکھا جائے۔ مگر دوسرا تصور یہ ہے کہ اس کے بنیادی ڈھانچہ میں قدامت کا رنگ باقی رکھتے ہوئے اس کو مکمل طور پر جدید کر دیا جائے۔ عیسائی حضرات کی بہت سی تدریم عمارتوں کو دیکھنے کے بعد میرا اندازہ ہے کہ وہ لوگ اسی دوسرے نظریہ میں یقین رکھتے ہیں۔ انھوں نے اپنی تدریم عمارتوں کو جدید تکنیک کے استعمال سے از سر نو شاندار بنادیا ہے۔ وہ تاریخ کے اعتبار سے قدیم ہیں مگر استعمال کے اعتبار سے پوری طرح جدید۔

مانسٹری (monastery) تقریباً وہی چیز ہے جس کو ہمارے یہاں خانقاہ کہا جاتا ہے۔

مسیحیت کے بعد کے دور میں مانسٹری یورپ کے ملکوں میں بنائی گئی۔ یہ اکثر ایک وسیع عمارت ہوتی ہے جو ان لوگوں کے قیام کے لئے بنائی جاتی تھی جو اپنے آپ کو مسیحی مذہب کے لئے وقف کر چکے ہوں۔ یہ عام طور پر کسی چرچ کے پاس ہوتی تھی۔ اب غالباً نئی مانسٹری نہیں بنائی جاتی۔ تاہم قدیم زمانہ کی مانسٹریاں کثرت سے یورپ کے مختلف مقامات پر پائی جاتی ہیں۔

مانسٹری کو ایبے (Abbey) بھی کہا جاتا ہے۔ اس نوعیت کی ایک عمارت انگلینڈ میں ہے جو ویسٹ منسٹرا ایبے (Westminster Abbey) کے نام سے مشہور ہے۔ مانسٹری کا طرز عام طور پر یکساں ہوتا ہے۔ پانچویں صدی عیسوی میں روم کے زوال کے بعد یہی مذہبی ادارے تعلیم اور اشاعت کا مرکز بن گئے (15/223)

فلارنس وسط اٹلی کا ایک تاریخی شہر ہے۔ اس کی آبادی تقریباً پانچ لاکھ ہے۔ کسی زمانہ میں وہ اٹلی کی راجدھانی تھا۔ روم سے وہ ۴۵ میل دور ہے۔ فلارنس میں ہر طرف تاریخی آثار پھیلے ہوئے ہیں۔ قدیم عمارتیں، آرٹ کے نمونے، وغیرہ، یہاں بہت بڑی بڑی شخصیتیں پیدا ہوئیں۔ مثلاً لیونارڈو، مائیکل اینجلو، دانٹے، میکیا ویلی، گلیلیو وغیرہ۔ فلارنس کی موجودہ عظمت اس کے اسی ماضی کی بنا پر ہے۔ چنانچہ ایک شخص نے کہا:

The present glory of Florence is its Past.

فلارنس کو رومیوں نے پہلی صدی قبل مسیح میں آباد کیا تھا۔ تیسری صدی عیسوی میں وہ ریاستی راجدھانی بنا۔ اور اس کی اقتصادی اہمیت کافی بڑھ گئی۔ قرون وسطیٰ کے زمانہ میں مسلمانوں کی علمی ترقی کے اثرات فلارنس تک پہنچے تھے۔ مثلاً ماسٹر جیکب (Master Jacob) جو یہیں کارہنہ والا تھا، اس نے ۱۳۰۷ء میں اطالین زبان میں میٹھمیکس پر ایک رسالہ تیار کیا۔ اس میں الجبرا کی دو درجہ مساوات (quadratic equations) کے ان چھ طریقوں کو بیان کیا گیا تھا جو اس زمانہ کے مسلم حساب دانوں نے وضع کیا تھا۔ (ہٹی، صفحہ ۸۰-۷۹)

میرے کمرہ کی دیوار پر ایک بالشت لمبی لکڑی کی صلیب (+) لگی ہوئی ہے۔ اس کے اوپر حضرت مسیح کی ایک مزعومہ تصویر مصلوب حالت میں لٹکی ہوئی ہے۔ شاید اسی طرح یہاں، کے تمام کمروں میں اس قسم کی صلیب لگی ہوئی ہو۔

میرا مزاج یہ ہے کہ اس طرح کی کسی چیز کو دیکھ کر میرے اندر غصہ یا جھنجھلاہٹ کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔ بلکہ میں اس کی حقیقت پر غور کرنے لگتا ہوں۔ چنانچہ اس کو دیکھ کر میں سوچنے لگا خیال آیا کہ مسیحیوں کے نزدیک، اپنے عقیدہ کے مطابق، ان کے پیغمبر کی تصویر یہ ہے کہ وہ دوسروں کی بھلائی کے لئے قربان ہو گیا۔ اس کے برعکس مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی اپنی تاریخ کے مطابق، ان کے ذہن میں اپنے پیغمبر کی تصویر یہ ہے کہ اس نے دوسروں سے لڑ کر ان کے اوپر غلبہ حاصل کیا۔ مذکورہ مسیحی عقیدہ اور مذکورہ مسلم تاریخ نے دونوں قوموں کی مزاج سازی میں نہایت گہرا کردار ادا کیا ہے۔ اس کی وجہ سے مسیحیوں میں عام طور پر تواضع، خدمت خلق اور دوسروں کے لئے رحمت و رافت کے جذبات ہوتے ہیں (الحکد ۲۷) دوسری طرف مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان میں احساس برتری، دوسروں کے لئے عدم اعتراف اور بڑبڑ دوسروں کے اوپر غلبہ حاصل کرنے کا مزاج عام ہے۔

میرا احساس یہ ہے کہ جس طرح مسیحی عقیدہ غلط ہے۔ اسی طرح بعد کے مسلمانوں کی مرتب کی ہوئی اسلامی تاریخ بھی اصل واقعہ کے مطابق نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مسیح ابن مریم اور محمد بن عبد اللہ دونوں ہی خدا کے پیغمبر تھے۔ دونوں نے ایک ہی دین خداوندی کی تعلیم دی۔ دونوں کا پیغام یہ تھا کہ انسان کو خدا کا فرماں بردار بندہ بن کر رہنا چاہئے۔ ان کو یہاں آخرت کا طالب بن کر زندگی گزارنا چاہئے نہ کہ دنیا کا طالب بن کر۔ دونوں میں جو اصلی فرق ہے وہ باعتبار پیغام نہیں ہے بلکہ باعتبار محفوظیت ہے۔ یعنی حضرت مسیح کا پیغام آج محفوظ حالت میں نہیں پایا جاتا۔ جب کہ حضرت محمد کا پیغام آج بھی پوری طرح محفوظ اور تامل اعتبار حالت میں ہمارے پاس موجود ہے۔

عام طور پر میں صبح کو فجر سے کچھ پہلے اٹھ جاتا ہوں۔ مگر آج فلائرس میں پہلی رات تھی، سویرے نیند نہیں کھلی۔ ۲۱ اکتوبر کی صبح کو میں اپنے کمرہ (نمبر ۴) میں سو رہا تھا کہ اچانک دروازہ پر کھٹکھٹانے کی آواز سنائی دی۔ اٹھ کر دروازہ کھولا تو وہاں کوئی شخص موجود نہ تھا۔ اس کے بعد گھر میں دیکھی تو مقامی وقت کے لحاظ سے ساڑھے پانچ بج رہے تھے۔ ایسا محسوس ہوا جیسے یہ خدا کا فرشتہ تھا جو ٹھیک آغاز فجر کے وقت آیا۔ اور بت گیا کہ اٹھو، خدا کو یاد کرو،

کیوں کہ نماز فجر کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ میرے دل نے کہا کہ خدایا، میں ایک عاجز انسان ہوں۔ اسی طرح جب میں غفلت میں پڑوں تو مجھے آگاہ کر دے، جب میں بھولنے لگوں تو اپنی رحمت سے تو مجھے یاد دلا دے۔

اٹھ کر فجر کی نماز پڑھی۔ خیال آیا کہ شاید میں پہلا شخص ہوں جو یہاں نماز ادا کر رہا ہے۔ جو تئلیٹ کے گھر میں توحید کا اقرار کر رہا ہے۔

اتفاق سے یہاں ایک پاکستانی مسلمان مل گئے۔ گفتگو کے دوران انھوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے خدا کو دیکھا ہے، میں نے خدا کو چھوا ہے۔ اس قسم کی بات بولنا تو کفر ہے۔ پھر آپ کیسے ایسا کہتے ہیں۔

میں نے کہا کہ اس قسم کا کلام ہمیشہ مجازی کلام ہوتا ہے۔ مجازی کلام میں ہمیشہ گویا کہ یا جیسے کہ مخدوف ہوتا ہے۔ مثلاً، اگر میں کہوں کہ آپ شیر ہیں تو یہ جملہ حقیقی معنوں میں نہیں بلکہ مجازی معنوں میں ہو گا۔ یعنی گویا کہ آپ شیر ہیں۔ آپ شیر کی طرح بہادر ہیں۔ اگر کوئی شخص اس جملہ کو سن کر کہے کہ وہ تو دو پاؤں پر چلتے ہیں۔ وہ پنجہ نہیں رکھتے، پھر آپ نے ان کو شیر کیسے کہہ دیا تو یہ ایک لغو بات ہو گی کہ کوئی حقیقی اعتراض۔

پھر میں نے کہا کہ جو لوگ ایسا کہتے ہیں وہ خود اپنی بے بصیرتی کا ثبوت دیتے ہیں۔ خدا کے بارے میں اس قسم کی قربت کا احساس تو عین جزا ایمان ہے۔ جو ہر مومن کو ہونا چاہئے۔ دنیا میں اگر آپ پر واسعہ و اقرب والا تجربہ نہیں گزرا۔ اگر آپ نے کبھی تعبد اللہ کا تک ترہ کا مشاہدہ نہیں کیا۔ اگر آپ پر یہاں تجددہ تھاک جیسا واقعہ پیش نہیں آیا۔ اگر آپ پر وہ کیفیت نہیں بیٹی جس کو حدیث میں یساجی ربہ کے لفظوں میں بیان کیا گیا ہے تو آپ نے دین کا صرف چھلکا پایا، دین کا مغز آپ کو نہ مل سکا۔

اس سفر میں کانفرنس کی طرف سے روم کے ڈاکٹر لیونارڈو کو میرا ساتھی اور گائڈ بنایا گیا تھا؛

Dr. Leonardo Palmobi (Tel. 5803140, 7259 614)

وہ نہایت سادہ اور نہایت سنجیدہ آدمی ہیں۔ وہ قرآن کی اس آیت کا مکمل مصداق ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ اور جن لوگوں نے عیسیٰ بن مریم کی پیروی کی ان کے دلوں میں ہم نے شفقت

اور رحمت رکھ دی ہے (اکھید ۲۷)

افریقہ سے آنے والے ایک صاحب نے کہا کہ آپ ایک علمی آدمی ہیں۔ پھر بھی آپ اس طرح کی کانفرنسوں میں آتے ہیں۔ میں نے کہا کہ کانفرنسوں میں ہمیشہ میں بادل ناخواستہ ہی جاتا ہوں۔ یہ صحیح ہے کہ میں ذاتی طور پر ایک علم پسند آدمی ہوں۔ میری سب سے زیادہ محبوب چیز کتابوں کا مطالعہ ہے۔ اس طرح کی کانفرنس کے لئے سفر کرنا میرے لئے گویا مطالعہ کے تسلسل کو توڑنے کے ہم معنی ہوتا ہے۔ تاہم ان کانفرنسوں کا ایک خاص فائدہ ہے جو کہیں اور سے حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ اور میں ذاتی طور پر اسی فائدہ کے لئے وہاں جاتا ہوں۔ وہ یہ کہ اس طرح کی کانفرنسوں میں دنیا بھر کے دانشور اور اہل فکر اکٹھا ہوتے ہیں۔ یہاں عالمی ذہن کے مطالعہ کا موقع ملتا ہے۔ یہی خاص وجہ ہے جس کے لئے ذاتی بے رغبتی کے باوجود میں کانفرنسوں کی دعوت کو قبول کرنے پر مجبور ہو جاتا ہوں۔

تاہم اس طرح کی کانفرنسوں سے مذکورہ فائدہ حاصل کرنے کی ایک لازمی شرط ہے۔ اور وہ اجنبی یا مخالف فکر کو کھلے ذہن سے سننے کی صلاحیت ہے۔ آپ کے اندر یہ مادہ ہونا چاہئے کہ آپ اپنے فکری سانچے سے باہر آکر دوسروں کی بات کو سن سکیں۔ میرے اندر خدا کے فضل سے یہ صفت ہے کہ ایک طرف مجھے اپنے نقطہ نظر پر کامل یقین ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ میرا ذہن فی الفور اس کے لئے تیار ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے ذاتی فکر کو الگ رکھتے ہوئے فریق ثانی کی بات کو خود اسی کے اپنے زاویہ نگاہ سے سن سکے۔ یہ صفت غالباً میرے اندر پیدا اشیٰ طور پر ہے، اور اس سے مجھے غیر معمولی فائدے حاصل ہوئے ہیں۔

۲۱ اکتوبر کی صبح کو میں اور جسٹس کھنہ فلارنس دیکھنے کے لئے نکلے۔ رہنمائی کے لئے ہمارے ساتھ ڈاکٹر لیونارڈ موجود تھے، شہر کے اکثر خاص حصے دیکھے۔ بجلی کی طرح یہاں ملٹی اسٹوری بلڈنگوں کی لائنیں نہیں ہیں۔ تقریباً تمام عمارتیں پتھر کی بنی ہوئی نظر آئیں۔ ان کی وضع قدیم طرز کی تھی جس میں ایک خاص عظمت جھلک رہی تھی۔ یہ شہر دریائے آرنو (Arno) کے دونوں طرف آباد ہے۔ دریا کے اوپر جگہ جگہ پل بنے ہوئے ہیں۔ ایک پل کے دونوں طرف دو مندریں دکانیں بنی ہوئی تھیں۔ جگہ جگہ پتھر کے اسٹپچا اور چرچ دکھائی دئے۔ ایک جگہ بہت بڑے سائز

کا مرد و عورت کا اسٹیجو تھا جو بالکل ننگا تھا۔

سیاح بڑی تعداد میں ہر طرف گھوم رہے تھے۔ ایک جگہ ندی کے کنارے ایک بیڑہ تھی۔ وہاں ایک نوجوان مرد اور ایک نوجوان عورت مخصوص لباس میں تھے۔ ان کے اوپر لوگ خوش ہو کر چاول پھینک رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ یہ شادی کی ایک رسم ہے جو صدیوں سے یہاں چلی آرہی ہے۔ ایک سڑک پر بڑی تعداد میں لڑکوں اور لڑکیوں کا جلوس نظر آیا۔ وہ جھنڈا لے ہوئے اور نعرہ لگاتے ہوئے جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ پولیس کا بھاری انتظام تھا۔ یہ ایٹمی ہتھیار کے خلاف تھا۔ وہ نعرہ لگا رہے تھے: اسٹاپ نیوکلیر ٹیسٹ۔

فلارنس میں ایک بہت بڑا میوزیم ہے۔ اس کو بھی دیکھا۔ یہ غیر معمولی حد تک شاندار ہے۔ اس میں قدیم فنکاروں کے آرٹ کے نمونے ہیں۔ یہ زیادہ تر بیننگ کے نمونے ہیں یا پھر اسٹیچو کے۔ وہ اکثر مذہبی نوعیت کے نمونے تھے۔ بہت سی پیٹنگ میں حضرت مریم کو زمانہ طفولیت کے مسیح کے ساتھ دکھایا گیا تھا۔ اسی طرح حضرت مسیح کے مصلوب کئے جانے کے بارہ میں بہت سے چھوٹے بڑے نمونے تھے۔

جس طرح ہمارے شعرا مضمون بنادی کرتے ہیں، اسی طرح مسیحی آرٹسٹوں نے مسیح کی پیدائش اور (اپنے عقیدہ کے مطابق) مسیح کے صلیب پر چڑھائے جانے کے بارہ میں کثرت سے مضمون بنادیاں کی ہیں۔ شعروادب کے علاوہ ان کے بارہ میں طرح طرح کی پیٹنگ یا اسٹیچو تیار کئے گئے ہیں۔

ایک مغربی سیاح کے ہاتھ میں ایک انگریزی میگزین تھا۔ اس نے میرا شوق دیکھ کر اس کو مجھے دیدیا۔ یہ ایک مسیحی تنظیم کی طرف سے نکلتا ہے۔ ۳۲ صفحہ کا یہ ماہانہ پرچہ دنیا کی ۱۲۱ زبانوں میں شائع کیا جاتا ہے۔ ان میں بنگالی، ترکی، فارسی اور اردو بھی شامل ہیں۔ اردو ادیشن غالباً پاکستان سے شائع ہوتا ہے۔ اس کا نام اس طرح درج تھا:

The Watchtower
Announcing Jehovah's Kingdom

یہ ۱۵ اکتوبر ۱۹۹۵ کا شمارہ تھا۔ اس کے صفحہ ۲ پر اس کے مقاصد اس طرح لکھے ہوئے تھے:

The purpose of the Watchtower is to exalt Jehovah God as Sovereign Lord of the universe. It keeps watch on world events as these fulfill Bible prophecy. It comforts all peoples with the good news that God's Kingdom will soon destroy those who oppress their fellowmen and that it will turn the earth into a paradise. It encourages faith in God's now-reigning King, Jesus Christ, whose shed blood opens the way for mankind to gain eternal life. *The Watchtower*, published by Jehovah's Witnesses continuously since 1879, is non-political. It adheres to the Bible as its authority.

۲۱ اکتوبر کو شام کا کھانا سینٹ میری مانسٹری میں تھا۔ یہ کافی بڑی عمارت ہے اور نہایت عمدہ بنی ہوئی ہے۔ اس کے وسیع ہال میں آنے والوں کی کافی تعداد اکٹھا تھی۔ ہر طرف دھیمی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ میں جس میز پر کھانے کے لئے بیٹھا، اس پر مختلف ملکوں کے لوگ تھے۔ اٹلی، جرمنی، ایتھوپیا وغیرہ۔ زیادہ تر تفریحی انداز کی باتیں ہو رہی تھیں۔ جرمنی سے آنے والے ایک صاحب نے ایتھوپیا کے نمائندہ سے پوچھا کہ آپ کا ملک کیا چیزیں اکسپورٹ کرتا ہے۔ انھوں نے کہا کہ چائے۔ پوچھنے والے نے کہا کہ پھر تو آپ دنیا کو اس کی انرجی سپلائی کر رہے ہیں۔ دہلی کے آریہ سماجی لیڈر سوامی اگنی ویش بھی اس کانفرنس میں آئے ہیں۔ وہ شراب کو عنوان بنا کر سماجی اصلاح کی ہم چلا رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ شراب نوشی کی جڑیں تو ملک میں اتنی گہری ہو چکی ہیں کہ اب اس کو اکھاڑنا سخت مشکل نظر آتا ہے۔

انھوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے۔ انھوں نے اپنا تجربہ بتایا کہ ہم لوگ ہریانہ میں گئے۔ وہاں کے لوگوں نے کہا کہ اس ریاست میں تو شراب کا رواج ہے۔ یہاں ۹۰ فیصد لوگ شراب پیتے ہیں۔ یہاں مشکل سے دس فیصد لوگ اس سے بچے ہوں گے۔ پھر آپ یہاں شراب بندی کی ہم کو کس طرح کامیاب کریں گے۔ اس کے بعد ہم عملی تجربہ کے طور پر کئی گاؤں میں گئے۔ وہاں کے لوگوں کو جمع کیا۔ ہم نے پوچھا کہ کیا تمہاری عورتیں شراب پیتی ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ نہیں۔ ہم نے کہا کہ پھر تو آبادی کا ۵۰ فیصد یوں ہی اس سے الگ ہو گیا۔ پھر ہم نے پوچھا کہ کیا تمہارے بچے شراب پیتے ہیں۔ انھوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے کہا کہ ۲۵ فیصد وہ بھی نکل گئے۔ اس کے بعد ہم نے پوچھا کہ تمہارے بڑے کیا سب کے سب شراب پیتے ہیں۔ انھوں نے کہا کہ سب نہیں۔ ان میں سے کچھ پیتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ ان میں سے ایک تعداد کو الگ کر لو۔ اس طرح جب دیکھو گے

تو معلوم ہو گا کہ معاملہ الٹا ہے۔ یعنی ۹۰ فیصد لوگ شراب نہیں پیتے۔ صرف ۱۰ فیصد لوگ شراب پیتے ہیں۔ انھوں نے کہا کہ یہی اکثر معاملات میں ہوتا ہے۔ لوگ افواہوں کی بنیاد پر رائے قائم کر لیتے ہیں۔ تحقیق کر کے جاننے کی کوشش نہیں کرتے، حالانکہ اگر بات اعدہ تحقیق کی جائے تو اکثر یہ پتہ چلتا ہے کہ اصل حقیقت کچھ تھی اور عوام میں کچھ اور مشہور ہو گئی۔

جسٹس کھانا نے ایک گفت گو کے دوران کہا کہ دور درشن والوں نے مجھ سے پوچھا کہ یونیفارم سول کوڈ کے بارہ میں آپ کی رائے کیا ہے۔ میں نے کہا کہ میں اس کا مخالف ہوں۔ انھوں نے بتایا کہ اس پر میری بورڈ فیملی نے مجھ سے اختلاف کیا۔ لڑکا، لڑکی، بہو، سب نے کہا کہ یونیفارم سول کوڈ تو ہونا ہی چاہئے۔

میں نے جسٹس کھنے سے پوچھا کہ آپ نظریاتی بنیاد پر یونیفارم سول کوڈ کے مخالف ہیں یا عملی بنیاد پر۔ انھوں نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ یونیفارم سول کوڈ بجائے خود تو اچھی چیز ہے مگر اس کے لئے قانون جب بننا چاہئے جب کہ مسلمان بھی اس سے اتفاق کر لیں۔ گویا کہ جسٹس کھنا بھی اصولی طور پر وہی رائے رکھتے تھے جو ان کے گھر والوں کی رائے تھی۔

دہلی میں ایک تعلیم یافتہ ہندو نے مجھ سے کہا کہ یونیفارم سول کوڈ کے مسئلہ کی نزاکت یہ ہے کہ ۹۹ فیصد ہندو اس کے حامی ہیں اور دوسری طرف ۹۹ فیصد مسلمان اس کے خلاف ہیں۔ میں نے سوچا کہ ایسی حالت میں یونیفارم سول کوڈ کے خلاف مسلمانوں کا محض شور و غل کرنا اور اس کو شریعت کے خلاف بتانا کافی نہیں۔ اس مسئلہ کا حل یہ ہے کہ اس تصور کو عقلی دلائل کے ذریعہ غلط ثابت کیا جائے۔ کیوں کہ گورنمنٹ اگوست انون نہ بنائے تب بھی اصل مسئلہ شدید تر صورت میں باقی رہے گا، اور وہ باہمی نفرت ہے۔

جسٹس کھنا انتہائی بے تعصب اور دیانت دار آدمی ہیں۔ انھوں نے اپنے ایک فیصلہ میں مسز اندرا گاندھی کو ناخوش کر دیا۔ اس کے نتیجہ میں وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بن سکی۔ ورنہ وہ چیف جسٹس آف انڈیا کی حیثیت سے ریٹائر ہوتے۔

انھوں نے اپنے بہت سے قصے بتائے۔ انھوں نے کہا کہ آجہانی جے آر ڈی ٹاٹا ایک بار ان کے یہاں آئے۔ اس وقت ان کی عمر ۸۰ سال سے زیادہ ہو چکی تھی۔ انھوں نے اپنی

حالت بتاتے ہوئے کہا: میں مولیہ تو کھا چکا، اب بیساج پر رہ رہا ہوں۔

یہ اس انسان کی بات ہے جو موجودہ زندگی ہی کو آخری زندگی سمجھتا ہو۔ لیکن جو آدمی یہ یقین رکھتا ہو کہ موجودہ زندگی کے بعد ایک اہم تر زندگی آنے والی ہے، اس کا تاثر اس سے مختلف ہوگا۔

جسٹس کھنانے بتایا کہ انھیں اردو شاعری سے بہت دلچسپی ہے۔ لاہور میں انھوں نے اردو پڑھی تھی۔ اقبال اور غالب کا کلام وہ اکثر پڑھتے رہتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ اردو شاعروں میں سب سے زیادہ کون آپ کو پسند ہے۔ انھوں نے بڑی محبت کے ساتھ اقبال کا نام لیا۔ انھوں نے کہا کہ یہ ہماری حکومت کی نالائقی ہے کہ اس نے اقبال جیسے شاعر کی قدر نہیں کی۔ ۱۹۷۸ میں جب پاکستان میں اقبال کی جنم صدی منائی گئی تو اس سے بھی شاندار طور پر اس کو ہمارے یہاں منایا جانا چاہئے تھا، مگر افسوس کہ ایسا نہ ہو سکا۔ اس کے بعد انھوں نے بڑے شوق کے ساتھ اقبال کے کئی شعر سنائے۔

میں نے کہا کہ ہندوستان میں اقبال کے خلاف تعصب اس لئے ہے کہ انھوں نے ملک کی تقسیم کا نظریہ پیش کیا۔ مگر جسٹس کھنانے اس کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ انھوں نے کہا کہ میں تو ملک کے شہزادہ کی ذمہ داری صرف کانگریس لیڈر شپ پر ڈالتا ہوں۔

انھوں نے بتایا کہ ۶ دسمبر ۱۹۹۲ سے پہلے انھوں نے ایل کے آڈوانی سے کہا تھا کہ دیکھو آڈوانی، اجمودھیا میں ایسا کام مت کرنا کہ میرے جیسے ہندو کو اس دیش میں رہتے ہوئے شرم آئے پھر جب بابری مسجد ڈھادی گئی تو دوبارہ دونوں کی ملاقات ہوئی۔ جسٹس کھنانے مسٹر آڈوانی سے کہا کہ تم کو اجمودھیا نہیں جانا چاہئے تھا اور نہ یہ کام کرنا چاہئے تھا۔ آڈوانی نے کہا: کھنا جی، اب تو جو ہو گیا ہو گیا۔ اب آگے کی بات کیجئے۔

یہ ایک سیاست داں کی طرف سے اپنی زبان میں غلطی کا اعتراف تھا۔ ۶ دسمبر کے بعد مسلم دانشوروں اور مسلم لیڈروں کو چاہئے تھا کہ حالات کا مطالعہ کر کے وہ اس حقیقت کو جان لیتے۔ اگر وہ بروقت اس حقیقت کو جانتے تو وہ سمجھ لیتے کہ بابری مسجد کا انہدام دراصل اس تحریکی عمل کے اوپر فل اسٹاپ ہے۔ مگر اپنی بے خبری کی وجہ سے انھوں نے اس کو کاما سمجھ لیا۔ تمام

مسلم لیڈروں اور تمام مسلم دانشوروں نے انتہائی نادانی کے ساتھ یہ کہہ کر مسلمانوں کو ڈرانا شروع کیا کہ یہ آغاز ہے، اور اب یہ انتہا پسند عناصر اپنی ہفست کے مطابق تین سو یا تین ہزار مسلمانوں کو ڈھلنے کا سلسلہ شروع کرنے والے ہیں۔

تاہم حالات کے رخ نے اب خود ہی بتا دیا ہے کہ ۶ دسمبر اس تخریبی عمل کا اختتام تھا، وہ اس کا آغاز نہ تھا۔ اور یہ خود فطرت کائناتوں ہے۔ یہی وہ بات ہے جس کو راقم الحروف نے بابر میسج کے حادثہ کے فوراً بعد ان الفاظ میں لکھا تھا کہ: انتقام اپنی آخری حد پر پہنچ کر ندامت پس جاتا ہے۔ غصہ جب اپنی آخری کارروائی کو چکا ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ اعتراف میں ڈھل جاتا ہے۔ حیوانیت اپنا آخری روپ دکھانے کے بعد انسانیت کی طرف لوٹ آتی ہے۔ (الرسالہ، جنوری ۱۹۹۳، صفحہ ۴)

۲۱ اکتوبر کی شام کو نازمغرب کے بعد دوبارہ ہم لوگ فلارنس دیکھنے کے لئے نکلے۔ خاص طور پر یہاں کا کیتھڈرل دیکھا۔ وہ ہیبت ناک حد تک بڑا ہے۔ سفید اور کالے ماربل کو ملا کر وہ چودھویں صدی عیسوی میں بنایا گیا تھا۔ اس کے اندر داخل ہوئے تو اس کے وسیع ہال اور اس کی انتہائی اونچی چھت کے نیچے انہوں کے قافلے بالشتی کی مانند نظر آتے تھے۔

باہر نکلے تو اچانک ایک صاحب سے ملاقات ہوئی۔ یہ پاکستان کے مسٹر اسد صادق (پی آئی اے) تھے جو اپنی اہلیہ کے ساتھ بطور سیاح یہاں آئے تھے۔ وہ کوچی میں رہتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ لوگ یہاں کس سلسلہ میں آئے۔ جسٹس کھانے کہا کہ بیس کانفرنس میں شرکت کے لئے۔ وہ فوراً بولے: کتن اچھا ہو کہ ہمارے دونوں ملک بھی آپس میں اس طرح کی بیس کانفرنس کریں۔ ان کی اہلیہ ایک تسلیم یافتہ خاتون تھیں۔ انہوں نے کہا کہ یہاں میں دیکھ رہی ہوں کہ یورپ کے ملکوں کے لڑکے اور لڑکیاں آزادانہ طور پر گھوم رہے ہیں۔ کاش اسی طرح ہندوستان اور پاکستان کے بچے بھی دونوں ملکوں میں آنے اور جانے لگیں۔

میں نے کہا کہ یہ بات اتنی سادہ نہیں۔ اس کا تعلق فہم و تدبر سے ہے۔ یورپ کے لوگ اس راز کو جانتے ہیں کہ شکایتیں اور اختلافات کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ اس لئے انہوں نے یہ طے کیا کہ شکایتوں کو الگ رکھتے ہوئے میل جول قائم رکھو۔ اس کے برعکس آپ کے لیڈر یہ کہتے

ہیں کہ پہلے اختلاف اور شکایت کو ختم کرو، اس کے بعد ہم میل جول کی فضا قائم کریں گے۔ حالانکہ اختلاف زندگی کا لازمی حصہ ہے، وہ کبھی ختم ہونے والا ہی نہیں۔

روانگی سے ایک دن پہلے ۱۹ اکتوبر کی شام کو جبے پور کے سردار موہندر سنگھ (Tel. 650715) دہلی میں مجھ سے ملے تھے۔ وہ بھی لاہور میں پیدا ہوئے اور وہاں انھوں نے اردو پڑھی۔ وہ راقم الحروف کے مضامین اکثر پڑھتے رہتے ہیں اور بہت زیادہ متاثر ہیں۔ انھوں نے کہا کہ اُس وقت ہندو اور مسلمان ایک ہو کر رہتے تھے۔ میری ماں کا انتقال میرے بچپن میں ہو گیا۔ میرے محلہ میں ایک مسلم خاتون تھیں۔ وہ مجھ کو اپنے بیٹے کی طرح مانتی تھیں۔ ماں کے انتقال کے بعد میں ان کے گھر گیا تو وہ اپنے چھوٹے بچہ کو گود میں لے ہوئے تھیں۔ مجھ کو دیکھ کر انھوں نے کہا: آؤ بیٹا۔ یہ کہہ کر انھوں نے مجھے اپنی گود میں لے لیا۔ ان کا بچہ ایک ٹانگ پر بیٹھ گیا اور میں دوسری ٹانگ پر۔ اس کے بعد انھوں نے دولڈ و منگائے۔ ایک انھوں نے مجھ کو دیا اور دوسرا اپنے بیٹے کو۔ یہ قصہ بتاتے ہوئے سردار جی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔

اس طرح کے واقعات لوگ اکثر بتاتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ جب ہندو اور مسلمان میں اتنا میل ملاپ تھا تو آخر ملک کا بٹوارہ کیسے ہوا۔ میرے نزدیک اس کی ذمہ داری عوام پر نہیں بلکہ صرف لیڈروں پر ہے۔ ہندو اور مسلمان دونوں صدیوں سے نہایت مل جل کر رہ رہے تھے۔ مگر لیڈروں نے نفرت کی باتیں کر کے دونوں کو ایک دوسرے سے پھاڑ دیا۔ مثلاً جناح اور نہرو میں انا کا ٹکراؤ (ego clash) ہوا۔ مسٹر جناح اس کا بدلہ جواہر لال نہرو سے لے سکتے تھے۔ مگر مسٹر جناح نے اس کو پوری قوم کا مسئلہ بنا دیا۔ انگریزوں نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تقسیم کے نظریہ کی خاموش حمایت کی۔ اور ہات بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچی کہ ملک دو ٹکڑے ہو گیا۔

۲۲ اکتوبر کی صبح کو ناشتہ کی میز پر ایک بشپ سے ملاقات ہوئی۔ وہ ایتھوپیا سے آئے تھے۔ میں نے ایتھوپیا اور اریٹریا کے بارہ میں پوچھا۔ انھوں نے کہا کہ چند لوگوں نے اپنے سیاسی مقاصد کے لئے تقسیم کی ہے۔ ورنہ وہ دونوں ایک ہی ملک تھے۔ میں نے دونوں کے اقتصادی حالات کے بارہ میں پوچھا۔ انھوں نے کہا کہ اریٹریا تو بہت چھوٹا ہے اور نہایت غریب بھی ہے۔

انتھوپیا ہر لحاظ سے مقابلہ زیادہ خوش حال اور ترقی یافتہ ہے۔

ممکن ہے کوئی شخص اس کو ایک "متعصب مسیحی" کا تبصرہ کہے۔ مگر میں اس کو بالکل درست سمجھتا ہوں۔ آجکل اکثر ملکوں میں علیحدہ مسلم خطہ بنانے کی تحریکیں چل رہی ہیں۔ کئی مقامات پر اس نے تشدد کی صورت اختیار کر لی ہے۔ موجودہ زمانہ کے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ جہاں بھی موقع ملتا ہے وہ اپنا ایک "اریٹیریا" بنانے کی ہم شروع کر دیتے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ ان علاقوں کے لوگ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ وہ پورے ملک کو اپنا میدان عمل بنائیں۔ موجودہ سماؤ کی پالیسی ناقتہ اہل فہم حد تک بے معنی ہے۔ مسلمانوں کی موجودہ نسل اندھی تقلید کی حد تک اقبال کی پرستار ہے۔ مگر یہ سب کے سب لوگ عملی طور پر اقبال کے اس شعر کا مصداق بن رہے ہیں۔

تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا   ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامال بھی ہے
ناشتہ کی مینور جسٹس کھنا بھی تھے۔ ان سے میں نے کہا کہ آپ جیسے سنجیدہ لوگ ہندوستان میں ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ آپ لوگ مل کر تعمیر ہند کا کوئی ابھیان کیوں نہیں چلاتے۔ انھوں نے کہا کہ ہم کچھ لوگوں نے اس قسم کی کوشش شروع کی تھی۔ مگر میڈیا ہمارا ساتھ نہیں دیتا۔ ہماری تعمیری باتیں بڑے اخباروں کے نزدیک قابل اشاعت نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم کو تو اخبار بچنا ہے۔ ایک اخبار والے نے کہا کہ آپ لوگوں کی بات ہمارے نزدیک خبر (news) نہیں وہ تو صرف ایک فرسودہ چیز (Platitude) ہے۔

ایک صاحب نے ایک فلسطینی ادارہ کا چھپا ہوا ایک پمفلٹ دیا۔ اس کا ایک حصہ بوسنیہ کے علی عزت بیگ ووج کے بارہ میں تھا۔ اس کا خلاصہ یہ تھا:

علی عزت بیگ ووج ۱۹۲۵ء میں پیدا ہوئے۔ سراجیو یونیورسٹی سے اولاً انھوں نے سوشل سائنس میں اور پھر قانون میں ڈگری حاصل کی۔ نوجوانی ہی کی عمر میں وہ بوسنیا ہرزے گومینا کی ایک اسلامی تحریک میں شامل ہو گئے۔ اس جماعت کی تاسیس بوسنیا کے دونوں جوانوں نے کی تھی جن کے نام محمد خاریج اور تاسم دومرہا جا ہیں۔ یہ دونوں قاہرہ کی جامعہ ازہر کی فیکلٹی آف تریبیٹ سے فارغ ہو کر آئے تھے۔ قاہرہ کے زمانہ قیام میں وہ الاخوان المسلمون سے متاثر

ہوئے۔ چنانچہ واپسی کے بعد انھوں نے اخوانی فکر کو بوسنیا میں پھیلانا شروع کیا۔ یہ جماعت علی عزت بیگم وچ اور انشرف تارمبار کی قیادت میں یہاں کے مسلمانوں میں انقلابی بیداری لانے کے لئے کام کرنے لگی۔ اس تحریک کا عربی نام حرکتہ الشہان المسلمین تھا۔

علی عزت بیگم وچ نے کئی کتابیں لکھی ہیں جن کے ترجمے مختلف زبانوں میں ہو چکے ہیں۔ مثلاً اسلام مشرق اور مغرب کے درمیان، عصر حاضر میں اسلامی مشکلات، اسلامی اعلان وغیرہ۔ آخری کتاب کے ”باغیانہ“ مضامین کی وجہ سے ۱۹۷۳ سے ۱۹۸۹ تک وہ جنرل ٹیٹو کی حکومت کے تحت جیل میں رہے۔ ایک بار مصر کے صدر جمال عبدالناصر کی ملاقات جنرل ٹیٹو سے ہوئی۔ اس ملاقات میں جنرل ٹیٹو نے صدر ناصر سے کہا تھا کہ علی عزت بیگم وچ کی تحریک ان کے لئے الاخوان المسلمون ہی کی طرح خطرناک ہے۔ کیوں کہ اس کا نظریہ حکومت پر قبضہ کرنا ہے۔

علی عزت بیگم وچ نے بوسنیا میں ”جمہوری عمل پارٹی“ بنائی۔ پارٹی کا بنیادی ہیکل نام انھوں نے اس لئے رکھا کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ ایسا نام رکھیں جس سے یورپ یا مغربی قوتوں کو یہ محسوس ہو کہ عین مشرقی یورپ کے بیچ میں ایک نئی اسلامی حکومت قائم ہونے جا رہی ہے۔

ایکشن میں علی عزت کی پارٹی کو اتنے زیادہ ووٹ نہیں ملے کہ وہ قطعی اکثریت حاصل کر لیتی۔ تاہم اس نے کثیر جماعتی حکومت میں شرکت کا فیصلہ کیا۔ علی عزت بیگم وچ ملک کے صدر منتخب ہو گئے۔ صدر علی عزت کے دور اقتدار میں بوسنیا میں اسلامی تاریخ کے احیاء کی بہت سی کوششیں

دیکھنے میں آئی ہیں۔ ریڈیو اور ٹی وی سے اذان اور دیگر علمی اور قرآنی محافل پر مبنی پروگرام نشر کئے جانے لگے۔ علی عزت کے دور حکومت میں پہلی بار صدارتی ٹینگ کو ایک گھنٹے کے لئے موخر کر کے نماز جمعہ ادا کی گئی۔ اس واقعے پر سرب اور کرواٹ نے اپنے شدید رد عمل کا اظہار کیا۔

اس رپورٹ کو پڑھ کر میں نے ایک صاحب سے کہا کہ بوسنیا کے مسلم لیڈروں کے لیے جب یہ موقع تھا کہ وہاں کے جمہوری نظام میں الکلشن کے ذریعہ وہ صدر کے عہدہ تک پہنچ سکتے تھے تو اس کی کیا ضرورت تھی کہ وہ بوسنیا کو آزاد مسلم ریاست بنانے کا اعلان کر دیں اور اس کے نتیجے میں وہاں کے غیر مسلم عوام اور فوج سے وہ لڑائی چھڑے جو بوسنیا کے مسلمانوں کو بالکل تباہ و برباد کر دے۔ ایسے ہی نادانوں کے لیے کہا گیا ہے کہ جو آدمی پر راضی نہیں ہوتا اس کو پورا کھونا پڑتا ہے۔

خبرنامہ اسلامی مرکز-۱۱۶

- ۱- میڈیا اسٹار (دہلی) کے نمائندہ نے ۷ ستمبر ۱۹۹۶ کو ٹیلی فون پر صدر اسلامی مرکز کا انٹرویو لیا۔ انٹرویو کا تعلق پاکستان میں ہونے والے بھیانک شیعہ سنی فساد سے تھا۔ ایک سوال کے جواب میں کہا گیا کہ پر امن زندگی حاصل کرنے کا راز یہ نہیں ہے کہ مسلمان اپنا علاحدہ ملک بنوائیں۔ اس کا راز یہ ہے کہ مسلمان دوسروں کے ساتھ صلح و آشتی اور صبر و تحمل کے ساتھ رہنا سیکھیں۔
- ۲- آل انڈیا ریڈیو کے نمائندہ مسٹر آر پی سری دھر نے ۸ ستمبر ۱۹۹۶ کو صدر اسلامی مرکز کا انٹرویو ریکارڈ کیا۔ سوالات کا تعلق اس مسئلہ سے تھا کہ ملک میں اخلاقی بگاڑ کیوں آیا ہے اور اس کو کس طرح دور کیا جاسکتا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں کہا گیا کہ پہلے سماج کے بڑے لوگ اخلاقی رول ماڈل کا کام کرتے تھے۔ آزادی کے بعد یہ ماحول ختم ہو گیا۔ یہی خلا اخلاقی بگاڑ کا سب سے بڑا سبب ہے۔
- ۳- ویکی اکششر Akshar کی نمائندہ مسز برکھا اور رانے ۱۹ ستمبر ۱۹۹۶ کو ٹیلی فون پر صدر اسلامی مرکز کا انٹرویو لیا۔ سوالات کا تعلق زیادہ تر کم عمر میں لڑکیوں کی شادی سے تھا۔ ایک سوال کے جواب میں کہا گیا کہ اس طرح کے معاملات میں سماجی شعور ضروری ہوتا ہے۔ سماجی شعور پیدا کرنے سے پہلے قانون بنانا ایسا ہی ہے جیسے گھوڑے کے آگے گاڑی باندھنا۔
- ۴- ویکی اوٹ لک (نئی دہلی) کی نمائندہ مسز ساگریا گھوش (اسپیشل کرسپانڈنٹ) نے ۱۹ ستمبر ۱۹۹۶ کو صدر اسلامی مرکز کا تفصیلی انٹرویو لیا۔ سوالات کا تعلق زیادہ تر لبرل مسلمان اور کنزرویٹو مسلمان کے مسئلہ سے تھا۔ اپنی ذات کے بارے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا گیا کہ میں ایک کٹر مسلمان ہوں۔ معروف معنوں میں میں لبرل مسلمان نہیں ہوں۔ اسلام اپنے پیروؤں کو نفرت اور تشدد نہیں سکھاتا۔ اگر کچھ مسلمان نفرت اور تشدد کا طریقہ اختیار کریں تو یہ ان مسلمانوں کا فعل ہوگا نہ کہ اسلام کی تعلیم۔
- ۵- ہندستان ٹائمز کے نمائندہ مسٹر سدھیر پانڈے نے ۲۱ ستمبر ۱۹۹۶ کو صدر اسلامی مرکز کا انٹرویو لیا۔ سوالات کا تعلق زیادہ تر اس سے تھا کہ اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ

- ۱۱- ایک اسلامی ادارہ کی دعوت پر صدر اسلامی مرکز نے امریکہ کا سفر کیا۔ یہ سفر تقریباً ایک ہفتہ (اگست - ستمبر ۱۹۹۶) جاری رہا۔ اس کی روداد ان شاء اللہ الرسالہ میں شائع کر دی جائے گی۔
- ۱۲- ۲۴ ستمبر ۱۹۹۶ کو ڈاکٹر اے جے ساہنی سی ایف ٹی وی کی ٹیم کے ساتھ مرکز آئے۔ اور صدر اسلامی مرکز کا تفصیلی انٹرویو ریکارڈ کیا۔ سوالات کا تعلق زیادہ تر مذہب اور سیاست کے مسئلہ سے تھا ایک سوال کے جواب میں کہا گیا کہ یہ بات صحیح ہے کہ موجودہ زمانہ میں مذہبی سیاست نے دنیا کو تباہی کا تحفہ دیا ہے۔ مگر اس کا سبب خود مذہب نہیں ہے۔ اس کا سبب وہ لوگ ہیں جو حقیقت مذہبی نہ تھے اور انھوں نے مذہب کو اکسیلاٹ کرنے کے لیے مذہب کا نام لیا
- ۱۳- سوسائٹی آف سرونٹس آف گاڈ (چانکیہ پوری، نئی دہلی) کے تحت ۲۵ ستمبر ۱۹۹۶ کو ایک اجتمہ ہوا۔ اس کا عنوان تھا: ورلڈ ریلیجنز پریریٹنگ - اس میں مختلف مذاہب کے نمائندے شریک ہوئے۔ صدر اسلامی مرکز کو وہاں اسلام پر ایک ٹاک دینے کی دعوت دی گئی تھی۔ اس کے مطابق انھوں نے اس مشترک اجتماع میں اسلام کے تعارف پر ایک تقریر کی
- ۱۴- گولی مارکیٹ (نئی دہلی) میں ۲۸ ستمبر ۱۹۹۶ کی شام کو ایک اجتماع ہوا۔ اس میں تعلیم یافتہ مسلمان شریک ہوئے۔ صدر اسلامی مرکز نے اس موقع پر قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک درس دیا۔ ایک مسئلہ کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا گیا کہ دین میں بلاشبہ مکمل اطاعت مطا ہے۔ مگر یہ مکمل اطاعت افراد یا جماعت کے اپنے حالات کے اعتبار سے ہے نہ کہ شر احکام کی تفصیلی فہرست کے اعتبار سے۔ یعنی ہم بقدر فہرست پیروی کے مکلف نہیں ہیں اپنے دائرہ اختیار کے اعتبار سے مکلف ہیں۔
- ۱۵- پرفکٹ ہیلتھ میل (سنجے لیک پارک، نئی دہلی) میں ۴ اکتوبر ۱۹۹۶ کو نماز جمعہ کے بعد ایک ہوا۔ اس میں ہندو اور مسلمان دونوں طبقہ کے لوگ شریک ہوئے۔ اس موقع پر صدر اسلامی مرکز نے ”نماز کیا ہے“ کے موضوع پر تقریر کی۔ اور آخر میں سوالات - جواب دیے۔

گستاخی کرنے والے کے لیے کیا مسئلہ ہے۔ اس سلسلہ میں سعودی عرب کے عالم کا نقطہ نظر بتایا گیا۔

- ۶۔ سنت کمرپال روحانی مشن کے تحت ۲۰ ستمبر ۱۹۹۶ کو ایک بڑا جلسہ ہوا۔ اس کی دعوت پر صدر اسلامی مرکز نے اس میں تقریر کی۔ اس کا خلاصہ یہ تھا کہ دنیا خدا کا باغ ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ اس کو باغ کی نظر سے دیکھے اور اس کے ہر پتھر اور ہر پودے سے محبت کرے۔
- ۷۔ ہندوستان ٹائمز کے نمائندہ مسٹر سدھیر شرمانے ۲۱ ستمبر ۱۹۹۶ کو صدر اسلامی مرکز کا انٹرویو لیا۔ یہ انٹرویو جامعہ کے پروفیسر وائس چانسلر کو سلمان رشیدی کا حامی بتا کر ان کے خلاف چلنے والے ایجنڈیشن کے بارہ میں تھا۔ ایک سوال کے جواب میں کہا گیا کہ یہ کہنا غلط ہے کہ اس قسم کا تحریبی مزاج دینی مدرسوں میں بنایا جاتا ہے۔ اس کا کھلا ہوا ثبوت یہ ہے کہ یہ مزاج اگر مدرسوں میں بنایا جاتا تو اس قسم کے ہنگامے سب سے پہلے مدرسہ میں نظر آتے۔ حالانکہ کسی بھی مدرسہ میں ایسا نہیں ہوا۔

- ۸۔ جرمنی (فرینکفرٹ) کے سفید فام اسکالرس کی ایک ٹیم ۲۳ ستمبر ۱۹۹۶ کو اسلامی مرکز میں آئی یہ نو افراد تھے۔ اس ٹیم کی لیڈر ایک سینئر خاتون (Thea Mohn) تھیں۔ اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے تفصیلی گفتگو ہوئی۔ ایک سوال یہ تھا کہ اسلام کو برحق آپ کیوں مانتے ہیں۔ کیا کسی استاد نے آپ کو ایسا یقین دلایا ہے۔ صدر اسلامی مرکز نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اسلام میری ڈسکورس ہے۔

- ۹۔ آل انڈیا ریڈیو نیوز دہلی سے ۲۴ ستمبر ۱۹۹۶ کو صدر اسلامی مرکز کی ایک تقریر نشر کی گئی۔ اس کا عنوان تھا: قرآن کا رول انسانیت کی تاریخ میں۔

- ۱۰۔ امریکہ کی یونیورسٹی آف ساؤتھ کیرولینا کے پروفیسر ڈاکٹر رابرٹ ورسنگ (Dr Robert Wirsing) نے ۲۴ ستمبر ۱۹۹۶ کو دہلی میں صدر اسلامی مرکز کا تفصیلی انٹرویو لیا۔ یہ انٹرویو پروفیسر کی ایک زیر ترتیب کتاب کے سلسلہ میں تھا۔ بابری مسجد کے سلسلہ میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا گیا :

Babri Masjid was demolished not by Mr Hindu; it was demolished by Mr Ego. And it was Muslim leadership which turned Mr Hindu into Mr Ego.

God Arises	Rs. 95/-	7/-	نار جہنم	5/-	تاریخ دعوت حق	Rs	اُردو
Muhammad: The Prophet or Revolution	85/-	10/-	خلیج داری	12/-	مطالعہ نبوت	200/-	تذکرہ القرآن جلد اول
Islam As It Is	55/-	7/-	رہنائے حیات	80/-	ڈائری جلد اول	200/-	تذکرہ القرآن جلد دوم
God-Oriented Life	70/-	45/-	مضامین اسلام	55/-	کتاب زندگی	45/-	الذکبہ
Religion and Science	45/-	7/-	تعدد ازواج	-	انوارِ محکم	50/-	پیغمبرِ انقلاب
Indian Muslims	65/-	40/-	ہندوستانی مسلمان	25/-	اقوالِ محکم	45/-	مذہب اور جدید سچ
The Way to Find God	20/-	7/-	روشن مستقبل	8/-	تعلیم کی طرف	35/-	عظمتِ قرآن
The Teachings of Islam	25/-	7/-	صوم رمضان	20/-	تبلیغی تحریک	50/-	عظمتِ اسلام
The Good Life	20/-	9/-	علمِ کلام	25/-	تجدیدِ دین	7/-	عظمتِ صحابہ
The Garden of Paradise	25/-	3/-	اسلام کا تعارف	35/-	عقائبات اسلام	60/-	دینِ کامل
The Fire of Hell	25/-	8/-	علماء اور دورِ جدید	-	مذہب اور سائنس	45/-	الاسلام
Man Know Thyself!	8/-	10/-	سیرتِ رسول	8/-	قرآن کا مطلوب انسان	50/-	ظہورِ اسلام
Muhammad. The Ideal Character	8/-	1/-	ہندستان آزادی کے بعد	5/-	دین کیا ہے	30/-	اسلامی زندگی
Tablighi Movement	25/-	7/-	مذہب اور سائنس	45/-	اسلام دینِ فطرت	35/-	احیاءِ اسلام
Polygamy and Islam	7/-	7/-	تعلیم کی طرف	40/-	تعلیم کی طرف	50/-	رازِ حیات
Words of the Prophet Muhammad	75/-	4/-	مذہب اور سائنس	45/-	تاریخ کا سبق	40/-	صراطِ مستقیم
Islam. The Voice of Human Nature	30/-	2/-	قرآن کا مطلوب انسان	50/-	فسادات کا مسئلہ	50/-	خاتونِ اسلام
Islam: Creator of the Modern Age	55/-	85/-	انسان اپنے آپ کو پہچان	40/-	انسان اپنے آپ کو پہچان	40/-	سوشلزم اور اسلام
Woman Between Islam and Western Society	95/-	5/-	تعارف اسلام	30/-	تعارف اسلام	30/-	اسلام اور عصرِ حاضر
Presenting the Qur'an	165/-	5/-	اسلام پندرہویں صدی میں	40/-	اسلام پندرہویں صدی میں	40/-	الربانیہ
Mcman in Islamic Shari'ah	65/-	8/-	راہیں بند نہیں	45/-	راہیں بند نہیں	45/-	کاروانِ ملت
fijab in Islam	20/-	7/-	ایمانی طاقت	30/-	ایمانی طاقت	30/-	حقیقتِ حج
Concerning Divorce	7/-	7/-	اتحادِ ملت	25/-	اتحادِ ملت	25/-	اسلامی تعلیمات
Treasury of the Qur'an	75/-	7/-	سبق آموز واقعات	25/-	سبق آموز واقعات	25/-	اسلام دورِ جدید کا خالق
The Life of the Prophet Muhammad	75/-	10/-	زلزلہ قیامت	35/-	زلزلہ قیامت	35/-	حدیثِ رسول
		8/-	حقیقت کی تلاش	85/-	حقیقت کی تلاش	85/-	سفر نامہ (ذکرِ کل اسفار)
		8/-	پیغمبر اسلام کے جہانِ سماوی	5/-	پیغمبر اسلام	-	سفر نامہ (ذکرِ کل اسفار)
		7/-	راستے بند نہیں	7/-	آخری سفر	35/-	میسوات کا سفر
		8/-	جنت کا باغ	7/-	اسلامی دعوت	30/-	قیادتِ نامہ
		7/-	بہو چنی واد اور اسلام	12/-	نہدا اور انسان	25/-	راہِ عمل
		9/-	اتہاس کا سبق	10/-	علی یہاں ہے	70/-	تبلیغ کی غلطی
		8/-	اسلام ایک سوا بھاوک مذہب	8/-	سچا راستہ	20/-	دین کی سیاسی تعمیر
		8/-	اجولہ بمویش	7/-	دینی تعلیم	20/-	اہمات المؤمنین
		8/-	پو ترچین	7/-	حیاتِ طیبہ	7/-	عظمتِ یومین
		3/-	مزل کی اور	7/-	باغِ جنت	4/-	اسلام ایک عظیم مددِ جہد
		50/-			فکرِ اسلامی	3/-	طلاقِ اسلام میں

AL-RISALA BOOK CENTRE

zamuddin West Market, New Delhi 110 013, Tel. 4611128, Fax 4697333

ایجنسی الرسال

ماہنامہ الرسال بیک وقت اردو، ہندی اور انگریزی زبانوں میں شائع ہوتا ہے۔ اردو الرسال کا مقصد مسلمانوں کی اصلاح اور ذہنی تعمیر ہے۔ ہندی اور انگریزی الرسال کا خاص مقصد یہ ہے کہ اسلام کی بے آمیز دعوت کو عام انسانوں تک پہنچایا جائے۔ الرسال کے تعمیری اور دعوتی مشن کا تقاضا ہے کہ آپ نہ صرف اس کو خود پڑھیں بلکہ اس کی ایجنسی لے کر اس کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں دوسروں تک پہنچائیں۔ ایجنسی گویا الرسال کے متوقع قارئین تک اس کو مسلسل پہنچانے کا ایک بہترین درمیانی وسیلہ ہے۔

الرسال (اردو) کی ایجنسی لینا ملت کی ذہنی تعمیر میں حصہ لینا ہے جو آج ملت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اسی طرح الرسال (ہندی اور انگریزی) کی ایجنسی لینا اسلام کی عمومی دعوت کی ہمہ میں اپنے آپ کو شریک کرنا ہے جو کارِ نبوت ہے اور ملت کے اوپر سب سے بڑا فریضہ ہے۔

Accession Number 170611

Date 13.10.97 ایجنسی کی صورت میں

الرسال (اردو، ہندی یا انگریزی) کی ایجنسی کم از کم پانچ پرچوں پر دی جاتی ہے کمیشن ۲۵ فی صد ہے۔ ۱۰۰ پرچوں سے زیادہ تعداد پر کمیشن ۳۲ فی صد ہے۔ پبلنگ اور روانگی کے تمام اخراجات ادارہ الرسال کے ذمے ہوتے ہیں۔ زیادہ تعداد والی ایجنسیوں کو ہر ماہ پرچے بذریعہ وی پی روانہ کیے جاتے ہیں۔

۱۔ کم تعداد کی ایجنسی کے لیے ادائیگی کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ پرچے ہر ماہ سادہ ڈاک سے بھیجے جائیں، اور صاحب ایجنسی ہر ماہ اس کی رقم بذریعہ آرڈر روانہ کر دے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ چند ماہ (مثلاً تین مہینے) تک پرچے سادہ ڈاک سے بھیجے جائیں اور اس کے بعد والے مہینے میں تمام پرچوں کی مجموعی رقم وی پی روانہ کی جائے۔

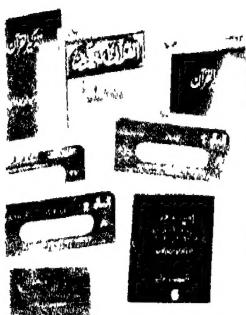
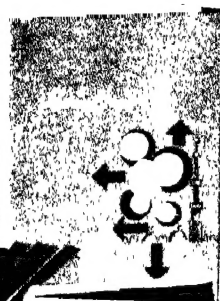
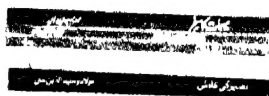
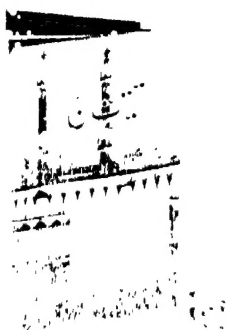
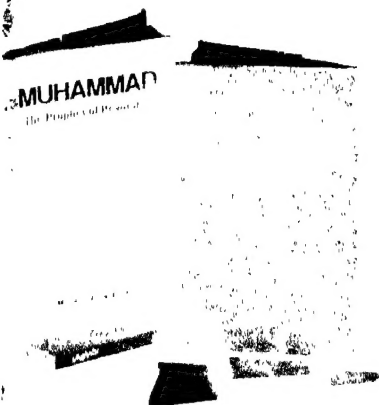
در تعاون الرسالہ

ہندستان کے لیے	بیرونی ممالک کے لیے	(ہوائی ڈاک)	(بحری ڈاک)
ایک سال	Rs 70	ایک سال	\$10 / £5
دو سال	Rs 135	دو سال	\$18 / £8
تین سال	Rs 200	تین سال	\$25 / £12
پانچ سال	Rs 300	پانچ سال	\$40 / £18
خصوصی تعاون (رسالہ)	Rs 500	خصوصی تعاون	\$100 / £50

Accession Number

عصرى اسلوب ميں اسلامى لٹريچر

الرسالہ

**GOD
ARISES**

*Evidence of God
in Nature and in Science*

اقوال محمد

ISLAM

ZAMAN

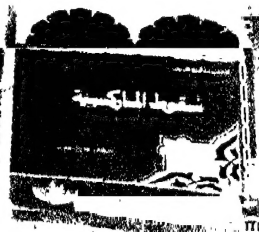
RELIGION
SCIENCE

الذاکبر

بین کابین

MUHAMMAD
The Ideal Character

THE
TEACHINGS
OF ISLAM

حکمت الدین

